

विरह सतावै मोंहि को जिव तडपै मेरा ।
 तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥
 नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे ।
 दर्द बढ दीदार का निसिबासर जागै ॥
 जो अबके प्रीतम मिलैं करुं निमिष न न्यारा ।
 अब कबीर गुरु पाइयाँ मिला प्राण पियारा ॥

[कबीर शब्दावली भा० २, श० ६।

[१३१] प्रेमियो का परस्पर स्मरण और चिन्तन ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । स्मरो देवता । अनुष्टुभः । वृच सक्तम् ॥

नि शर्पितो नि पत्तत आध्यो३नि तिरामि ते । .

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

भा०—मैं तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात् पति या पत्नी (नि शर्पितः) शिर से लेकर (नि पत्ततः) पैरों तक (ते) तेरे शरीर में (आध्य) प्रेम से उत्पन्न होने वाली मानसी व्यथाओं के (नि तिरामि) उत्पन्न करने का कारण बनूं । हे (देवाः प्रहिणुत स्मरम् माम् अनुशोचतु) पुरुषो ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोगदुःख अनुभव करे ।

अनुमतेन्विदं मन्यस्वाकृते समिदं नमः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

भा०—हे (अनुमते) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नीभाव से रहने के लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करने वाले भाव ! (अनु इदं मन्यम्ब) तू ही इस प्रकार परस्पर स्मरण

उसका मैं (कदाचन न) कभी स्मरण नहीं करता ? करता ही हूँ । तब (देवाः स्मरं प्रहिणुत) हे विद्वान् पुरुषो ! परस्पर याद दिलाने वाले प्रेम के भावों को जागृत करो, जिसमें (असौ माम् अनुशोचतु) वह दूरस्थ देश का व्यक्ति मेरे प्रेम में दुःखी हो और याद करे ।

उन्मादयत मरुत उदन्तरिज मादय ।

अग्न उन्मादय्या त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

भा०—हे (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! उस प्रेमी व्यक्ति अर्थात् पति और पत्नी को मेरे प्रेमाभिलाष में (उन्मादयत) प्रसन्न रखो, वह मेरे सिवाय किसी और की याद न रखे, मेरी स्मृति में ही मस्त रहे । हे (अन्तरिक्ष) अन्तर्यामी आत्मन् ! तू ही उस प्रेमपात्र को (उन्मादय प्रेम में प्रसन्न रख हे (अग्ने) परमात्मन् ! (त्वम् उन्मादय) तू प्रेम में उसे प्रसन्न रख जिसमें (असौ माम् अनुशोचतु) वह मेरे प्रेम वियोग की चिन्ता में रहे और मुझे स्मरण करे ।

वेद में पति-पत्नी को चिरस्थायी प्रेम में निरत रख कर एक दूसरे की अभिलाषा करने का उपदेश किया है, न कि विषय लोलुपता में अन्धे होकर दीजाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन और परस्पर प्रेम में रहना भी (रथजित्, रथजितेयी) कामवेगों को रोकने वाले जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों में ही सम्भव है । इसके अतिरिक्त अभ्यात्मपक्ष में, रथजित् = आत्मसाधक, जितेन्द्रिय, योगी, और 'रथजित्नेयी' अप्सराएँ = उनकी ध्यानवृत्तियाँ हैं । वे अपने प्रियतम उपास्य-देव का स्मरण करते हैं और उसी को अपने प्रेम और लगन के लिये श्रवित करना चाहते हैं । उसी का स्मरण करते हैं, उसी के ध्यान में दीवाने होजाते हैं । जैसे कबीर ने लिखा है—

“प्रीत लगी तुम नाम की पल जिसर नाहीं ।

नजर करो अब मिहर की मोहि मिलो गोसाईं ॥

विरह सतावै मोंहि को जिव तड़पै मेरा ।
 तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥
 नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे ।
 दर्द बंद दीदार का निसिबासर जागै ॥
 जो अबके प्रीतम मिलै करुं निमिष न न्यारा ।
 अब कबीर गुरु पाइयो मिला प्राण पियारा ॥

[कबीर शब्दावली भा० २, श० ६।

[१३१] प्रेमियो का परस्पर स्मरण और चिन्तन ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । स्मरो देवता । अनुष्ठुभः । तुच सूक्तम् ॥

नि शीर्षितो नि पत्तत आध्योऽनि तिरामि ते । .

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

भा०—मैं तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात् पति या पत्नी (नि शीर्षितः) शिर से लेकर (नि पत्ततः) पैरों तक (ते) तेरे शरीर में (आध्यः) प्रेम से उत्पन्न होने वाली मानसी व्यथाओं के (नि तिरामि) उत्पन्न करने का कारण बनूं । हे (देवाः प्रहिणुत स्मरम् माम् अनुशोचतु) पुरपो ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोगदुःख अनुभव करे ।

अनुमतेन्विदं मन्यस्वाकृते समिदं नमः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

भा०—हे (अनुमते) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नीभाव से रहने के लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करने वाले भाव । (अनु इदं मन्यम्) वृ ही इस प्रकार परस्पर स्मरण

करने और एक दूसरे के वियोग में दुःखी होने के लिये अनुमति देता है। और हे (आकूते) मानस संकल्प ! हार्दिक भाव ! तू भी (इदम्) इसी प्रकार के (नमः) परस्पर के आदर प्रेम के झुकाव को (सम् अनुमन्यस्व) स्वीकार करता है । (देवाः प्रहिणुत स्मरम्, असौ माम् अनुशोचतु) हे विद्वान् पुरुषो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो, जिसमें वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोगदुःख को अनुभव करे ।

यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम् ।

तत्तत्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

भा०—स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फल बनाते हैं । पत्नी कहती है— हे प्रियतम ! (यद् धावसि त्रियोजनम्) यदि तू तीन योजन या १२ कोश या (पञ्च योजनम्) पाँच योजन या २० कोश या (आश्विनम्) घोड़े जैसी शीघ्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी (धावसि) चला जाय तो भी (तत्) उस दूर देश में (त्व पुनः आ अयसि) फिर लोट आ, क्योंकि तू हो (नः) हमारे पुत्राणाम्) पुत्रों का (पिता असः) पिता, पालक और उत्पादक है ।

[१३२] प्रेम के दृढ़ करने का उपदेश ।

त्वमाङ्गिरा ऋषि । स्मरो देवता । १ त्रिपदानुष्टुप्, ३ भुरिप् अनुष्टुप्, २,

४, ५ त्रिपदा महावृत्त्यः, । पञ्चचं सूक्तम् ॥

यं देवा स्मरमस्मिञ्चन्तस्वन्तः शोशुचान सुहाध्या ।

तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ १ ॥

भा०—(देवाः) देवगण, विद्वान् लोग या ईश्वर की दिव्य शक्ति- (आध्या सह) मानसी व्यथा, हृदयवेदना के साथ साथ (अम्भु

अन्तः) स्त्रियों या प्रजाओं के हृदय के बीच (यं स्मरम्) परस्पर एक दूसरे के प्रेम स्मरण करने और चाहने के जिस भाव को (असिद्ध्यन्) डाल देते हैं, हे प्रियतमे ! (तम्) उम (ते) तेरे प्रेम, परस्पराभिलाषा के भाव को (वरुणस्य धर्मेणा) वरुण = राजा या श्रेष्ठ परमात्मा के धर्म धारण, व्यवस्था या राजनियम द्वारा भा (तपामि) पकाता हूँ, परिपक्व करता हूँ । अर्थात् पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम को दृढ़ करने के लिये राजनियम भा ऐसा होना चाहिये कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का आजीवन त्याग न करें ।

यं विश्वे देवाः स्मरमसिद्ध्यन्तस्वन्तः ० । ० ॥ २ ॥

भा०—(विश्वे देवाः) समस्त देवाण (यं स्मरम् अप्सु अन्तः असिद्ध्यन्) जिस परस्पर स्मरणरूप परस्पराभिलाषा या कामना को मानस व्यथा के सहित समस्त प्रजाओं के चित्त में डालते हैं उसी भाव को वरुण = राजा का व्यवस्था में भा मैं तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ ।

यमिन्द्राणी स्मरमसिद्ध्यन्तस्वन्तः ० । ० ॥ ३ ॥

भा०—(इन्द्राणी०) ईश्वरी शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकर्षण को मानस व्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डालती है उसी को राज-व्यवस्था से मैं परिपक्व करता हूँ ।

यमिन्द्राग्नी स्मरमसिद्ध्यन्तस्वन्तः ० । ० ॥ ४ ॥

भा०—(इन्द्राग्नी यम स्मरम् इत्यादि) इन्द्र = परमेश्वर और अग्नि आचार्य जिस परस्पराभिलाषा को मानस पीडा के सहित प्रजाओं के हृदयों में उत्पन्न करते हैं और उसको दृढ़ करते हैं उसको मैं वरुण अर्थात् राजा के कानून से और भी दृढ़ करूँ ।

यं मित्रावरुणौ स्मरमसिद्ध्यन्तस्वन्तः शोशुचानं ब्रुहाध्या ।
तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ५ ॥

भा०—(यं मित्रावरुणौ आध्या शोशुचानम्) मानसी पीडा के साथ उत्पन्न होने वाली जिस पारस्परिक अभिलाषा को (मित्रावरुणौ) मित्र = प्राण और वरुण = अपान, दोनों एक होकर (अप्सु अन्तः अमि-
ज्जताम्) प्रजाओं के हृदय में सींचते हैं (तम्) उसी परस्पर प्रेम को (वरुणस्य धर्मणा) राजा या प्रभु की व्यवस्था से भी (तं तपामि) तुझमें मैं परिपक्व करता हूँ ।

इस सूक्त ने वेद में विवाहबन्धन को और परस्पर के प्रेमाभिलाषा को दृढ़ करने के ६ उपाय दर्शाये हैं । (१) विद्वानों का उपदेश, (२) सब इष्ट सम्बन्धियों की प्रेरणा, (३) ईश्वरीय शक्ति (४) ईश्वर और आचार्य के समक्ष वार्त्तालाप और उनकी अनुमति (५) प्राण और अपान शक्ति का एक होना, (६) सबके साथ साथ राजनियम की सद् व्यवस्था ।

[१३३] मेखलावन्धन का विधान ।

अगस्त्य ऋषिः । मेखला देवता । भुरिक् निष्ठुप्, २, ५ अनुष्ठुमां २, त्रिष्ठुप् ।

४. जगती । पञ्चर्चं सूक्तम् ॥

य इमा देवो मेखलामावन्धु यः संननाह य उ नो युयोज ।
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स प्रारमिच्छात् स उ नो वि-
मुञ्चात् ॥ १ ॥

भा०—(यः देवः) जो देव, विद्वान् ब्राह्मण, ज्ञानदाता या ज्ञान-
प्रकाशक आचार्य (इमाम्) इस (मेखलाम्) मेखला को (आवन्धु)
ब्रह्मचारी के शरीर पर बाँधता है, और जो (न) हम ब्रह्मचारियों को
(संननाह) ब्रह्मचर्य पालन के लिये संनद्ध करता है और (य उ
न) जो हमें (युयोज) दत्त पालन में लगता है, और (यस्य देवस्य)

जिस ज्ञानदाता गुरु के (प्रशिषा) आज्ञापालन या शासन में (चरामः) हम रहते हैं (सः) वही हमारे (पारम्) व्रत को पूर्ण पालन कराके उसकी समाप्ति भी (इच्छात्) चाहता है । (सः उ) और वही (नः) हमें (विमुञ्चात्) सब विघ्न बाधाओं से मुक्त करे ।

आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम् ।

पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वीरघ्नी भव मेखले ॥ २ ॥

भा०—हे (मेखले आहुता असि) तू चारों ओर पहनी जाती है और (अभि-हुता असि) सब ओर से ग्रहण की जाती है और (ऋषी-णाम्) मन्त्रद्रष्टा और वेदज्ञानी पुरुषों का (आयुधम् असि) आयुध, पापों के नाश करने के साधन, कामादि शत्रुओं का नाश का हथियार है । अतः (व्रतस्य) ब्रह्मचर्य आदि के व्रत के (पूर्वा) पूर्व में ही ब्रह्म-चारी के शरीर को (प्राश्नती) व्यापती हुई तू (वीरघ्नी भव) वीर पुरुषगामिनी हो ।

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमाय ।

तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन् मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥

भा०—(यत्) क्योंकि (अहम्) मैं (मृत्योः) आदित्य के समान प्रकाशवान् ज्ञानी पुरुष का अज्ञान के बन्धन से मुक्त करने वाले आचार्य का (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी हूँ इसलिये (भूतात्) इस पञ्चभूत के देने देह से (यमाय) उस ब्रह्म सर्वनियन्ता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए (पुरुषम्) देहपुरी के वासी आत्मा को (निर्याचन् अस्मि) मुक्त करने के यत्न में हूँ । हे आचार्य ! ऐसे (तम्) उस (एनम्) इस आत्मा को (अहम्) मैं शिष्य (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेदोपदेश से, (तपसा) तप से, (श्रमेण) श्रम से और (अनया मेखलया,) इस मेखला से (सिनामि) बाधता हूँ । स एष आदित्यो मृत्युः । श० १० । ५ । १ ।

४ । अग्निमृत्युः ॥ कौ० १३ । ३ ॥ योऽग्निमृत्यु सः ॥ जै० ३० । १ ।
२५ । ८ ॥

अथवा—(अहम्) मैं आचार्य ब्रह्मचारी स्वयं ब्रह्मचारी होकर
(पुरपं यमाय भूतात् मृत्योः निर्याचन् अस्मि) इस पुरुष को यमनियम
पालन करने के निमित्त, भूत अर्थात् निश्चित मृत्यु से छुड़ा देता हूँ ।
इसी निमित्त, (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखलया च अहं सिनामि)
वेद, व्रत, तप, श्रम और इस मेखला से पुरुष को बाँधता हूँ । और
दीक्षित करता हूँ । इस प्रकरण को देखो । गोप्य पू० २ । ५ ॥ तथा
जै० उ० १ । २५ । ८ ॥ तदनुसार प्रकाशस्वरूप परब्रह्म-ममुद उमके
तीन रूप हैं शुक्ल, कृष्ण और पुष्प । शुक्लरूप = वाणी और अग्नि ।
कृष्णरूप = आपः मन या अन्न और यजुः । पुरुष रूप = प्राण, साम,
ब्रह्म, अमृत ।

श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि ज्ञाता स्वसा ऋषीणां भूतकृताम्भूमा
सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥ १॥

भा०—मेखला का स्वरूप बतलाते हैं—यह मेखला (श्रद्धाया
दुहिता) श्रुत् अर्थात् सत्य की धारण करने वाली बुद्धि की दुहिता—
पुत्री अथवा उसको दोहने वाली है, (तपसः अधिजाता) तपरूप व्रत
वेद सत्यज्ञान से उत्पन्न हुई है । और (भूत कृताम्) समस्त सत्य
पदार्थों का उपदेश करने वाले (ऋषीणाम्) ऋषि मन्त्रद्रष्टाओं की
स्वसा भगिनी, की तरह उपकार करने वाली (अभूव) है । हे (मेखले)
मेखले (सा) वह तू (नः) हमें (मतिम्) बुद्धि, ज्ञान, (आ धेहि)
प्रदान कर, (अथ नः मेवाम्) और हमें मेधाशक्ति, (तपः) तप
और (इन्द्रियं च) इन्द्रियों में बल भी प्रदान कर ।

यां त्वा पूर्वं भूतकृत ऋषयः परिवेदिरे ।

सा त्वं परिव्रजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥ ५ ॥

भा०—हे मेखले ! (याम् त्वा) जिस तुझको (पूर्वे) ज्ञान मे पूर्ण (ऋषयः) मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण (परि वेधिरे) शरीर के चारों ओर बांधते हैं (सा) वह (त्वम्) तू (माम्) मुझे (दीर्घायुत्वाय) दीर्घायु प्राप्त कराने के लिए (परि ष्वजस्व) लिपट, मेरे शरीर के साथ आलिंगन कर ।

[१३४] वज्र द्वारा शत्रु का नाश ।

शुक ऋषि० । मन्त्रोक्ता देवता वजः । १ त्रिष्टुप्, २ भुरिक् त्रिपदा गायत्री, ३ अनुष्टुप् । नृच सूक्तम् ॥

अथ वज्रस्तर्पयतामृतम्यावांस्य राष्ट्रमपि हन्तु जीवितम् ।

शृणानु त्रीवाः ५ शृणानु णिहा वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥

भा०—पापनाशक दण्ड का वर्णन करते हैं—(अयं वज्रः) यह वज्र पापों का वर्जन करनेवाला दण्ड, (ऋतस्य तर्पयताम्) सत्य व्यवस्था को पूर्ण करे, और (अस्य) इस अत्याचारी दुष्ट राजा के (राष्ट्रम्) राष्ट्र का (अपि हन्तु) नाश करे, और (जीवितम्) जीवन का भी (अपि हन्तु) विनाश करे । (शचीपति) समस्त शक्तियों का स्वामी सृष्ट जिस प्रकार (वृत्रस्य इव) मेघ के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार यह दण्ड दुष्ट पुरुषों के (त्रीवा शृणानु) गर्वनों को काट डाले और (णिहा प्रमृणानु) धमनियों को भी काट डाले ।

अधरोधर उत्तरेभ्यां गूढ पृथिव्या मोत्सृपत् ।

वज्रेणावहतः शयाम् ॥ २ ॥

भा०—(उत्तरेभ्यः) उत्कृष्ट मनुष्यों से (अधरः अधरः) नीचे ही नीचे रह कर (पृथिव्या गूढः) पृथिवी में या भूगर्भ में छुप कर रहने वाला शत्रु (मा उत्सृपत्) कभी ऊपर न आवे । वटिक (वज्रेण अवहतः) वज्र से ताड़ित होकर (शयाम्) सदा के लिये लेट जाय ।

यो जिनाति तमन्विच्छु यो जिनाति तमिज्जहि ।

जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥ ३ ॥

भा०—हे दण्डधर ! (यः जिनाति) जो हानि पहुँचाता है (तम् अनु इच्छ) उसे हूँड, (तम् इत् जहि) और उसी का विनाश कर । हे (वज्र) पापवारक दण्डधर ! (जिनतः) हानि पहुँचाने वाले पुरुष को (सीमन्तम्) उसके सिर को (अन्वञ्चम्) नीचा कर (अनुपातय) गिरा दे ।

[१३५] वज्र द्वारा अनुनाश ।

शुक्र ऋषि । मन्त्रोक्ता वज्रो देवता । अनुष्टुभः । नृच मूक्तम् ॥

यदश्नामि बलं कुर्व इत्थं वज्रमा ददे ।

स्कन्धान्मुष्यं शातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

भा०—मैं (यद् अश्नामि) जो खाऊँ उससे (बलं कुर्वे) अपना बल सम्पादन करूँ । और तब (शचीपतिः) शक्ति का स्वामी सूर्य जिस प्रकार (वृत्रस्य इव) वृत्र, मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है या आत्मा अज्ञान का नाश करता है उसी प्रकार मैं (अमुष्य) उस अमुक शत्रु के (स्कन्धान्) कन्धों या स्कन्ध अर्थात् सेना-दलों को (शातयन्) विनाश करता हुआ (इत्थं वज्रम् आददे) इस प्रकार से वज्र = तलवार या दण्ड को या पापों से मनुष्यों को बचाने वाले शासन-दण्ड को (आ ददे) उठाऊँ ।

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः ।

प्राणान्मुष्यं संपाय सं पिबामो अमुं व्रयम् ॥ २ ॥

भा०—(यत् पिबामि) जो पीऊँ (स पिबामि) अच्छी प्रकार उ । और ऐसा (संपिब.) पीऊँ (समुद्र इव) जैसे समुद्र समस्त

नदियों का जल पी जाता है । (वयम्) हम भी (अमुष्य प्राणान्) शत्रु के प्राणों को, जीवन के साधनों को (संपाय) खूब पीकर (अमु संपिवाम) उसको पी ही जावें, पचा ही जावें, अर्थात् शत्रु को मारना ही शत्रु को पी जाना है ।

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः ।

प्राणान्मुष्य संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

भा० (यद् गिरामि संगिरामि) जो कुछ मैं निगलू उसको अच्छी प्रकार निगलूँ । (संगिरः समुद्रः इव) ऐसी निगलूँ जैसे समुद्र सब नदियों के जल को निगल जाता है । (अमुष्य प्राणान् संगीर्यं) शत्रु के प्राणों या जीवन के साधनों को (संगीर्यं) खूब निगल कर अर्थात् हड़प कर ही (वयम्) हम (अमुम्) उसको (सं गिराम) हड़प सकते हैं ।

[१३६] केशवधेनी नितत्नी ओषधि ।

केशवधनकामो वीनद्व्योऽधवां ऋषिः । वनस्पतिर्देवता १, ३ अनुष्टुभों,

० पकावसाना द्विपदा साम्नी बृहती । तृच सूक्तम् ॥

दुची देव्यामाधि जाता पृथिव्यामस्योषधे ।

तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो दंहणाय खनामसि ॥ १ ॥

भा०—हे (ओषधे) ओषधि ! तू (देवी) दिव्य गुणवाली है । और (देव्याम्) दिव्य गुण वाली (पृथिव्याम्) पृथिवी में (अधि-जाता) उत्पन्न होती (असि) है । हे (नितत्नि) नीचे नीचे फैलने वाली ओषधि ! (तां त्वा) उस तुझ को (केशेभ्यः दंहणाय) केशों के खट करने और बढ़ाने के लिये (खनामसि) हम खोदते हैं ।

दंहं प्रत्नान् जनयाजातान् जातानु धर्षीयसस्क्रुधि ॥ २ ॥

भा०—हे ओषधि ! (प्रत्नान्) पुराने केशों को (दृढ) दृढ कर और (अजातान्) जिस स्थान पर केश उत्पन्न होने चाहियें परन्तु नहीं होवें उस स्थान पर केशों को भी (जनय) उत्पन्न कर । और (जातान्) उत्पन्न हुए केशों को (वर्षायसः कृवि) बड़ा लम्बा या चिरस्थायी कर ।

यस्ते केशोऽपच्यते समूलो यश्च वृश्चते ।

इदं तं विश्वभेषज्याभिपिञ्चामि वीरधा ॥ ३ ॥

भा०—हे केशरोगिन् ! (यः ते केश.) जो तेरा केश (अवपद्यते) क्षयता है, (य च समूलः वृश्चते) और जो केश मूलसहित दृढ जाता है, (तम्) उन सब केशों को (विश्वभेषज्या वीरधा) केश के सब रोगों को दूर करने वाली लता के रस से (अभि-पिञ्चामि) भिगोता हूँ । इससे सब केश के रोग दूर जायेंगे ।

कौशिक एवं सायण ने केशों के रोग की निवृत्ति के लिये कारुमाची जीवन्ती और भृंगराज का प्रयोग लिखा है । राजनिघण्टु के अनुसार 'देवी' ओषधि से मूर्वा, रूक्मा, सहदेवी, देवद्रीणी, केसर और आदित्य-भक्ता, ये छ. ओषधि ली जाती हैं । काङ्गमाची से काङ्गादनी ओषधि लेनी चाहिए क्योंकि वही राजनिघण्टु के अनुसार 'केश्या' है ।

[१३७] केशवर्धन का उपाय ।

केशवर्धनकामो वीतहव्योऽथर्वा अपि । वनस्पतिर्देवता । अनुष्टुभः । वृच सूक्तम् ॥

यां जमदग्निरखनद् दुहित्रे केशवर्धनीम् ।

तां वीतहव्य आभरदासितस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥

भा०—(जमदग्निः) आयुर्वेद की ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त वैद्य (गाम्) जिस (केशवर्धनीम्) केशों को बढाने वाली ओषधि को (दुहित्रे)

कन्याओं की जाति के निमित्त (अखनत्) खोदता और तैयार करता है, (ताम्) उसको, (वीतहव्यः) आयुर्वेद का ज्ञाता अन्य विद्वान् पुरुष भी (असितस्य) बन्धनरहित प्रभु के (गृहेभ्यः) बनाये नाना-स्थानों से (आ भरत्) प्राप्त करता है ।

अभीगुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः ।

केशा नडा इव वर्धन्ता शीर्णस्ते असिताः परि ॥ २ ॥

भा०—जो केश प्रथम (अभीगुना) अंगुली से (मेयाः आसन्) मापे जा सकते हैं वे ओपधि-सेवन के बाद बटकर (व्यामेन अनुमेयाः) फैले हाथों से मापे जा सकते हैं । वे (ते शीर्णः) तेरे शिर के (असिताः) काले काले (केशाः) केश (नडाः इव) नरकुलों के समान (परिवर्धन्ताम्) खूब बढ़ें ।

दृढ मूलमात्रं यच्छ वि मध्यं यामयौपधे ।

केशा नडा इव वर्धन्ता शीर्णस्ते असिताः परि ॥ ३ ॥

भा०—हे ओपधे ! केशों के (मूलं दृढ) मूल को दृढ कर । अग्र भाग को (वि यच्छ) विशेष प्रकार से यमन कर, बांध या मज्जबूत कर, और (मध्यं यामय) बीच के भाग को भी दृढ कर, जिससे केश न आगे से टूटें, न बीच से टूटकर क्षटें और न जड़ से उखड़ें । प्रत्युत (नडाः इव) तालाब के किनारे उगे नरकुलों के समान, हे रोगी ! (ते शीर्णः) तेरे शिर के (असिताः केशाः) काले बाल (परिवर्धन्ताम्) खूब बढ़ें ।

[१३८] व्यभिचारी को नपुंसक करने के उपाय ।

वलीन्वतुकामोऽथवा ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १, २, ४, ५ अनुष्टुभः, ३ पथ्या पक्ति । पचचं सूक्तम् ॥

त्व वीरुधां श्रेष्ठतमाभिधृतास्योपधे ।

इमं मे श्रद्ध पुरुषं क्लीवमोपशिनं कृधि ॥ १ ॥

भा०—हे (ओपधे) ओपधे ! (त्वम्) तू (वीरुधाम्) सब लताओं में से (श्रेष्ठतमा) सब से अधिक श्रेष्ठ, गुणकारी (अभि-धृता) प्रसिद्ध है (अद्य) शीघ्र ही (इमम्) इह (मे) मुझे सताने वाले (पुरुषम्) व्यभिचारी पुरुष को (क्लीवम्) नपुंसक कर और हे न्यायाधीश ! इसे (ओपशिनम्) स्त्री के योग्य पोशाक से युक्त (कृधि) कर अर्थात् व्यभिचारी पुरुष को स्त्री की पोशाक पहना कर भी लज्जन करना चाहिये । और व्यभिचारी यदि इस पर भी व्यभिचार न छोड़ तो उसे नपुंसक बना देना चाहिये ।

क्लीवं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि ।

अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्वाण्ड्यौ ॥ २ ॥

भा०—हे ओपधे ! तू इस व्यभिचारी पुरुष को (क्लीव कृधि) नपुंसक बना दे । (अथो) और हे न्यायाधीश या राजन् ! तू इसे दण्ड के रूप में (ओपशिनम्) स्त्री के लिबास में, उसके आभरणादि धारण करने वाला कर दे । (अथो कुरीरिणं कृधि) और उसको कुरीर नामक शिर के आभूषण धारण करने वाला बना दे । (अथ) और (अस्य) इस कामी के (उभे) दोनों (आण्ड्यौ) अण्डकोशों को (इन्द्रः) इन्द्र, राजा (ग्रावभ्याम्) पथरों से (भिनत्तु) तोड़ दे । क्लीवं क्लीवं त्वाकरं वध्रे वध्रि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम् । कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्भं चाघिनिदध्मसि ॥ ३ ॥

भा०—हे (क्लीव) नपुंसक नर ! (त्वा) तुझको (क्लीवम् अकरम्) नपुंसक ही कर देता हूँ । और हे (वध्रे) बधिया, तू (वध्रिम् अकरम्) मैं बधिया करता हूँ । और हे (अरस) नीरस

जीवन वाले । तुझे मैं (भरसम् अकरम्) वीर्यरहित ही करता हूं । बलिक साथ ही (अस्य शीर्षणि) ऐसे व्यभिचारी मनुष्य के सिर पर (कुरीर कुम्भं च) कुरीर और कुम्भ नामक आभूषण भी (अधिनि दध्मसि) धर देते हैं । जो उरपाती कामोपद्रवी हों उनको राजा नपुंसक करने का दण्ड देकर उन्हें सुधारे ।

ये ते नाड्यौ दिवकृते ययोस्तिष्ठति वृण्यम् ।

ते ते भिनन्नि शम्ययामुप्या अधि मुक्कयोः ॥ ४ ॥

भा०—(ये नाड्यौ) जो दोनों नाडियां (देवकृते) विधाता, ईश्वर ने बनाई हैं, (ययोः) जिन दो नाडियों में (वृण्यम्) वीर्य (तिष्ठति) रहता है, हे नरपशो ! (ते) तेरी (ते) उन दोनों को (अधि-मुक्कयो) जो कि अण्डकोशों के ऊपर हैं (शम्यया) लकड़ी के दण्डे से (भिनन्नि) तोड़ डालें ।

यथा नडं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना ।

एवा भिनन्नि ते शेषोमुप्या अधि मुक्कयोः ॥ ५ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (स्त्रिय) स्त्रियाँ (कशिपुने) चट्टाई बनाने के लिये (अश्मना) पत्थर से (नडम्) नरकुल के नडे को (भिन्दन्ति) कूट कर नर्म कर लेती हैं (एवम्) उसी प्रकार (अमुष्य ते) अमुक पशु रूप (ते) तेरे (मुक्कयोः अधि) अण्डकोशों के ऊपर के (शेष) प्रजनन इन्द्रिय को (भिनन्नि) कुचल डालें । व्यभिचारी तथा अतिकामी मनुष्य राष्ट्र की वर्तमान तथा आगामी सन्तति पर बुरा प्रभाव न डाल सकें । इसलिये वेद ने ऐसे पुरुषों के लिये उपचार इन मन्त्रों में दर्शाये हैं ।

[१३९] सौभाग्यकरण और परस्परवरण ।

अथवा ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १ त्र्यवमाना पट्पद्मा विराड् जगती,

२-५ अनुष्टुभः । पंचर्चं सूक्तम् ॥

न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम ।

शतं तव प्रतानास्त्रयास्त्रशान्नितानाः ।

तया सहस्रपुण्या हृदय शोपयामि ते ॥ १ ॥

भा०—ओपधे । तू (न्यस्तिका) सब गुणों को दूर करने वाली है, तू (मम) मेरा (सुभग-करणी) सौभाग्य उत्पन्न करनेवाली होकर (रुरोहिथ) उत्पन्न होती है । (तव प्रतानाः) तेरे कैलाव (शनम्) सौ और (त्रयस्त्रिंशत् नितानाः) नीचे मूल की तरफ की शाखाएँ ३३ हैं । (तया) उस (सहस्रपुण्या) हजारों पत्तों वाली ओपधि से (ते हृदय शोपयामि) हे छि ! प्रियतमे ! तेरे हृदय को सुखाता हूँ, वियोग से दुःख अनुभव करने वाला बनाता हूँ ।

यह जीवनरूप लता है जिसके ३३ देव अर्थात् मानस दिव्यभाव वितान और शतवर्ष शत प्रतान हैं और सहस्रों कर्म, सकल्प विग्रह भादि सहस्र पर्ण हैं । जो दम्पती इस पर विचार करें तो वे इन सब जीवन के वर्षों और हृदय के भावों और दुनियाँ के सुख दुःखों के लिये अपना साथी चुनें और प्रेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावें ।

शुण्यतु मयि त हृदयमथो शुण्यत्वास्यम् ।

अथो नि शुण्य मा कामेनाथो शुण्योस्या चर ॥ २ ॥

भा०—हे प्रियतमे ! वियोगावस्था में (ते हृदयम्) तेरा हृदय (मयि) मेरे में मग्न होकर, मेरे प्रेम में (शुण्यतु) सूँघे, कुश हो जाय, (अथो) और (आस्य शुण्यतु) मुझ भी सूँघ जाय, मुझ पर

दुर्बलता के चिह्न प्रकट हों, (अथो) और (मां कामेन) मेरे प्रति अपनी प्रबल अभिलाषा से तू (नि शुण्य) सर्वथा कृश होकर (शुष्क-आस्या) निर्बल, कृशमुखी होकर (चर) रह । इतने पर भी हे प्रिय-त्तमे ! तू अन्य किसी को हृदय से मत चाह ।

संवननी समुष्पला वभ्रु कल्याणि संनुद ।

श्रमूं च मां च संनुद समानं हृदयं कृधि ॥ ३ ॥

भा०—हे ओपधे ! तू (संवननी) स्त्री पुरुषों के परस्पर वरण कराने वाली (सम्-उष्पला) स्त्री पुरुष दोनों के सहवास की रक्षा वाली है । (वभ्रु) पोषण करने वाली । हे (कल्याणि) सुखदायिनी ! (भ्रमूं) उस प्राणप्रिया स्त्री को (संनुद) मेरे प्रति प्रेरित कर और (मा च) मुझको उसके प्रति (मं नुद) प्रेरित कर जिसमे एक दूसरे के प्रति प्रेमभाव से आकृष्ट रहे और हमारे (हृदयम्) दोनों के हृदय को (समानं कृधि) समा, एक दूसरे के प्रति एक जैसा कर ।

यथोदकमपपुषोपशुष्यत्यास्यम् ।

एवा नि शुण्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥

भा०—(यथा उदकम् अपपुष.) जिस प्रकार जल को न पीनेवाले पुरुष का (आस्यम् अप-शुष्यति) मुह सूख जाता है (एवा) वसी प्रकार (मा कामेन) मेरे प्रति प्रबल अभिलाषा की व्यास से (वि-शुष्य) तू भी व्यासी होकर (शुष्कआस्या चर) सूखे मुह, प्यार की व्यासी होकर रह अर्थात् मुझे ही अपने हृदय में बसाये रख ।

यथानकुलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः ।

एवा कामस्य विच्छिन्नं संधेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (नकुल.) नेवला (विच्छिद्य) साप से अपना विच्छेद कर अर्थात् लडते समय सांप से अलग हो हो कर (पुनः ;

फिर फिर (अहिम्) सांप का (संदधाति) अपने साथ मेल करता है (एवा) इसी प्रकार (वीर्ये-वति) हे वीर्यवाली पत्नी ! अर्थात् अपनी शान्ति की रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी ! (कामस्य) काम में मे (विच्छिन्नम्) विच्छिन्न हुए पति के लिये (सधेहि) ऋतु काल में पुनः पुनः सम्बन्ध कर । अर्थात् पति-पत्नी को चाहिये कि वे तब तक परस्पर सगम में मुक्त रहें जब तक कि स्त्री का पुनः ऋतुदर्शन न हो गृहस्थ जीवन में भी काम का ताना ब्रीच ब्रीच में तोड़ देना चाहिये, और ऋतु-दर्शन काल में ही पुनः सगम होना चाहिये, अन्यथा नहीं ।

[१४०] दांतों की उत्तम रखने, मांस न खाने और सात्विक भोजन करने का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता, मन्त्रार्क्ता दन्तौ च देवते । १ उरो वृद्धौ

२ उपगिष्टाज्ज्योतिष्मती विष्टुप, ३ आम्नाग्शक्तिः । नृच मूक्तम् ॥

यौ व्याघ्राचक्रुदौ जिघ्रन्सत पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

भा०—(यौ) जो (व्याघ्री) व्याघ्र नामक अर्थात् चीरने काटने वाले दो दांत (पितर मातर च) नर और मादा पशु-पक्षियों को (जिघ्रन्सत) खाने की इच्छा करने हैं (तौ दन्तौ) उन दोनों दांतों को, (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के विद्वान् उपदेशक ! तू (शिवौ कृणु) शिव बना, अर्थात् वे नर मादा के मांसभक्षण को त्याग दे ।

घ्रीहिमत्त यवमत्तमथो मापमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नधयाय दन्तौ मा हिंसिष्ट पितरं मातरं च ॥ २ ॥

भा०—हे चीर फाड़ करने वाले दोनों दातो ! (ग्रीहिम् भत्तम्)
जौ खाओ, (भयो मापम्) और माप, उबड़ की दाल और (तिलम्)
तिल खाओ । हे दांतो ! (वाम्) तुम्हारा (एष भागः) यह भाग, खाने
योग्य पदार्थ (रत्नधेयाय) उत्तम फल प्राप्त करने के लिये (नि हितः)
नियत किया है । हे (दन्तौ) दातो ! (पितरं मातरं च) पिता
और माता को अर्थात् नर मादा पशु पक्षियों को (मा हिंसिष्टम्)
विनाश मत करो ।

उपहृतौ स्युजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वां घोरं तन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं चा३

भा०—(स-युजौ) साथ जुड़े हुए (स्योनौ) सुखकर (दन्तौ)
हे दो दांतो ! (सुमङ्गलौ) शुभ, मंगलजनक (उप-हृतौ) कहाते
हैं । (वाम्) तुम दोनों की (घोरम्) घोर कर्म की अर्थात् मांस खाने
की तीक्ष्ण प्रवृत्ति (तन्वः) नर-मादा के शरीर भक्षण से (अन्यत्र परैतु)
दूर हो जाय । हे (दन्तौ) दांतो ! (पितरम्) नर और (मातरम्)
मादा दोनों की (मा हिंसिष्टम्) हिंसा मत करो ।

[१४१] माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य । नामकरण
और कर्णवेध का उपदेश ।

विश्वामित्र ऋषिः । आश्विना देवते । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

वायुरेना. समाकर्त्तु त्वष्टा पोषाय धियताम् ।

इन्द्र आभ्यो अर्धि ब्रवद् रुद्रो भुम्ने चिकित्सतु ॥ १ ॥

भा०—(वायुः) वायु (एनाः) इन प्रजाओं को (सम् आ-भकरत्)
जीवित करे (त्वष्टा) त्वष्टा = अल इन्की (पोषाय) पुष्टि के लिये (धिय-

ताम्) रक्षा करे, (इन्द्रः) इन्द्र, आचार्य (आभ्य) इन प्रजाओं के (अधि ब्रवत्) विशेष हितकारी नियमों का उपदेश करे, और (रुद्र, चिकित्सक (भूम्ने) बड़ी सद्य्या में बढाने के लिये (चिकित्स विशेष ज्ञानपूर्वक इनके रोगों को निवृत्त करे ।

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । १

अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (लोहितेन) लाल तपा कर शीतल (स्वधितिना) शलाका द्वारा (कर्णयोः) दोनों कानों में (मिथुनम्) (कृधि) कर । हे (अश्विना) माता पिता (लक्ष्म अकर्ताम्) ऐसा । या नाम रखो जो (प्रजया) सन्तति के साथ साथ (तद् बहु भन्तु) बहुत गुणकारी हो । इस मन्त्र में कर्णवेध और नामकरण का उ किया गया है ।

यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्याऽउत ।

एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (देवाः) विद्वान् ज्ञानी पुरुष (यथा असुराः) जिस प्रकार बलवान् पुरुष और (उत मनुष्याः) जिस प्रकार मननशील पुरुष (चक्रुः) करते हैं, हे (अश्विनौ) माता पिता (सहस्रपोषाय) तुम भी सहस्रों प्रकार की पुष्टि के लिये सन्तति (लक्ष्म) चिह्न उत्तम नाम (कृणुतम्) करो ।

[१४२] सन्तान के प्रति उपदेश ।

विश्वामित्र ऋषिः । वायुदेवता । अनुष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

उच्छ्रयस्व बहुर्भव स्वेन महसा यव ।

मृगीहि विश्वा पात्राणि मा त्वा दिव्याशानिर्वधीत् ॥ १ ॥

भा०—(यव) हे जौ आदि अन्न के समान बढ़ने वाली सन्तान ! तू (उच्छ्रयस्व) ऊपर उठ, ऊची हो, (बहु. भव) गृहस्थ-जीवन में पुत्रों और पुत्रियों के रूप में तू बहु रूप बन, (स्वेन महसा) परन्तु अपने तेज प्राप्ति और कान्ति के साथ सदा सम्बन्धित (विश्वा पात्राणि) सब प्रकार के रक्षा के साधनों से युक्त हो कर तू (मृणीहि) अपनी बाधाओं की हत्या कर (दिव्या भशनि) दिव्य-त्रिजुली अर्थात् दैवी क्रोश (त्वा) तेरा (मा वधीत्) न बध करे ।

आशृण्वन्तं यवँ देवं यत्र त्वाच्छ्रावदामसि ।

तदुच्छ्रयस्व द्यौरिव समुद्रइवैध्याक्षितः ॥ २ ॥

भा०—(आ शृण्वन्तम्) माता पिता तथा आचार्य आदि की आज्ञाओं को सुनने वाले, (यवम्) जौ आदि ओषधियों की न्याई बढ़ने तथा फलने फूलने वाले (देवम्) तुझ क्रोडाशील तथा दिव्य गुणों वाली सन्तान को (अच्छ्रा अवदामसि) हम उत्तम प्रकार से उपदेश देते हैं, (तद्) तो तू (द्यौरिव) घुलोक की भाँति (उच्छ्रयस्व) उचे उठ, और (समुद्रः इव) समुद्र की न्याई (आक्षतः एधि) अक्षय बन ।

अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः ।

पृणन्तो अक्षिता. सन्वत्तारः सन्वक्षिताः ॥ ३ ॥

भा०—(ते) तेरे (उपसद) आश्रित जन या तेरे समीप बैठने वाले तेरे सम्बन्धी या स्वार्थ (अक्षिता. सन्तु) कभी क्षीण न हों (ते) तेरी (राशयः) सन्तान आदि (अक्षिताः) क्षीण न हों । (पृणन्त.) आश्रित जन या समाज की पालना करने वाले सज्जन (अक्षिताः सन्तु) कभी क्षीण न हों (अत्तारः) अन्नके भक्षण करने

वाले (भक्षिताः सन्तु) नष्ट न हों अर्थात् तुम्हारे घरों में अतिथि
आदि सदा आते रहें ।

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥

[तत्राष्टादश सूक्तानि ऋचश्च चतुष्पष्टिः]

षष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

इति प्रतिष्ठितविद्यालकारमीमांसातीर्थविरुदोपशोभितश्रीमज्जयदेवशर्मणा विरचिते

अथर्वणो मङ्गवेदस्थालोकभाष्ये षष्ठ काण्ड समाप्तम् ।

✽ ओ३म् ✽

अथर्ववेदसंहिता

सप्तमं काण्डम्

[१] ब्रह्मज्ञानी पुरुष ।

अक्षर्वचसकामोऽर्थर्वा ऋषिः । आत्मा देवता । १ त्रिष्टुप्, २ विराड्जगती ।

द्व्युच्च सूक्तम् ।

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येऽवदन्तृतानि ।
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वतु नाम धेनोः ॥ १ ॥

(प्र०) ऋ० १०।७।१।१॥च० ४।१।१६।५।४०।६॥

भा०—(ये वा) जो विद्वान् लोग (धीती) ध्यान, धारणा या अध्ययन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्रम्) अग्र = उत्पत्ति, कारण निदान इसमें भी पूर्व विद्यमान उस के मूल स्वरूप आत्माको (अनयन्) प्राप्त करते हैं (ये वा) और जो (मनसा) अपनी मननशक्ति से (ऋतानि) सत्य ज्ञानों को प्राप्त करके (अवदन्) उपदेश करते हैं ये (तृतीयेन) परम, तीर्णतम (ब्रह्मणा) ब्रह्म = वेदज्ञान, सामगायन या ईश्वर के तीर्णतमरूप द्वारा (वावृधाना) शक्ति और ज्ञान की वृद्धि करते हुए (तुरीयेण) चतुर्थ, वेद या ब्रह्म के तुरीय अति सूक्ष्म, आनन्दमय स्वरूप द्वारा (धेनोः) उस सगस्त विश्व को रसपान कराने वाले आनन्दमय ब्रह्म का (नाम) स्वरूप (आ मन्वत) ज्ञान लेते हैं ।

उपनिषद् मे जैसे—‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यं निदिध्यासितव्यश्च’ आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये । तभी तुरीय पद की प्राप्ति होती है । आत्मा की चा दशाएँ हैं जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसका व्याख्यान माण्डूक्य उपनिषद् मे देखिये ।

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सुनुभुवत् स भुवत् पुनर्मघः
स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत् स अभवत् ॥

भा०—(सः) यह आत्मा (पुत्रः) उस परमेश्वर का पुत्र होकर उस परम आत्मा को अपना (पितरम्) पालक (मातरम्) और माता के समान बीज धारक (वेद) जानता है । (सः) वह (सुनुः) इस देह में उत्पन्न (भुवत्) होता है और (सः) वही (पुनर्मघः) बार बार अपने कर्मफल एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न (भुवत्) हो जाता है । और (सः) वह परमात्मा (द्याम्) द्यौः और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, मध्य आकाश और (स्वः) सुखमय, प्रकाशमय मोक्षपद को भी (और्णोत्) अपने वश किए हुए है (सः) वह (इदं विश्वम् इमं) समस्त विश्व को (अभवत्) उत्पन्न करता है और (स) वही (अभवत्) सब सामर्थ्य रूप से सर्वत्र व्यापक है । इसका विवरण दायी (इतितादवतर उप० अ० ५ । ६ ।)

[२] ब्रह्मज्ञानी पुरुष ।

ब्रह्मवचस्कामोऽवर्णा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप । एतर्नं युक्तम् ॥ •

अथर्वणिं पितरं देववन्धुं मातुर्गमं पितुरसुं युवानम् ।

इमं युजं मनसा चिकिते प्र णो वोचस्तमिहेह व्रवः ॥ १ ॥

भा०—(यः) जो विद्वान् (इमम्) इस (य जम्) यज्ञ = आत्मा को (मनसा) अपने मानस विचार द्वारा (अथर्वाणम्) अथर्वा = कूटस्थ, नित्य, (पितरम्) सब इन्द्रियों और प्राण सामर्थ्यों का पालक, (देवबन्धुम्) देव अर्थात् परमेश्वर का बन्धु अथवा देव अर्थात् इन्द्रियों का मूलकारण, (मातुः-गर्भम्) माता के पेट में गर्भ रूप से प्रकट होने वाला, और (पितुः) उत्पादक बीजप्रद पिता के जीवन का अंश, (असुम्) प्राणस्वरूप, (युवानम्) सदा नव, अजर अमर या देह इन्द्रिय और उसके सामर्थ्यों को मिलाने वाला या गर्भ में जो डिम्ब से स्वयं मिथुनित होने वाला इस रूपमें (चिकेत) पूर्णतया जान लेता है ऐसा विद्वान् (न) हमें भी (प्र वोचः) उस आत्मा का उपदेश करे (तम्) उसको (इह इह) इस इस देह में अर्थात् प्रत्येक देह में अर्थात् प्रत्येक मनुष्य को (ब्रवः) बतलावे ।

इष्ट शरीर के आत्मा के साथ साथ ब्रह्माण्डव्यापी महान् आत्मा का वर्णन भी समझना चाहिए । इस की व्याख्या अथर्ववेदीय शिर-उपनिषद् में देखनी चाहिये ।

[३] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश

अथर्वा ऋषि । आत्मा देवता । त्रिष्टुप । एकर्वं सूक्तम् ।

श्रूया विष्टा जनयन् कर्वराणि स हि वृणिरुर्वराय गातुः ।
स प्रत्युदैद् धरुणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वातुन्वमैरयत ॥ १ ॥

भा०—(सः) वह आत्मा, (वि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (अया) इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से, (कर्वराणि) नाना प्रकार के जगत् के सर्जन आदि कार्यों को (जनयन्) उत्पन्न करता रहता है । (स.) वही (वृणि.) प्रकाशमान (वराय) वरण करने

वाले जीव के लिये (उरुः गातुः) महान् बडाभारी, अति श्रेष्ठ गन्तव्य, परम मार्ग है, इसलिए (स) वह जीव इस समस्त (मध्व.) समार के (अग्रम्) सर्वश्रेष्ठ (धरुणम्) धारक परमेश्वर के (प्रति उद् पेत्) प्रति गमन करता है, जो (स्वया) अपनी (तन्वा) सूक्ष्म शक्ति से उसके (तन्वम्) स्वरूप को (पुरयत्) प्रेरित करता है, अपने प्रति आकर्षित करता है ।

‘तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।’ यजु०॥

[४] आत्मज्ञान का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । वायुर्देवता । त्रिष्टुप् । एकर्व सूक्तम् ।

एकया च दशभिश्चा सुहृते द्वाभ्यामिष्ट्यै विंशत्या च ।

तिसृभिश्च वहमे त्रिंशतां च त्रियुग्मिर्वाय इह ता वि मुञ्च ॥१॥

भा०—हे (वायो !) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायो ! आर ।
हे (सु हुते) उत्तम रूप से अपने को देह में अपण करने वाले अथवा अपने को योग द्वारा इष्ट देव में समर्पण करने वाले आत्मन् ! तू (एकया) एक चित् शक्ति से और (दशभि.) दश प्राणों से इस देह को (वह) धारण कर, और इसी प्रकार (द्वाभ्याम्) दो प्राण और अपान और (विंशत्या च) उनका बीस अर्थात् १० सूक्ष्म अर्थात् आभ्यन्तर और १० स्थूल अर्थात् बाह्य शक्तियों से (इष्ट्ये) अपनी इष्टि, इच्छापूर्ति के लिए इस देह को धारण करता है और इसी प्रकार (त्रिंशता) तीस और (तिसृभिः) तीन = ३३ (त्रि-युग्मिः) विशेषरूप से गुड़ी दिव्य शक्तियों से इस देह को धारण करता है । तू उन सब बन्धन-कारणी प्रवृत्तियों को (इह) इस लोक में (वि मुञ्च) त्याग दे दायित्व कर दे और मुक्त हो ।

पंचम सूक्त के भी आत्मदेवताक होने से मध्य में पठित चतुर्थ भी यह आत्मदेवताक है 'वायु' तो केवल उस प्राणात्मा का बोधक लिङ्ग-मात्र है ।

महान् आत्मा के पक्ष में दश दिशाएँ, एक महान् प्रकृति, दो अर्थात् महान् और अहंकार, २० वैकारिक तत्व अर्थात् पाच स्थूल भूत, पाच सूक्ष्म भूत, पाच कर्मेन्द्रिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय, ३३ देव अर्थात् ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, इन्द्र और प्रजापति इनका विशेष प्रकार से योग होकर संसार का महान् यज्ञ चल रहा है । प्रलय काल में वही सूत्रात्मा वायु, परमेश्वर उनको नियुक्त करता है ।

[५] आत्मज्ञान का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । आत्मा देवता । १, २, ५ त्रिष्टुप् । ३ पवितः । ४ अनुष्टुप् पञ्चर्च सूक्तम् ।

यज्ञेनं यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सान्ति देवाः ॥१॥

भा०—(देवाः) देवगण, विद्वान् पुरुष (यज्ञेन) यज्ञ अर्थात् समाधिरूप आत्मयज्ञ से (यज्ञम्) सबके पूजनीय परम आत्मा की

५—१ ऋग्वेदे दीर्घतमा ऋषि साध्याः देवता ॥ तत्रैव पुरुषमूक्तपाठे नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता ॥ यजुषि नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता ॥ पुरुषमूक्तस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । मोक्षे विनियोगः । अस्य भाष्य शान्तो नाम ऋषिरकरोत् । प्रथमविच्छेदः क्रियाकारकमन्त्रः समासः प्रमेयार्थ-व्याख्येति सवमेतज्जनकाय मोक्षार्थं कथयामासेति उन्वटः । नारायणपुरुषदृष्टा जगद्-दीजपुरुषदेवत्या षोडश ऋचः इति महीधरः ॥ नारायण ऋषिः, राजेश्वरो देवता इति अजमेरुमुद्रिताया यजुःमहितायाम् ॥

(अयजन्तु) उपासना करते हैं (तानि) वे ही (प्रथमानि) सब से उत्कृष्ट (धर्माणि) मोक्षप्राप्ति और अभ्युदय के साधन (आसन्) हैं । (ते) वे इन योगसमाधि की साधना करने वाले योगिजन (महिमानः) महत्त्व गुण को प्राप्त करके (नाकम्) दुःखरहित मोक्षाख्य परम पुरुषार्थ को (सचन्त) प्राप्त होते हैं । (यत्र) जिसमें कि (पूर्वे) पूर्व मुक्त हुए (साध्याः) साधनासिद्ध (देवाः) ज्योतिर्मय, मुक्त पुरुष (सन्ति) विराजते हैं । 'नाक' अर्थात् स्वर्ग का लक्षण—

दुःखेन यन्न सभिन्नं नच प्रस्तमनन्तरम् ॥

अभिलापोपनीत यत् सुखं स्वर्गपदास्पदम् ।

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्वभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥

भा०—(यज्ञः) वह सब का परम पूजनीय सर्व सुखप्रद परमेश्वर 'यज्ञ' ही (बभूव) सदा काल से रहा है । (सः आ बभूव) वह सर्वत्र व्यापक और समर्थ है । इसलिये (सः प्र जज्ञे) वह समस्त सृष्टि को उत्पन्न करता है । (सः उ) वह ही (पुनः) बार बार (वावृधे) प्रलय कर इसका विनाश करता है (स) वह (देवानाम्) प्रकृति, महत् और अहंकार, पंचभूतादि वैकारिक दिव्य पदार्थों का (अधिपतिः) अध्यक्ष, स्वामी, उनका मालिक और पालक (बभूव) है, (सः) वह (अस्मासु) हम में (द्रविणम्) ज्ञान और आत्मसामर्थ्य को (आ दधातु) धारण करावे ।

यद् देवा देवान् द्रविणाय तन्तामर्त्यान् मनसा मर्त्येन ।

मदेसु तत्र परमे व्योमिन् पश्येसु तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥

भा०—(देवाः) देव, ब्रह्म के त्रिजासु और ज्ञानी पुरुष (यतः) तिम परम पुरुष में निमग्न होकर (मनसा) मनन शक्ति द्वारा (अग

स्थान्) सदा रहने वाले (देवान्) दिव्य गुणों को (हविषा) मानस
सकृत्प या आत्मसामर्थ्य से (भयजन्त) बलवान् करते या अपने में
सगत करते या उनको वश में करते हैं (तत्र) उस (परमे) परम,
वत्कृष्ट (व्योमन्) विशेष रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या आकाशवत्
महान् और निःसग परमब्रह्म में हम (सदेम) आनन्द प्राप्त करें और
(सूर्यस्य) सबके प्रेरक और प्रकाशक उस महान् सूर्य के (उदितौ)
उदय होने पर (तत्) उस परम प्रकाश का (पश्येम) हम सदा दर्शन
करें । साधक की यह वह दशा है जिसमें वह कहता है—“हिरण्मयेन
पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतम तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।”
इत्यादि । ईश उप० ॥

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोजीयो यद् विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥

यजु० ३१ । १४ । प्र० द्वि० ऋ० १० । ६० । ६ प्र० द्वि० ॥

भा०—(यद्) क्योंकि (देवा.) आत्मज्ञान से प्रकाशमान पुरुष
(पुरुषेण) इस देह-पुरी में निवास करने वाले आत्मा की (हविषा)
हवि देकर अर्थात् परमात्मा के प्रति इसे समर्पित कर (यज्ञम्) उस
परम पूजनीय परमेश्वर की उपासना (अतन्वत) करते हैं और (यत्)
क्योंकि (विहव्येन) विशेष स्तुति, प्रार्थनोपासना द्वारा या बाल्य चरु
आदि से रहित केवल समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा (ईजिरे) उसकी
सगति करते हैं, (तस्मात्) इसलिए ही यह अध्यात्म यज्ञ (नु)
निश्चय से (ओजीय अस्ति) सबसे अधिक भोजस्वी बलशाली होता है ।

मुग्धा देवा उत शुना यजन्तो गोरङ्गैः पुरुधा यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रयः ॥ ५ ॥

भा०—(मुग्धाः) परमात्मा से मुग्ध हुए (देवाः) दिव्य पुरुष (इमम्) इस (यज्ञम्) यज्ञमय [परम पुरुष की, (शुना) गतिशील प्राण द्वारा (गो० अङ्गै) और गौ, वाणी या योगादि उपायों या वेदमन्त्रों द्वारा (पुरुधा) नाना प्रकारों से (भयजन्त) उपामना करते हैं, (यः) जो दिव्य पुरुष (इम यज्ञम्) इस परम पूजनीय प्रभु को (मनसा) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर साधन द्वारा (चिन्त) जान लेता है वह (नः) हमें (प्रवोच) उस उत्कृष्ट परम पुरुष का उपदेश करे और वही विद्वान् (तम्) उस परम पुरुष के विषय में (इह-इह) प्रत्येक मनुष्य में (ब्रव.) उसका उपदेश करे। सायण और सायण के पीछे चलने वालों के मत में—‘देवताओं ने मृड होकर कुत्ते और गाय के टुकड़ों से यज्ञ किया’ इत्यादि अर्थ किया है सो असंगत है। क्योंकि इसे प्रकरण में यज्ञ की उपासना के लिये मननो मुग्ध साधन बताया है। जब देवता ‘आत्मा’ है तो इसकी साधना में कुत्ते और गाय के मांस आदि का लेना मूर्खता है।

[६ (७)] आत्मज्ञान का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । आदिनिर्दवता । १ त्रिष्टुप्, २ भुक्ति त्रिष्टुप्; ३, ४

विराड् जगत्यौ । चतुष्टुर्च मूक्तम् ।

अदितिर्द्यौरादिनिरुन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥१॥

ऋ० १ । ८६ । १० ॥ यजु० २५ । २३ ॥

(६) यजुर्दि १ प्रजापतिऋषि, २ नामदेव । ऋग्वेदे गोतमोराङ्गण ऋषि ।

अत्रमेतमुद्रितमदित्याया मूक्तमिदं चतुष्टुर्च । पठ्यते पञ्चपटलिकानुसारम् ।

भा०—(धौः) धूलोक (भदिति.) भदिति, भदीन, भखडित, अविनाशी प्रकृति का बना है। (अन्तरिक्षम्) यह अन्तरिक्ष भी (भदितिः) उसी अविनाशी प्रकृति का बना है। (माता) सब पदार्थों को बनाने वाली उनकी माता यह पृथिवी भी (भदितिः) प्रकृति ही है। (सः पिता) इस संसार का पालन करने वाला सूर्य भी (भदितिः) प्राकृतिक है, (सः पुत्रः) वह पुत्र अर्थात् पृथिवी सूर्य से उत्पन्न मेघ आदि भी प्रकृति के बने हैं। (विश्वे देवाः भदितिः) समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त पदार्थ सूर्य, चन्द्र आदि अथवा पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश आदि भूत या महत्त्व आदि विकार सब (भदितिः) प्रकृति ही हैं, (पचजनाः भदितिः) पचजन = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपाद अथवा देव, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरस्, सर्प और पितर ये सब जीव भी प्रकृति गुणों के भेद से उत्पन्न होते हैं, (नातम्) जो पदार्थ उत्पन्न होने वाला है वह सब (भदितिः) प्रकृति ही है, (जनित्वम्) अर्थात् उत्पत्ति का आधार ही (भदितिः) प्रकृति है। अथवा अविनाशशील परमात्मशक्ति को 'भदिति' कहा गया है। यह धौ, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि नव पदार्थ उसी ब्रह्म की शक्ति का विलास हैं।

महीम् तु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमूर्च्छी सुशर्माणमादिति सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥

यजु० २१।५ ॥

भा—ब्रह्म की ज्ञानमयी, वेदमयी नौका या भवतारिणी शक्ति का वर्णन करते हैं। (सु-व्रतानाम्) उत्तम पुण्यकर्मों की (महीम्) पूजनीय, (मातरम्) उत्पन्न करने वाली, (ऋतस्य पत्नीम्) महत्, यज्ञ, सत्य और ज्ञान का पालन करने वाली, (तुवि-क्षत्राम्) बहुत

प्रकार से क्षति से बचाने वाली, बहुत धन और बल से युक्त, (सु-प्रणीतिम्) उत्तम रूप से व्यवस्था करने और शुभ मार्ग में ले जाने वाली, (सुशर्माणम्) शुभ सुख देनेहारी, (उरुचीम्) विशाल ब्रह्म में व्यापक, (अजरन्तीम्) नित्य, अविनश्वर, (अदितिम्) अदीन, सदा नवीन, अखण्डित, सत्यमयी वेदवाणी अदिति को हम अपनी (अवसे) रक्षा के निमित्त (हवामहे) स्मरण करते हैं उसका मनन, निदिध्यासन करते हैं ।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्
दैवीं नावै स्वरित्रामनागसो अस्त्रवन्तीमा रूहेमा स्वस्तये ॥ ३॥

ऋ० १० । ६३ । १० ॥ यजु० २१ । ६ ॥

भा०—उसी का वर्णन और भी करते हैं । (सुत्रामाणम्) उत्तम रीति से सब का पालन करनेवाली, (पृथिवीम्) विशाल (द्याम्) प्रकाशस्वरूप (अनेहसम्) किसी प्रकार का आघात न पहुँचाने वाली (सुशर्माणम्) सब जीवों को सुख-शान्ति, शरण देनेवाली, (सुप्रणीतिम्) उत्तम रूप से विधान की गई या शुभ मार्ग में ले जाने वाली, (दैवीम्) देव ईश्वर की बनार्ह हुई (सु-अरित्राम्) उत्तम पुण्यक्रम रूप पतवारों वाली (अस्त्रवन्तीम्) दोषादि छिद्रों से रहित, कभी न हूबने वाली, (नावम्) संसार को पार उतारने में समर्थ, वेदमयी या यज्ञमयी ज्ञान-नौका में हम (अनागसः) निष्पाप (स्वस्तये) अपने ही उत्तम कल्याण साधने के लिए (आरुहेम) सदा चढ़ें । अर्थात् अपने जीवन्ता को सफल करने के लिये वेद का आश्रय लें । उसकी व्यवस्था में चले ।

वाजस्य नु प्रसूच मानरं महीमदिति नाम वचसा करामहे ।

३—अग्निदे गयत्या अयि । (न०) 'अनागमस' इति ऋ० ।

यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शर्मत्रिवरूथं नि यच्छात् ॥४॥

यजु० ६। ५ ॥

भा०—(वाजस्य) अन्न के (प्रसवे) उत्पन्न करने के कार्य में (महीम्) विशाल, (अदितिम्) अखण्डित, समस्थलवाली (महीम्) पृथ्वी को (वचसा) वेदोपदेश के अनुसार (नाम) ही (करामहे) तैयार करते हैं । (यस्याः) जिसकी (उपस्थे) गोद में (उरू) यह विशाल (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, जल, या मेघ है । (सा) वह (न) हमें (त्रिवरूथम्) तीन मजिला (शर्म) गृह (नियच्छात्) बनाने के लिए अनुकूल हो । अध्यात्म में—वाज = ज्ञानबल के उत्पन्न करने में हम उस परम महती, अखण्ड ब्रह्मशक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते हैं जिसके आश्रय पर यह विशाल अन्तरिक्ष खड़ा है । वह हमें (त्रिवरूथम्) तीनों तापों से बचाने वाला मोक्षसुख प्रदान करे ।

[७ (८)] आत्मज्ञान का उपदेश ।

अथर्वा ऋषि । अदितिर्देवता । आर्या जगती । एकर्वं सूक्तम् ॥

दितेः पुत्राणामदितेरकारिपमव देवानां बृहतामर्नमणाम् ।
तेषां हि धाम गभिषक्समुद्रियं नैनान् नमसा परो अस्ति कश्चन । १

भा०—मैं परमात्मा (दितेः) दिति के (पुत्राणाम्) पुत्रों के स्थान को (अदिते) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्ति के पुत्र (बृहताम्) घड़े और (अर्नमणाम्) अव्यथित (देवानाम्) देवों अर्थात् प्राणरूप इन्द्रिय सामर्थ्यों के अब (अकारिपम्) नीचे, अधीन करता हूँ ।

४—‘यस्यामिद विश्व भुवनमाविवेश तस्या नो देवः सविता धर्म साविष्व इति उत्तरार्धे यजु० ॥

क्योंकि (तेषाम्) उनका (धाम) तेज (समुद्रियम्) समुद्र अर्थात्
आत्मा से उत्पन्न होने वाला होने के कारण (गभिषक्) अग्नि गम्भीर
है । (एनान्) इनके सदृश (नमसा) नमन करने वाले अत्र सामान्य
से युक्त (परः कश्चन न) दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । कश्यप की दो
स्त्रियां दिति और अदिति । दिनि के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र
आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलंकारिक हैं । कश्यप
अर्थात् सर्वद्रष्टा ईश्वर दो शक्तियों का स्वामी है दिति का और
अदिति का, जड प्रकृति का, और चिति शक्ति का । जड-प्रकृति में अचेतन
पदार्थ उत्पन्न होते हैं और चिति शक्ति जीव है । दिति = प्रकृति के पुत्र
जड पदार्थ = देहों को परमात्मा ने अदिति = चिति अर्थात् चेतनामय
जीवों के अधीन किया ।

[८ (९)] उत्तम मार्गदर्शक ।

उपरिबभ्रा ऋषि । बृहस्पतिदेवता । त्रिष्टुप् । एकत्वं सूक्तम् ॥

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु ।

अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥१॥

भा०—हे पुरुष ! तू (भद्रात्) शारीरिक और इहलोक के सुख
से भी (अधि) ऊपर विद्यमान (श्रेयः) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद
को (प्र दधि) प्राप्त हो । (बृहस्पतिः) समस्त महान् लोकों का स्वामी
वेदवाणी का विद्वान् पथदर्शक (ते) तेरे (पुरः एता अस्तु) सामने, आगे
आगे चलने वाला हो । वह तुझे मदा उत्तम उत्तम मार्ग दर्शावे । (अ)
और (इमम्) इस जीव को (अस्या) इस (पृथिव्या) पृथिवी के
(वरं) उत्तम, वरण करने योग्य, श्रेष्ठ शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान
पर (सर्व-वीरम्) सब स्थानों में और प्रजापति में वीर सामर्थ्यवान्
और (आर-शत्रुम्) शत्रुओं से रहित, निर्भय (कृणुहि) कर ।

[९ (१०)] उत्तम मार्गदर्शक, पति और पालक से प्रार्थना ।

उपरिवर्भव ऋषिः । पूषा देवता । १, २ त्रिष्टुभौ, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री,

४ अनुष्टुप् । चतुर्ध्वं सूक्तम् ॥

प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्या ।

उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥१॥

क्र० १० । १७ ॥ ६ ॥

भा०—(पूषा) समस्त ससार का पोषक परमात्मा (पथाम्)
 • समस्त मार्गों या लोकों के (प्रपथे) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्ग में और
 (दिवः प्रपथे) द्यौ = सूर्य के मार्ग में और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथिवी
 के मार्ग में (अजनिष्ट) विद्यमान है (प्रियतमे) अत्यन्त प्रियतम
 (सधस्थे) एक ही स्थान अर्थात् आकाश में विद्यमान है द्यौ और
 पृथिवी दोनों के (अभि) सन्मुख उन दोनों को (प्रजानन्) जानता
 हुआ (आ च चरति परा च) उनके पास और दूर सर्वत्र व्यापक है ।
 पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मा अभयतमेन नेपत् ।
 स्वस्तिदा आघृणि सर्वधीरोऽप्रयुच्छन् पुर एतु प्रजानन् ॥२॥

क्र० १० । १७ । ५ ॥

भा०—(पूषा) सबका परिपोषण करने वाला परमात्मा (इमाः
 सर्वा आशाः) इन सब दिशाओं को (अनु वेद) बराबर जानता है ।
 अतः (सः) वह (अस्मान्) हमें (अभयतमेन) सबसे अधिक भय-
 रहित, कल्याणकारी मार्ग से (नेपत्) लेजाय । यह परमात्मा (स्व-
 स्तिदा) सब प्रकार कल्याणमय पदार्थों का देने वाला (आघृणः)
 सब प्रकार से प्रकाशमान (सर्वधीरः) सब स्थानों में और सब से

अधिक वीर, वीर्यवान्, सामर्थ्यवान्, (प्रजानन्) सब बातों का जानने हारा, (अप्रयुच्छन्) कभी न प्रमाद करता हुआ (पुरः पृष्ठ) हमारे आगे आगे मार्गदर्शक हो ।

मार्गदर्शक विद्वान् को भी इसी प्रकार का होना चाहिए । वह सब दिशाओं के देश जाने, अपने स्वामी का कल्याण करे, हृदय में वीर, ज्ञानी और प्रमादरहित हो ।

पूषन् तव व्रते वृथं न रिष्येम कदाचन ।

स्तोतामस्त इह ममसि ॥ ३ ॥

ऋ० ६ । ५५ । ६ ॥ यजु० ३४ । ४१ ॥

॥ १० — हे पूषन् ! सब के परिपोषक प्रभो ! (प्रयम्) हम (तव व्रते) तेरे उपासनाकार्य में कदाचन) कभी (न) न (रिष्येम) चिन्त हों हम (इह) यहा (ने) तेरे सदा (स्तोतारः) सत्य गुणों का वर्णन करने (ममसि) रहे ।

परि पूषा परस्ताद्वन्तं दधातु दक्षिणम् ।

पुनर्नो नष्टमाजन्तु मे नष्टेन गममहि ॥ ४ ॥

य० ३ । ५५ । १० ।

भा० — (पूषा) परिपोषक परमात्मा (परस्तात्) दूर दूर तर्ष (दक्षिणम्) का-पुण्ड्र या दायाे हाथ क समान बलवान् (हस्तम्) अपना हाथ अर्थात् सहारा (परिदधातु) हमें दे । जिसमे हम सग पदार्थ प्राप्त कर और (न) हमारा (नष्टम्) चिन्त पदार्थ (न) हम (पुन) फिर (आजन्तु) प्राप्त हो हम (नष्टेन) चिन्त पदार्थ

से पुनः (सं गमेमहि) संगति लाभ करें ।

पूषादेवताक मन्त्रों का अर्थ हमने परमात्म-परक किया है । परन्तु पूषा विशां विट्पतिः ॥ तै० २ । ५ । ७४ ॥ पूषा वै पथीनामधिपतिः । श० । ३।४।१।१४॥ पूषा भगं भगपतिः । श० ११ । ४ । ३ । १५ ॥ पथ्या पूषणः पत्नी गो० उ० २ । ६ ॥ योषा वै सरस्वती धृषा पूषा ॥ श० २ । ५ । १ । ११ ॥ पूषा भागदुघ अशनं पाणिभ्यामुपनिधाता । श० । ११ । १ । २ । १७ इत्यादि प्रमाणों से राजा, राष्ट्र के सब भागों पर चुंगी संग्रह करनेवाला, राष्ट्र का अधिकारी, खज़ानची, अन्नपति, गृहपति और राष्ट्र के कर का संग्रह करनेवाला अध्यक्ष ये भी 'पूषा' कहाते हैं ।

[१० (११)] सरस्वती की उपासना ।

शौनक ऋषि । सरस्वती देवता । त्रिष्टुप । एकर्वं सक्तम् ॥

यस्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः ।
येन विश्वा पुष्याणि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥१॥

श्र० १ । ६४ । ४६ ॥ यजु० ३ । ५ ॥

भा०—हे (सरस्वति) वेदमातः गुरो ! (यः) जो (ते) तेरा (स्तनः) मातृस्तनवत् मधुर शब्दमय उपदेश (शशयुः) अत्यन्त शान्तिदायक, अथवा अतिगूढ रहस्यमय है, (यः मयोभू.) जो सुखका उत्पत्ति स्थान है, (यः सुम्नयुः) जो मन को प्रसन्न करने वाला है, (य. सुहव.) जो उत्तम रीति से स्मरण करने योग्य और (सुदत्रः) उत्तम ज्ञानदाता है, (येन) जिससे तू (विश्वा वार्याणि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानों को माता के समान (पुष्यति) पुष्ट करती है । हे सरस्वति ! वेदमातः ! (तम्)

उस स्तन अर्थात् शब्दमय उपदेश को (इह) इस लोक में या इस गुरुगृह में (धातवे) हमें ज्ञान-रस पान करने के लिये (कं) हमारे प्रति उपदेश कर ।

[११ (१२)] सरस्वती की उपासना ।

शौनक ऋषिः । सरस्वती^१ देवता । षिडुप् । एकर्त्तुं सूक्तम् ।

यस्ते पृथु स्तनयित्नुयं ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वमाभूयतीदम् ।

मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥१॥

भा०—हे सरस्वति ! (य) जो (ते) तेरा (पृथुः) अति विस्तृत (स्तनयित्नुः) गर्जनशील और जो (ऋष्वः) दिमा-जनक आघातकारी (दैव) प्रकाशमान (केतुः) ध्वजा के समान विद्युत् और सूर्य (इदम्) इस समस्त (विश्वम्) ससार को (आभूयति) सुशोभित करता है, हे देव ! तू उस (विद्युता) विशेष दीप्तियुक्त विद्युत्-वज्र में (नः) हमें (मा वधीः) मत मार । (उत) और उससे (सस्य मा वधीः) हमारे सेत के धान को भी मत मार और इसी प्रकार (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की तीव्र किरणों से भी हमें न मार और हमारे धान्यों, खेतियों को न मार । पुरुषों को 'सन्मूक' न हो और खेती सूख न जाय ।

यत् स्फूर्जयन् वाचमिव वदन् दहति तदस्य अग्नेः सारस्वतं रूपम् ॥
पे० ३ । ४ ॥ सरस्वतीति तद् द्वितीयं वज्ररूपम् ॥ कौ० १२ । २१ ।
मेघका गर्जन और विद्युद्विलास यह भी अग्नि का 'सारस्वत रूप' है सरस्वती वज्र का द्वितीय रूप है । गण्ठपक्ष में राजा, राजदण्ड, राजव्यवस्था कानून आदि सरस्वती-वज्र के प्रतिनिधि है ।

[१२ (१३)] सभा समिति बनाने का उपदेश ।

शौनक ऋषिः । सभा देवता । १ सभा, समितिश्च, २ सभा, ३ इन्द्रः, ४ मन्त्रोक्तं मनो देवता । १ भुरिक् त्रिष्टुप्, २—४ अनुष्टुप्छन्दः । चतुर्ऋच सूक्तम् ।

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥१॥

भा०—(सभा च) सभा जिसमें सब समान हैसियत या पद के होकर विराजें और (समिति. च) जिसमें समस्त प्रजाएँ एकत्र हों अर्थात् एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों की समिति ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजा के स्वामी राजा की दुहिता कन्या के समान हितकारिणी होकर भी अपना हित स्वयं निर्णय करती और अपना लाभ सम्पत्ति, भोग, यश आदि प्रजापति राजा को ही देती हैं । वे दोनों (स-विदाने) परस्पर ऐकमत्य करके (मा) मुझ राजा का (अवताम्) पालन करें । और सभासद् विद्वान् पुरुषो । मैं (येन) आप लोगों में से जिस किसी से (संगच्छे) मिलकर वार्तालाप करूँ या सलाह लूँ (स) वही (मा) मुझको (उप शिक्षात्) मेरे समीप आकर मुझे अपने विभाग का ज्ञान प्राप्त कराएँ, मुझे सिखावे अथवा मुझे मेरे राज्यकार्य करने में समर्थ करे, मुझे सहायता दे । हे (पितर.) विद्वान् पुरुषो । राष्ट्र के पालन करने वाले । आप लोग ही वास्तव में राष्ट्र के पिता हो, आप (संगतेषु) जब एकत्र हों तो आप लोगों के बीच में (चारु वदानि) मैं उत्तम प्रकार से अपना अनिप्राय प्रकट करूँ । आप मित्रभाव से मेरे संग रहें, कुटिल भाव से वर्ताव न करें । राजसभा और प्रजा के प्रतिनिधि सभा दोनों के सदस्य राजा को राजकार्य की में सहायता करें । उसे राज्य

संचालन में समर्थ करें। उसे मार्ग दिखलावें और राजा अपने सब अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रथम समिति अधिकारी सभा (State Council) और प्रजा प्रतिनिधि सभा (Legislative) के समक्ष रखे और ये सब उसपर विचार कर लें कि राजा के मन्तव्य किस अंश तक प्रजा के लाभकारी और क्रियात्मक हो सकते हैं। उनसे क्या हानि लाभ सम्भव है इत्यादि।

मनु प्रोक्त व्यवस्था परिपक्व आदि का मूल यही सभा है। इस स्थल पर मनु की उस व्यवस्था को देख लेना चाहिये। सभाओं और समितियों का वर्णन प्राचीन काल के साहित्य में बहुत है। प्रजाओं के विवाद-निर्णयार्थ भी सभा, समिति का रचना आवश्यक है।

विद्वा ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ २ ॥

भा०—(हे सभे) सभास्थ पुरुषो ! आपलोगों की यह सभा है इसके (नाम) नमाने के बल अर्थात् दूसरों पर बल डालकर अपनी बात स्वीकार करालेने के बल को हम (विद्वा) जानें । हे सभे सभास्थ पुरुषो ! यह सभा (नरिष्टा नाम वा असि) नरिष्टा या अहि-सिता, कभी भी न दबने वाली है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । इस लिये इस सभा के बीच में (ये के च) जो कोई भी (सभासदः) सभासद्, विद्वान् पुरुष विरानमान हैं (ते) वे सब (मे) मुख्य सभापति या प्रधान या राजा या राज-प्रति-निधि के साथ (स-वाचसः) समान वचन, होकर, एक वाणी होकर (सन्तु) रहें । जिससे एक मन होकर बलपूर्वक अपना कार्य करें सभा एक-मत होकर सभापति को अपना वक्तव्य कहे और वह निश्चय बलपूर्वक कार्य में लाया जाय ।

एषामहं समासीनानां वचो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥

भा०—(एषाम्) इन (सम्-आसीनानाम्) एकत्र होकर सभा में विराजमान विद्वान् पुरुषों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों के (वि-ज्ञानम्) विशेष ज्ञान और (वचः) बल को (अहम्) मैं उनकी सन्मति लेकर (आ ददे) स्वयं प्राप्त करता हूँ । हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् राजन् प्रभो ! (अस्याः सर्वस्या) इस समस्त (संसदः) सभा के (भगिनम्) ऐश्वर्य का स्वामी (माम्) मुझे (कृणु) बना ।

यद् वो मनः परागतं यद् वृद्धमिह ब्रह्म वा ।

तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

भा०—सभापति या वक्ता, सभासदों के प्रति कहे कि हे सभासद् महानुभावो ! (वः) आपलोगों का (यद्) जो (मनः) मन (परागतम्) कहीं अन्यत्र गया है या (यद्) जो मन (इह वा-इह वा) अमुक अमुक विषय में (वृद्धम्) लगा है, (वः) आपके (तद्) उस वित्त को मैं (आ वर्तयामसि) पुनः पुनः लौटा लेता हूँ, अपनी तरफ खिंचता हूँ, आपका वह (मनः) मन (मयि रमताम्) मेरे ऊपर, मेरी कही बात में लगे, आप मेरे वचनों पर विचार कीजिये ।

[१३ (१४)] शत्रु के दमन की साधना ।

द्विषो वचोदत्तुं कामोऽथवा ऋषिः । सूर्यो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । दध्यृच सूक्तम् ।

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यंस्तेजोऽस्याददे ।

एषा स्त्रीणां च पुंसां च द्विष्टां वर्च आ ददे ॥ १ ॥

भा०—शत्रु व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, वह उनको अपने सामर्थ्य से हटाने के लिये अपनी आत्मा की शक्ति इन विचारों से

वदावे (यथा) जिस प्रकार (सूर्य) सूर्ये (उद्यन्) उदय होता हुआ (नक्षत्राणाम्) नक्षत्रों, तारों के (तेजांसि) प्रकाशों को (आ ददे) अपने में मिला कर लुप्त कर लेता है । (एवा) उसी प्रकार (द्विपताम्) द्वेष करने वाली (स्त्रीणाम्) स्त्रियों, (पुसाम् च) और द्वेषी पुरुषों के (वर्चः) तेज को मैं (आ ददे) दवा लूँ, अपने में मिलालूँ । अपने से अधिक उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक उज्ज्वल कीर्तिवाला होऊँ ।

यावन्तो मा सुपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्तसूर्य इव सुप्तानां द्विपतां वर्च आ ददे ॥ २ ॥

भा—(स-पत्नानाम्) शत्रुओं में से (यावन्तः) जितने आप लोग (माम्) मुझ को (आयन्तम्) अपने प्रति आते हुए (प्रति-पश्यथ) अपने से प्रतिकूल देख रहे हैं, (सुप्तानाम्) सोते हुए पुरुषों के तेज को (उद्यन् सूर्य इव) जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है उसी प्रकार (द्विपताम्) द्वेष करने वाले आप लोगों के (वर्चः) तेज, वीर्य, बल, यश, प्रताप को (आ ददे) मैं हर लूँ । सूर्योदय के बाद तक सोने वाले भालसी पुरुषों का वीर्य, बल, तेज क्षीण हो जाता है इसलिये तेजस्वी होने के लिये सूर्योदय के पूर्व ही उठना चाहिये ।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[तत्र त्रयोदश सूक्तानि ऋचश्चाष्टाविंशतिः]

[१४ (१५)] ईश्वर की उपासना ।

अथवां ऋषि । सविता । १, २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्, ४ जगती छन्दः ।

चतुर्ध्वं सूक्तम् ।

(१४)—“मतिं कविम् इति यज.० ।”

अभि त्वं देवं सवितारमोहयोः कविक्रतुम् ।

अर्चामि सत्यसर्वं रत्नधामभिप्रिय मतिम् ॥ १ ॥

यज० ४।५।प्र० द्वि० ॥

भा०—मैं (ओण्योः) रक्षा करने वाले माता पिताओं और संसार के रक्षक सूर्य और पृथिवी दोनों के (सवितारम्) प्रेरक और उत्पादक, (कविक्रतुम्) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदर्शी मेधावी लोगों के ज्ञान से पहले सर्वातिशायी ज्ञान से सम्पन्न, तथा (सत्य-सर्वम्) सत्य अर्थात् सत् प्रकृति से उत्पन्न समस्त जगत् को उत्पन्न करने वाले, (रत्नधाम्) रमण करने योग्य समस्त ज्ञान का एवं रमणीय जीवन में आनन्दजनक पदार्थों और सूर्य आदि लोकों को धारण पोषण करने वाले, (प्रियम्) सब को प्रसन्न करने वाले, प्यारे (मतिम्) सब को मानने या मनन करने योग्य (त्वं देवम्) उस प्रकाशमय अथवा परम देव की (अभि अर्चामि) सदा उपासना करूं, उसे प्राप्त करूं ।

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतस् सवीमनि ।

हिरण्यपाणिरामिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वः ॥ २ ॥

यजुः ४।२५ तृ० च०

भा०—(यस्य) जिस परमदेव की (मतिः) अपरिमित आत्म-शक्तिमयी (भा) कान्ति (सवीमनि) उसके चलाये इस जगत् में (ऊर्ध्वा) सब से उंची, सब पर अधिष्ठात्री होकर (अदिद्युतस्) प्रकाशमान है वह (हिरण्य-पाणिः) सब को प्रकाश देने वाला, या प्रकाशमान पिण्डों सूर्य आदि लोकों को भी अपने हाथ में रखने वाला, (सुक्रतुः) सब से उत्तम ज्ञानवान्, शिष्यी (कृपात्) अपने सामर्थ्य से ही (स्वः) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र संसार को (अमिमीत) बनाता है ।

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्णमणमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अथास्मभ्यं सवितर्यार्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्वः ॥३॥

उत्तरार्थः ऋ० ३ । ५६ । प्र० द्वि० ॥

भा०—हे (देव) परमात्मन् ! प्रकाशस्वरूप देव ! तू (प्रथमाय) सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ (पित्रे) पिता अर्थात् सब प्राणों के पालक जीवात्मा के लिये ही (सावीः) ये सब पदार्थ उत्पन्न करता है । और (अस्मै) इस जीव के लिये तू ही (वर्णमणम्) वर्ण, देह या भोग-सामर्थ्य और (अस्मै) इस जीव के लिये ही त (वरिमाणम्) सब पदार्थों से अधिक श्रेष्ठता भी प्रदान करता है । (अथ) इसी प्रकार तू (अस्मभ्यम्) हम जीवों के लिये (सवितः) हे सर्वोत्पादक प्रभो ! (वार्याणि) सब अभिलाषा करने योग्य उत्तम पदार्थ धन और (भूरि) बहुत से (पश्वः) पशुसमूह वा इन्द्रियगण (दिवः दिवः) दिनों दिन (आ सुव) प्रदान कर ।

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधृद् रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूषि ।
पिवात् सोमं ममददेनामिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्माणि॥

भा०—(देवः) प्रकाशमान (सविता) सबका प्रेरक और उत्पादक और सर्वेश्वर्यवान् (वरेण्यः) और सब को वरण करने योग्य, सबका प्रिय प्रभु (दमूनाः) सबको उनके अभिलषित पदार्थों को प्रदान करता है । वह ही (पितृभ्यः) देह, इन्द्रिय, मन और अपनी प्रजा, गृह आदि के पालन करने वाले जीवों को (रत्नम्) उनके रमण करने योग्य कर्म-फल (दक्षम्) ज्ञान और (आयूषि) दीर्घ जीवन (दधात्) प्रदान करता है । (अस्य) इस साक्षात् प्रभु की (धर्माणि) धारण व्यवस्था में रहकर यह जीव (सोमं पिवात्) सोमस्वरूप परमानन्द रस का पान करता है और वह आनन्द रस (दृम्) इस जीव को (ममदत्) मस्त कर देता है, अपने में मग्न और मत्त कर लेता है, और वह जीव

(परिञ्जमा) सर्वत्र गतिमान्, सर्वाप्तकाम हो कर (इष्टे चित्) उस परम पूज्य, इष्ट, उपास्य प्रभु को (क्रमते) प्राप्त करता, उसमें लीन हो जाता है ।

[१५ (१६)] ईश्वर की उपासना

भृगुर्ब्रह्मिन् । सविता देवता । त्रिष्टुप् । एकर्चं सक्तम् ॥

तां सवितः सत्यसत्वां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् ।
यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥१

यजु० १७ । ७४ ॥

भा०—हे (सवितः) सब के उत्पादक प्रेरक प्रभो ! (अहम्) मैं (सत्यसवाम्) सत्य पदार्थों और ज्ञानों को उत्पन्न करने वाली (सु चित्राम्) अति अद्भुत या अति पूजनीय, (विश्व-वाराम्) समस्त ससार की रक्षा करने वाली (ताम्) उस परम (सु-मतिम्) उत्तम रीति से मनन करने योग्य, दिव्य शक्ति की (आ वृणे) साक्षात् रतुति करता हूँ (अस्य) इसकी (याम्) जिस दिव्य शक्ति को (सहस्रधाराम्) जो कि सहस्रों लोकों या समस्त विद्वत् को धारण करने वाली है (प्रपीनाम्) और जो अति पुष्ट गौ के समान आनन्द-रस का पान कराने वाली है (भगाय) अपने ऐश्वर्यशील आत्मसम्पत् को प्राप्त करने के लिए (महिषः) महा (कण्व) ज्ञानी पुरुष (अदुहत्) प्राप्त करता है ।

[१६ (१७)] सौभाग्य की प्रार्थना ।

भृगुर्ब्रह्मिन् । सविता देवता । त्रिष्टुप् । एकर्चं सक्तम् ॥

[१६] (वृ०) 'सन्तराम्' इति यजु० ।

वृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योनयैनं महते सौमगाय ।

संशितं चित् सन्तरं सं शिश्राधि विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः॥१

यजु० २७।८॥

भा०—हे (वृहस्पते) वृहती, वेदवाणी और वृहत् = विशाल लोको के स्वामिन् । (सवितः) सर्वोत्पादक परमेश्वर एव आचार्य (एवम्) इस व्रती ब्रह्मचारी पुरुष की आत्मा को (वर्धय) बढ़ा, शक्तिशाली बना और (एनम्) इस आत्मा को (महते) बढ़े (सौमगाय) सौभाग्य, आत्मसम्पत्ति और विद्यासम्पत् प्राप्त करने के लिए (ज्योनय) ज्ञान में प्रकाशित कर । और (संशितम्) अच्छी प्रकार तपस्या में सम्पन्न इस ब्रह्मचारी तपस्वी पुरुष को (सं-तरं चित्) खूब ही अच्छी प्रकार (स शिश्राधि) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे (विश्वे) समस्त (देवाः) ज्ञानी, विद्वान् पुरुष (एनम्) इस विद्वान् ब्रह्मचारा को देव कर (अनु मदन्तु) इसकी सफलता पर प्रसन्न हो । राजा अपने राष्ट्र में विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करे । पिता, आचार्य से पुत्र के लिये प्रार्थना करे । आचार्य अपने शिष्य और यजमान के लिये ईश्वर से इसी प्रकार की प्रार्थना करे । इस प्रकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता है ।

[१७ (१८)] ईश्वर से ऐश्वर्य की प्रार्थना ।

मृगुक्चिः । धाता सविता देवता । १ त्रिपदा आर्षी गायत्री, २ अनुष्टुप्,

३, ४ त्रिष्टुप् । चतुष्टुप् सूक्तम् ॥

धाता दधातु नो रयिमीशानो जगत्स्पतिः ।

स नः पुर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

भा०—(धाता) सब का धारण और पोषण करनेवाला, (जगत्स्पतिः) समस्त जगत् का पालक, (ईशान) सब का स्वामी, ईश्वर

(न) हमें (रयिम्) ऐश्वर्य, यज्ञ और बल (दधातु) प्रदान करे । और (सः) वह (नः) हमें (पूर्णेन) हमारी पूर्ण शक्ति और साधना के अनुसार (यच्छतु) बल और धन प्रदान करे । ईश्वर जितना हम प्राप्त कर सकें, रख सकें, उतना हमें दे ।

धाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् ।

द्वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः ॥ २ ॥

भा०—(धाता) सब का धारणकर्ता, पालक, पोषक प्रभु (दाशुपे) अपने को समर्पण करने वाले अथवा सब को दान करनेवाले जीव के लिये (प्राचीम्) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेवाली (भक्षिताम्) भक्ष्य (जीवातुम्) जीवनशक्ति को (दधातु) दे । (वयम्) हम (विश्व-राधस) समस्त धनों के स्वामी (देवस्य) प्रकाशस्वरूप, प्रभु, देव की (सुमतिम्) उत्तम मनन करने योग्य शक्ति का (धीमहि) ध्यान करते हैं ।

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे दुरोणे ।

तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोपाः ॥ ३ ॥

भा०—(धाता) पोषक, पालक प्रभु (प्रजा-कामाय दाशुपे) प्रजा की अभिलाषा करने वाले दानी गृहपति को (दुरोणे) उसके घर में (विश्वा वार्या) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्यक धन धान्य आदि पदार्थों का (दधातु) प्रदान करे । (विश्वे देवाः) समस्त देव, विद्वान् गण, (स-जोपा) और प्रेम से युक्त स्नेही, (अदितिः) अखण्ड शक्तिशाली माता ये सब (देवाः) दिव्यगुणोंवाली व्यक्तियाँ (तस्मै) उसके लिये (अमृतम्) अमृत, आत्म शक्ति, जीवन-शक्ति का (सं व्ययन्तु) दान करें ।

धाता रातिः सविनेदं जुपन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।
त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविण दधातु ॥४

यजु० ८ । १७ ॥

भा०—(धाता) वह प्रभु सब का स्रष्टा, धारक और पालक,
(रातिः) सब श्रेय कल्याणकारी पदार्थों ज्ञान और बल का देने वाला
(सविता) और सब का प्रेरक, सब का आज्ञापक है । वही (प्रजा-पतिः)
प्रजा का पालक (निधि-पतिः) ज्ञान की निधि, भण्डार और धन के
भण्डारों का स्वामी और (अग्नि) प्रकाशस्वरूप है । उसी के भिन्न
भिन्न गुणों और कर्त्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारीवर्ग भी राष्ट्र
में धाता, राति = दानाध्यक्ष, सविता, प्रजापति निधिपति और अग्नि
आदि पदाधिकारी नियत हों, वे अपने को राजा का स्वरूप जानकर
(नः) हमारे (इदम्) इस प्रजाधन की ईश्वर के समान (जुपन्ताम्)
प्रेम से रक्षा करें । (विष्णु) व्यापक परमेश्वर के समान राज्य का
कर्त्ता धर्ता (त्वष्टा) राजा, (प्रजया) अपनी प्रजा के साथ (सं-रराणः)
आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ, (यजमानाय) ईश्वर के
उपासक, दाता और शुभ कर्म के कर्त्ता उत्तम पुरुष को (द्रविण दधातु)
सब प्रकार द्रव्य रखने की शक्ति दे । जो उसके द्रव्य की रक्षा करे,
उसको द्रव्य सौंपे ।

इन मन्त्रों के आधार पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्मृतिकारों
ने कहा है । जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त त्याग करने और उसकी पूजा
करने वाला यजमान है इसी प्रकार राजा के निमित्त कर देने वाला

४—(द्वि०) 'निधिपावेदेवाऽग्निः' । इति यजु । 'वरुणो मित्रो अग्नि'
(तृ०) 'विष्णुस्त्वष्टा' इति मै० सू० (तृ०) 'रराणा.' (च०) 'दधात'

इति यजुः ।

उसको अपना राजा मानकर आदर दिवाने वाला प्रजा का प्रत्येक पुरुष यजमान है । राजा उसके धन की रक्षा करे ।

[१८ (१६)] अन्न की प्रार्थना ।

अथर्वा ऋषिः । पृथिवी पञ्चभ्यश्च देवते । १ चतुष्पाद भुरिगुणिन्, २ त्रिष्टुप् ।

द्व्युच सूक्तम् ॥

प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्हीदं दिव्यं नभः ।

उद्गो दिव्यस्य नो धातुरीशानो वि ष्या दृतिम् ॥ १ ॥

भा०—हे (पृथिवी) पृथिवी मातः । तू (प्र नभस्व) खूब अच्छी रीति से हल आदि साधनों से खण्डित की जावे । हे (धातः) ईश्वर ! (ईशान) तू सामर्थ्यवान् विद्युत् रूप होकर (इदम्) इस (दिव्यम्) दिव्य गुणवाले (नभः) मेघ को (भिन्धि) खण्डित कर और (दिव्यस्य) दिव्य (उद्ग.) जल के भरे (दृतिम्) बड़े भारी कुप्पे अर्थात् मेघ को (वि ष्य) खोल ।

न व्रंस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः ।

आपश्चिदस्मै घृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्र भद्रम् २

भा०—(व्रन्) घाम या ग्रीष्मकाल का प्रचण्ड सूर्य (न तताप) भूमि को जब अधिक न तपा रहा हो और जब (हिम) हिम, पाला अति शीत भी (न जघान) पीड़ित न करे तब (पृथिवी) यह पृथिवी क्षेत्रभूमि (जीरदानु) जीवनप्रद, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर (प्र नभताम्) अच्छे रूप से तैयार की जाय और तभी (आपः) जलधाराएँ (चित्) भी (अस्मै) इस भूमिपति या क्षेत्रपाल के लिए (घृतम्) घी या आयु और बलप्रद अन्न जल ही मानो (क्षरन्ति) बहाते हैं । ठीक भी है क्योंकि (यत्र) जहाँ (सोम.) सोम, जल वर्षाने

वाला मेघ बरसाता है (तत्र) वहा (सदम् इत्) सदा ही (भद्रम्)
सुख, कल्याण और सुमिक्ष रहा करता है ।

[१९ (२०)] प्रजापति से पुष्टि की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापतिदेवता । जगती छन्दः । एकर्व सूक्तम् ॥

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।
सं ज्ञानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥१॥

भा०—(प्रजापतिः) प्रजाओं का पालक परमेश्वर (इमा प्रजाः)
इन प्रजाओं को (जनयति) प्रथम उत्पन्न करता है । और फिर (सुम-
नस्यमानः) उन सबके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजा-
पति उनका (धाता) धारण और पोषण करने वाला होकर (इमाः)
इन प्रजाओं को (दधातु) पुष्ट करता है वे प्रजाएं (स-योनयः) जो
कि एक ही मूल स्थान अर्थात् परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं वे (स-ज्ञा-
नानाः) सम्यक् ज्ञान से सम्पन्न और (सं मनसः) एक ही चित्त
वाली हों । (पुष्ट-पतिः) पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर (मयि)
मुझ में अर्थात् प्रत्येक प्रजाजन में (पुष्टम्) पुष्टि (दधातु) दे ।

[२०] 'अनुमति' नाम सभा का वर्णन ।

अथवा ऋषिः । अनुमतिदेवता । १, २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्, ४ भुरिद्
त्रिष्टुप्, ५ जगती, ६ अतिशक्वरगर्भा जगती । षडर्व सूक्तम् ॥

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

यजु० २४ । ६॥

भा०—(अद्य) अब, वर्त्तमान काल में, सदा (नः) हमारी (अनुमति) एक दूसरे के अनुकूल हितसाधना की मति या सभा (देवेषु) विद्वान् पुरुषों में (यज्ञम्) परस्पर संगति और सत्कर्म अनुष्ठान आदि कार्य की (अनु मन्यताम्) सदा आज्ञा दे । इस प्रकार परस्पर के हित का चिन्तन करने वाली संस्था और (हव्य-वाहन) ग्रहण करने योग्य विचारों को हम तक पहुचाने वाला (अग्निः च) अग्नि = हमारा भ्रष्टा, ज्ञानवान् नेता ये दोनों (मम) मेरे (दाशुषे) दानशील समाजव्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाले पुरुष के लिये (भवताम्) उपयोगी, हितकर पदार्थ प्राप्त कराने वाले होंगे ।

अन्विदमनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।

जुषस्व हव्यमाहुत प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

यजु० ३४ । ६ ॥

भा०—हे (अनु-मते) अनुज्ञा करनेहारी सभे । (त्वम्) तू (इदम्) इस सब कार्यव्यवस्था को (अनु मंससे) समाज की व्यवस्था और हित के अनुकूल विचार करती है । (नः) हमारे लिये (दां च कृधि) कल्याण और सुखदायी कार्यों को करती है । हे (देवि) विद्वानों से दनी सभे । (आ-हुतं) हमारे दिये (हव्यम्) धन और अन्न आदि पदार्थ को (जुषस्व) तू प्रेमपूर्वक स्वीकार कर और (न) हमें (प्रजाम्) उत्तम सत् प्रजा का (ररास्व) प्रदान कर । इय वा अनुमतिः, स यत्कर्म शक्नोति कर्तुं यच्चिकीर्षति इयं हास्मै तदनुमन्यते । श० ५ । २ । १ । ४ ॥ इय वा अनुमतिः । इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते । तै० १ । ६ । १ । ४-५ ॥

२—(प्र०) 'त्वमन्यामै' इति यजु० । (त्व०) 'ऋत्वे दद्याय नः कृधि' इति यजु० ।

जो आदमी जिस प्रकार का काम करने में समर्थ हो या जो कोई जिस काम को करना चाहता है उसे यह प्रतिनिधिसभा या लोक-सभा उसकी अनुमति [अनुज्ञा = मन्जूरी] देती है । 'अनुमति' नामक लोकसभा ही इस राजा को राज्य का अधिकार प्रदान करती है । अनुमती राकेति देवपत्न्यौ इति नैरुक्ताः । अनुमतिरमनुननात् । निरु० दैवत० ५ । ३ । ८ ॥ देवों, विद्वानों का पालन करनेवाली सभा अनुमति 'और' 'राका' कहाती है । इसी निष्क्ति से, स्त्री भी 'अनुमति' और 'राका' कही जाती है । पुरुष अपने सब घर के कार्य अपनी स्त्री की अनुमति से करे । उसके पक्ष में—हे अनुमते स्त्री ! तू हमें इस सब गृह कार्य में अनुमति दे और हमें सुख शान्ति प्रदान कर । हम पुरुषों के प्रदान किये धन 'अन्न' वस्त्र आदि को स्वीकार कर और हे देवि ! उत्तम प्रजा को उत्पन्न कर । वेद की दृष्टि में देह, गृह, समाज, और राज्य और समस्त जगत् इन पाँचों की रचना, और इनके कार्य और प्रबन्ध समान रूप से होने उचित हैं । उन सबकी रचना के मिद्वातों का वर्णन भी समान शब्दों में वेद ने किया है ।

• अनु॑ मन्यतामनु॑मन्यमान॑. प्रजावन्तं॑ रयिमर्चीयमाणम् ।
तस्य॑ वयं हेडसि॑ मापि॑ भूम सुमृडीके अस्य॑ सुमतौ स्याम ॥३॥

भा०—जो (अनु-मन्यमानः) सबको अनुमति देनेवाला पुरुष अधिकारी है यह हमें (अक्षीयमाणम्) कभी न नष्ट होने वाले, (प्रजा-वन्तम्) प्रजा से युक्त (रयिम्) धन, बल को प्राप्त करने के लिये (अनु = मन्यताम्) सदा अनुमति दिया करे, इस से विपरीत नहीं । (तस्य) उस पुरुष के (हेडसि) क्रोध के पात्र (वयम्) हम प्रजाजन (मा अपि भूम) कभी न हों । (अस्य) उस के (सुमृडीके) सुखकर कार्य और (सुमतौ) उत्तम मति के अनुकूल (स्याम) रहे । पूर्व मन्त्रों में 'अनुमति देवि' अर्थात् अनुज्ञापक सभा और स्त्री का

वर्णन है, इस मन्त्र में अनुज्ञापक-अधिष्ठाता सभापति और गृहस्थ के पति, पुरष का वर्णन है । यजुर्वेद (३८।८, ९) में इसी पुमान् विद्वान् सभापति का वर्णन किया गया है (देखो महर्षि दयानन्द कृत यजुर्भाष्य) ।

यत् ते नाम सुहव सुप्रणीतेऽनुमते अनुमत सुदानु ।
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे ययि नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥४॥

भा०—उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्राप्त करने का उपदेश । हे (सु-नीते) उत्तम रीति से गृहस्थकार्य में प्रवृत्त (अनुमते) पति के अनुकूल चित्तवाली स्त्री ! (यत्) क्योंकि (ते) तेरा (नाम) नाम और रूप (अनु-मतम्) अनुकूल रूप से आभिमत, (सुदानु) उत्तम भाव प्रदान करनेवाला और (सु-हवम्) शुभ रूप से पुकारने योग्य है अथवा शुभ भाव उत्पन्न करने वाला है इसलिये हे (विश्ववारे) समस्त गुणों में सम्पन्न शुभांगि ! (तेन) उस अपने शुभ रूप द्वारा (नः) हमारे (यज्ञम्) शुभ, गृहस्थ यज्ञ को (पिपृहि) पूर्ण कर और (न) हमें, हे (सुभगे) सौभाग्यवति ! (सु-वीरम्) उत्तम, वीर पुत्र साहित (रयिर्) यज्ञ और बल (धेहि) प्रदान कर ।

स्त्रियों के शुभ नाम रखने चाहियें, वे गृहस्थ के सब कार्य पूरा करें और उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । राष्ट्रपक्ष में—अनुमति तथा उत्तम रीति से बनाई जाए, उसके उद्देश्य उत्तम और नाम उत्तम हो । यज्ञ—जिसमें सब एकत्र होकर सभा के सब कार्यों को पूर्ण करें और वीर विद्वान् यज्ञ को बढ़ावें ।

एवम यज्ञमनुमतिर्जगाम सुजेवतायै सुवीरतायै सुजातम् ।
भद्रा हस्त्याः प्रमतिर्विभूष सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५ ॥

भा०—पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हैं । (इमम् यज्ञम्) इस गृहस्थरूप यज्ञ को जिसमें पति और पत्नी प्रेम से सगत होते हैं,

(अनु-मतिः) अनुकूल चित्त वाली स्त्री, (सु क्षेत्रतायै) अपने उत्तम क्षेत्र में सफल करने के लिये और (सु-वीरतायै) उत्तम पुत्र को उत्पन्न करने के लिये (आ जगाम) प्राप्त हो । तभी (सु जातम्) यह यज्ञ उत्तम रीति से सुसम्पन्न होता है । (अस्याः) इस स्त्री का वह गृहस्थ के सम्पादन करने का (प्र-मतिः) श्रेष्ठ विचार (हि) निश्चय मे (भद्रा बभूव) बड़ा कल्याणकारी होता है । (सा) वह स्त्री भवदय (इमम्) इस (यज्ञम्) गृहस्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञ की (देवगोपा) विद्वानों और राजाधिकारियों वा पतिद्वारा सुरक्षित रहकर (भवतु) रक्षा करे । राष्ट्र-पक्ष में सभा राजा और राष्ट्र के अधिकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए क्षेत्र तय्यार करे और उत्तम वीर कार्यकर्त्ता तैयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार और कार्य करने की स्कीम तय्यार करे और यज्ञ = राष्ट्र की रक्षा करे ।

अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत् तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति ।
तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि संसंसे नः ॥ ६ ॥

भा०—इस ईश्वरीय विराट अनुमति का स्वरूप दर्शाते हैं—(यत्) जो (तिष्ठति) स्थिर रूप से विद्यमान है । (चरति) जो चल रहा है, गति कर रहा है, (यद् उ च विश्वम् एजति) और जो सब बुद्धिपूर्वक चेष्टा कर रहा है (सर्वम् इदम्) यह सब (अनु-मतिः बभूव) अनुमति ही है उसी की आज्ञा से चलता और खड़ा है । हे (देवि) दिव्य प्रकाश और गतिदायक शक्ति ! (तस्या. ते) उस तेरी (सु-मतौ) शुभ कल्याणकारी उत्तम मति में हम (स्याम) रहे । हे (अनुमते) सबकी आज्ञापक (नः) हमें भी तू ही (अनु मसमे) सब कार्य करने की आज्ञा देती है ।

[२१] प्रभु की उपासना ।

मह्यं ऋषि । आत्मा देवता । शक्वरीविराड्गर्भा जगती । एकैर्चं सक्तम् ॥
 समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिर्धिर्जनानाम् ।
 स पुर्व्यो नूतनमाविवासात् तं वर्तनिरनु वावृत एकमित् पुरु॥१

भा०—हे लोगो ! (विश्वे) आप सब लोग (दिव) समस्त प्रकाश और इस महान् धुलोक के (पतिम्) परिपालक उस प्रभु के पास (वचसा) वाणी द्वारा (सम्पुत) एकत्र होकर शरण में आओ वह (एकः) एक है, (जनानाम्) समस्त जीवों और प्राणियों में (अतिधिः) व्यापक और तुम्हारा अतिथि के समान पूजनीय है । (स) वह सबमे (पूर्व्यः) पूर्व विद्यमान, सबका पितामह, उत्पादक, पुराण, आदि कारण, (नूतनम्) अपने से उत्पन्न कार्यरूप जगत् को (आ वि-वासात्) प्रकट करता और उसको व्यास करता है, (तम्) उस (एकम्) एकमात्र आदिकारण को ही (पुरु) नानाप्रकार के (वर्तनिः) मार्ग या लोक (अनु वावृते) पहुँचते हैं ।

[२२ (२३)] ज्ञानदाता ईश्वर ।

मह्यं ऋषि । मन्त्रोक्ता ऋध्नो देवता । १ द्विपदकावसाना द्विपदा विराड्
 गायत्री, २ त्रिपाद् अनुष्टुप् । द्रव्यं च सक्तम् ॥

श्रयं सहस्रमा नो दृशे कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि ॥ १ ॥

साम० १ । ४५८ ॥

[२१] १—‘समेत विश्वा ओजसा’ (द्वि०) ‘य एक इदं भूराति—(तृ०) नूतनम् जागिषम्’ (च०) ‘वर्तनोर—’ । पुरु इति पद नास्ति साम० ।

[२२] १—(प्र०) ‘आन्वोदृश’ (च०) ‘विधर्म’ इति साम० ।

२—मन्युमन्ताक्षितागो.’ इति साम० ।

भा० — (सहस्रम्) सहस्र = बलवान् सर्वशक्तिमान् (मति) मनन योग्य मति विचार = ज्ञानस्वरूप (अयम्) यह परमेश्वर (विधर्म-णि ज्योति) विशेष धर्म वाले आत्मा मे ज्योतिरूप से प्रकाशमान होकर (नः) हमें (कवीनाम्) क्रान्तदर्शी ऋषियों को (ददो आ) साक्षात् होता है, उनको ज्ञान प्रदान करता है ।

ब्रध्नः समीचीरुपसः समैरयन् ।

अरेपस सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः ॥ २ ॥

भा० — सूर्य जिस प्रकार अपनी प्रातःकालीन स्वच्छ, उत्तम कति-युक्त दिन को प्रकाशित करने वाली उपाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता है उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीप्तियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दीप्तियुक्त ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं को प्रेरित करता है । जिस प्रकार (ब्रध्न) सूर्य (अरेपस) मल, दोष से रहित (स-चेतसः) ज्ञानोत्पादन करने वाली मनोहर (स्व सरे मन्युमत्-तमाः) दिम के समय अति प्रकाशमय (समीचीः) उत्तम सुहावनी (उपसः) उपाओं को (गोः चिते) जगम पृथ्वी के पदार्थद शाने के लिये (सम-ऐरयन्) उत्तम रीति से प्रकट करता है उसी प्रकार (ब्रध्नः) प्राण, इन्द्रिय और मन को एकत्र बाधने वाला ध्यानयुद्ध योगी (गा, चितेः) सर्वप्रेरक, परम प्रभु के दर्शन के लिये (स्व-सरे) अपने में व्यापक प्रभु में (मन्युमत् तमाः) अति मननशील (अरेपसः) पाप, मल, विक्षेप से रहित (सचेतसः) ज्ञान और चित्त शक्ति से सम्पन्न (समीचीः) उत्तम रीति से आत्मा को प्राप्त होने वाली (उपसः) पाप या तामस आवरण को जला देने वाली विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं को (सम ऐरयन्) उत्तम रीति से प्रेरित करता है ।

॥ शनि द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि नव, अचश्च द्वाविंशतिः]

[२३ (२४)] बुरे विचार और बुरे आचार का त्याग

यम ऋषि । दु स्वप्ननागनो देवता । अनुष्टुप् । एकचं सूक्तम् ।

दौष्वप्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः ।

दुर्गाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

अथर्व० ४ । १७ । ५ ॥

भा०—(दौः-स्वप्यम्) बुरे स्वप्नों (दौः-जीवित्यम्) दुःख से जीवन के बीतने, जीवन में बुरे भाव, बुरे भाव, बुरे आचार और हीनता के होने और (रक्षः) धर्मकार्यों में विघ्नों के होने तथा (अभ्वम्) जीवनकाल में सामर्थ्य के न रहने और (अराय्य) समृद्धि, सम्पत्ति और उत्तम गुणों रहित दुष्टवृत्तियों, (दुर् नाम्नी) बुरे व निन्दित नाम वाली और (दुर्-वाच) दुष्ट वाणी बोलने वाली, सब हीन मानस वृत्तियों को हम (अम्मत्) अपने मे (नाशयामसि) दूर करें । इसकी व्याख्या (४।१७।५) में भी कर आये हैं ।

[२४ (२५)] सर्वप्रद प्रभु ।

ब्रह्मा ऋषि । सविता देवता । ऋष्टुप् । एकचं सूक्तम् ॥

यन्न इन्द्रो अखनद् यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत् सर्वाः ।

तदस्यै सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥१॥

भा०—(यत्) जो फल (नः) हमें (इन्द्रः) राजा (अग्निः) ज्ञानवान् राजा का भी अग्रणी, पुरोहित, आचार्य, (विश्वे देवाः) राष्ट्र के समस्त शक्तिधारी, विद्वान् अधिकारी, (मरुतः) मरद्गण, वेगवान् सुभट, वीर पुरुष और (सु-अर्का) उत्तम ज्ञानी, प्रकाशवान्, शक्तिमान् वैज्ञानिक लोग (अखनत्) खोदकर गुप्त गुप्त स्थान ला ला कर हमें देने हैं (यत्) उस वस्तु को वास्तव में हमें (सत्य-धर्मा) सत्य का धारण

करने वाला (प्रजा-पतिः) सब प्रजा का परिपालक स्वामी, (सविता) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक (अनुमतिः) सब का अनुज्ञापक प्रभु ही (नि यच्छात्) दिया करता है ।

[२५ (२६)] विष्णु और वरुणरूप परमेश्वर का सबसे पूर्व स्मरण

मेधातिथिर्कीपः । विष्णुवरुणश्च देवते । १, २ त्रिष्टुभौ द्रव्यं च सूक्तम् ॥

ययोरोजसा स्कमिता रजांसि यौ वीर्यैर्वीरतमा शविष्ठा ।

यौ पत्येते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृति ॥ १ ॥

यज० ८ । ५१ ॥

भा०—(ययोः) जिन दोनों के (ओजसा) बल से (रजांसि) लोक (स्कमिता) थमे हुए हैं और (यौ) जो दोनों (शविष्ठा) अति बलवान् और (वीर्यैः) नाना बलों से (वीर-तमा) सब में अधिक वीर, वीर्यवान्, सब के प्रेरक हैं, और (यौ) जो दोनों (सहोभिः) दूसरों को दमन करने वाले बलों से (अप्रतीतौ = अप्रतिहृतौ) इतने बड़े हुए हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता इसलिये वे ही (पत्येते) संसार में ऐश्वर्यवान् प्रतीत हो रहे हैं, उन दोनों अर्थात् (विष्णुम्) विष्णु और (वरुणम्) वरुण को (पूर्वहृतिः भगन्) हमारी सब से प्रथम पुकार वा स्मरण पहुँचे । अर्थात् सब से प्रथम हम उन दोनों शक्तियों का स्मरण करें ।

यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।

पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृति ॥ २ ॥

भा०—उक्त दोनों शक्तियों को और हम अधिक स्पष्ट करते हैं । इस विशाल संसार में (यस्य-प्रदिशि) जिसके शासन में (इदम्) यह समस्त विश्व (वि रोचते) नाना प्रकार से शोभा पा रहा है, (प्र अनति

च) और उत्तम रूप से प्राण धारण करता है, जीवित रहता है, और (शचीभिः च वि चटे) नाना शक्तियों से प्रेरित होकर नाना प्रकार के पदार्थों को देखता, पाता अनुभव करता है, और जिस (देवस्य) सर्व-प्रकाशक सर्वशक्ति के प्रदाता प्रभु परमात्मा के (धर्मणा) धारक बल और (सहोभिः) दमनकारी बलों से (पुरा) पूर्व कल्पों में भी यह जगत् उसके शासन में रहा, प्राण लेता रहा, और नाना शक्तियों से नाना फल प्राप्त करता रहा वह शक्ति विष्णु और वरुण है, ये दोनों नाम उसी के हैं । उस (विष्णुं वरुणम्) व्यापक और कष्टनिवारक प्रभु को (पूर्वहूतिः) सबसे प्रथम हमारा स्मरण, नाम ग्रहण (अगन्) प्राप्त हो ।

[२६] व्यापक प्रभु की रतुति ।

मेधानधिकृषि । विष्णुर्देवता । १ त्रिष्टुप् , २ त्रिपदा विराट् गायत्री,

३ व्यवमाना षट्पदा विराट् शक्वरी, ४-७ गायत्र्यः,

८ त्रिष्टुप् । अष्टर्च मूक्तम् ॥

विष्णोर्नु क प्रा चोच वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।
यो अस्कभायदुत्तरं सुधस्यं विचक्रमणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

यजु० ५ । १८ ॥ ऋ० १ । १५४ । १ ॥

भा०—(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (वीर्याणि) बल, शक्ति-पूर्वक किये विशाल कार्यों को (नु वम्) शीघ्र ही, यथाशक्ति (प्र चोचम्) उत्तम रूपसे विस्तार से कहूँ, (यः) जो प्रभु (पार्थिवानि) विस्तृत (रजांसि) तीन लोकों को (वि-ममे) नाना प्रकार से बनाता है, और (यः) जो (उदरम्) ऊपर के लोक अर्थात् द्युलोक को

[२६] १—यजुषि ऋग्वेदे च औत्थ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (प्र०) 'वीर्याणि प्रचोच शति ऋ० ।

(सधस्थम्) जिसमें कि नक्षत्र और तारागण साथ-साथ ठहरे हुए हैं (अस्कभायत्) थामे हुए है, वह (त्रेधा) तीनों लोकों में (विचक्रमाण) व्यापक है । वही परमात्मा (उरु-गायः) सब बड़े बड़े महात्माओं से गाया जाता है या वही वेद द्वारा बहुत से पदार्थों का ज्ञानोपदेश करता है ।

प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा ।
परावत आ जगम्यात् परस्याः ॥ २ ॥

यजु० ५ । २० प्र० द्वि० ॥ ऋ० १ । १५४ । २ । प्र० द्वि० ॥

भा०—(तत्) उस अलौकिक अपनी महिमा का और (वीर्याणि) अपनी नाना शक्तियों का (विष्णुः) वह व्यापक परमेश्वर (स्तवते) वेद द्वारा स्वयं स्तुति करता है । वही (भीमः मृग न) सिंह के समान भय देनेवाला है । (कुचरः) सर्वव्यापक और (गिरिष्ठाः) सब वेदवाणियों में विराजमान है । वह (परस्याः परावतः) दूर से दूर देश में विद्यमान हो कर भी हमारे हृदयों में (आ जगम्यात्) अति समीप ही विराजता है ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।

उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।

घृतं घृतयोने पिव प्रप्र युज्ञपति तिर ॥ ३ ॥

(प्र० — च०) यजु ५ । १६ । ऋ० १ । १५४ । १ ॥

भा०—(यस्य) जिस परमेश्वर के (उरुषु) विशाल (त्रिषु) तीनों (विक्रमणेषु) विक्रमों में या नाना प्रकार के क्रमों, सगों वाले तीनों प्रकार के जगत्तों में, ईश्वर की पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ इन

२—(प्र०) 'वीर्यण' इति ऋ० ।

तीनों प्रकार की रचनाओं में (विधा) समस्त (भुवना) वस्तुएं (अधि-क्षियन्ति) निवास करती हैं उस विशाल जगत् में हे (विष्णो) व्यापक परमेश्वर ! आप (उरु) उनका आच्छादन करते हुए (विक्रमस्व) नाना प्रकार से व्यापक हो रहे हो, आप (नः) हम जीवों के (क्षयाय) निवास के लिये ही (उरु) इन विशाल लोकों की (कृधि) रचना करते हो । हे (घृत-योने) क्षरणशील इस ससार के उत्पत्तिस्थान ! आश्रय ! और आदिकारण !, अथवा घृत = तेजोमय सूर्यादि लोक के आश्रय !, आप (घृतम्) इस समस्त तेजोराशि अथवा इस क्षरणशील विश्व ससार को (पित्र) पान करते हो, प्रलय-काल में इसे ग्रस लेते हो (यज्ञ-पतिम्) आप यज्ञ = जीवनमय यज्ञ या देह में क्रतुमय इस जीव को (प्र-प्रतिर) पार करो ।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । समूढमस्य पांसुरे॥४

श्र० १ । २२ । ७ ॥ यज० ५ । १५ ॥ साम० उ० २ । ५ ॥

भा०—(विष्णु) व्यापक परमेश्वर ने (इदम्) यह समस्त जगत् (वि चक्रमे) नाना प्रकार से घनाया है और उसमें स्वयं व्याप्त हुआ है और उसने (त्रेधा) तीन प्रकार से (पदा) पदों, ज्ञानसाधनों या विशेष शक्तियों को (नि दधे) ससार में स्थापित किया है (अस्य) इस परमेश्वर का निज स्वरूप (सम-ऊढम्) छिपा पड़ा है जिस प्रकार कि (पासुर) मटी में कोई वस्तु छिपी पटी रहती है ।

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

इतो धर्माणि धारयन् ॥ ५ ॥

श्र० १ । २२ । १६ यज० १३ । ४३ ॥

भा०—(गोपाः) समस्त गतिशील, लोकों और इन्द्रियों का

४—(द्वि०) 'पदम्' इति श्र० ।

५—(तु०) 'अनः' इति श्र० ।

पालक, (अदाभ्य.) अविनाशी, नित्य, (विष्णु) व्यापक, परमात्मा, (इतः) गति द्वारा ही (धर्माणि) समस्त लोकों का (धारयन्) धारण करता हुआ (त्रीणि) तीन (पदा) शक्तियों को (विचक्रमे) सर्वत्र प्रेरित करता है ।

विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो ब्रूतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥

ऋ० १ । २२ । ११ ॥

भा०—(विष्णोः) सर्वव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्चर्यजनक कामों को (पश्यत्) देखो, (वयः) जिनमे जीवात्मा (ब्रूतानि) सब ज्ञानों और कर्त्तव्य कर्मों को (पस्पशे) प्राप्त करता है । वह प्रभु ही (इन्द्रस्य) जीवात्मा का (युज्यः) सदा साथ देने वाला (सखा) परम मित्र है ।

तद् विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥ ७ ॥ ऋ० १ । २२ । २० यजु० । ६ । ५ ॥

भा०—(विष्णोः) सर्वव्यापक ईश्वर के (परमम् पदम्) सन्ने उल्लूक, परम मोक्ष पद को (सूरयः) विद्वान् लोग (सदा पश्यन्ति) सदा साक्षात् करते हैं, वह परम ज्ञानमय मोक्षपद (दिवि) ब्रूलोक मे (चक्षुः इव) सब पदार्थों के दर्शक सूर्य के समान, अथवा (दिवि) प्रकाश मे (चक्षुः इव) भास के समान (आन्ततम्) खुला है ।

द्विवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।

हस्ता पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

यजु० ५ । १० ॥

८—(प्र०) 'दिवो वा विष्णा' (दि०) 'महोवा' इति यजु० । 'उवा दि हस्ता वमुना पृणस्व' इति यजु० ।

भा०—हे (विष्णो) व्यापक परमेश्वर ! आप (दिवः) ध्रुलोक से (उत वा) और (पृथिव्याः) पृथिवी लोक से और (महः) बड़े (उरोः) विशाल (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष लोक से प्राप्त होने योग्य (बहुभिः) बहुत से (वसव्यैः) धनों द्वारा (हस्तौ) अपने ज्ञान और कर्म के दोनों हस्तों को (वृणस्व) भर ले और (दाक्षणात्) दायें (उत) और (सव्यात्) बायें, दोनों हाथों से, (आ प्र यच्छ) हमें पदान करे ।

[२७] बुद्धिरूप कामधेनु का तरणन ।

मेधातिथिर्कंपि । इडा देवता । त्रिष्टुप् । एकर्वे मूक्तम् ॥

इद्वैवास्माँ अनु वस्तां व्रतेन यस्या पदे पुनर्ते देवयन्तः ।
घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यक्ष्मस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

भा०—(इडा) श्रद्धा बुद्धि, सत्य धारण करने वाली बुद्धि रूप कामधेनु (एव) ही (अस्मान्) हमें (व्रतेन) ज्ञान और कर्म से (अनु वस्ताम्) आच्छादित करे, सुशोभित करे, (यस्याः) जिसके (पदे) पद अर्थात् प्राप्ति और ज्ञान में (देवयन्तः) अपने को देव, उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वाले, अथवा देव, ईश्वर और विद्वान्ना की उपामना करनेवाले लोग, अपने को (पुनर्ते) पवित्र कर लेते हैं । वह (घृत-पदी) तेजोमय स्वरूप वाली, ज्ञानमयी, पद पद पर घृत के समान पूर्णकारक, बुद्धिबर्धक पदार्थ को उत्पन्न करनेवाली कामधेनु के समान (शक्वरी) सब प्रकार से शक्तिमती, (सोम-पृष्ठा) सोम—आत्मा, और ब्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाली, आत्मा और ब्रह्मज्ञान की पोषक होकर (वैश्वदेवी) समस्त विद्वानों को हित-कारक और आत्मा के सब इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर (यक्ष्मम्) यक्ष, शुभकर्म या परमात्मा में (अस्थित) स्थित है ।

(२८) कुशल की प्रार्थना ।

मेधातिथिर्ऋषिः । वेदादयो देवताः । त्रिष्टुप् । णक्त्वं सूक्तम् ॥

वेदः स्वस्तिर्द्रुघ्नः स्वस्ति परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।
हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुपन्ताम् ॥१॥

भा०—(वेदः) वेद, पुरुष और दममुष्टि (स्वस्तिः) हमें शुभ कल्याणकारी हो, (द्रघ्नः) जिस पर बढई लकड़ी रख कर काटता है वह लकड़ी का मुड भी (स्वस्ति) शुभकारी हो । (परशुः) घाम काटने की दात्री ये पदार्थ भी (नः) हमें (स्वस्ति) शुभ और सुखकारी हो । (हविः-कृतः) अन्न, हवि को तैयार करने वाले (यज्ञ-कामा) यज्ञ के अभिलाषी (यज्ञियाः) यज्ञ करने में कुशल (देवासः) विद्वान् लोग आकर (इमं यज्ञं जुपन्ताम्) इस यज्ञ का प्रेमपूर्वक सेवन करें ।

अध्यात्म मे—वेद = पुरुष । द्रुघ्न = प्राण, परशु = ज्ञानयज्ञ, वेदि चितिशक्ति । यज्ञिय = इन्द्रियें । यज्ञ = आत्मा ।

[२९] अग्नि और विष्णु की स्तुति

मेधातिथिर्ऋषिः । अग्नाविष्णु देवते । १, २ त्रिष्टुभौ । द्वयृच सूक्तम् ।

अग्नाविष्णु महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात् ॥१॥

भा०—हे (अग्नाविष्णू) अग्ने । और विष्णो । (घाम्) तुम दोनों का (तद्) वह अपूर्व (महि) बड़ा (महित्वम्) यज्ञ है कि आप दोनों (गुह्यस्य) गुहा में स्थित, सुगूढ़ (घृतस्य) प्रसवण करने वाले, तेजोमय, सार पदार्थ के (नाम) स्वरूप को (पाथ) पान

(२९)—(तृ० च०) 'दमे दमे ममिध यक्ष्यन्ते प्रति ते जिह्वा घृतमुचरण्यात् ।'

करते हो, अपने भीतर उसको धारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) घर घर में (सप्त) सात (रत्ना) रमण करने योग्य शक्तियों को (दधानौ) धारण करते हो । (वाम्) हम दोनों की (जिह्वा) जीभ (प्रति घृतम्) प्रत्येक घृत का (आ चरण्यात्) आस्वादन करती है ।

अग्निविष्णू महि धामं प्रियं वा वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ ।

दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुच्चरण्यात् ॥२॥

भा०—हे (अग्निविष्णु) अग्ने और विष्णो ! (वाम्) आप दोनों का (महि) बड़ा (प्रियम्) मनोहर (धाम) तेज और धारण सामर्थ्य है । और आप दोनों (घृतस्य) ज्योतिर्मय आत्मा के (गुह्या) गुह्य, गूढ़ रहस्यमय तरवों ज्ञानमय और कर्ममय रहस्यों को (जुषाणौ) सेवन करते हुए (वीथ.) उनको प्राप्त करते हो । (दमे दमे) प्रत्येक घर या देह में (सु स्तुत्या) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से (वावृधानौ) वृद्धि को प्राप्त होते रहते हो । (वाम्) आप दोनों की (जिह्वा) जिह्वा, आदान शक्ति (प्रति घृतम्) प्रत्येक घृत, तेजोमय उल्लास को (उच्चरण्यात्) प्राप्त करें । राष्ट्र में अग्नि-विष्णु = राजा, मन्त्री, राजा सेनापति । गृहस्थ में अग्नि-विष्णु = यजमान और पुरोहित । आधिदैविक में अग्नि-विष्णु = अग्नि और सूर्य । घृत = जल ।

[३०] ज्ञानाञ्जन ।

भृगविरा ऋषिः । षावापृथिव्या मित्रो अक्षरपतिः सविता च

देवता । इहता इन्द्रः । एकचं सूक्तम् ॥

स्वान्तं मे द्यावापृथिवी स्वान्तं मित्रो अक्षरयम् ।

स्वान्तं मे इहताणरपतिः स्वान्तं सविता करत् ॥ १ ॥

भा०—(षावापृथिवी) पृथु और पृथिवी अधोत् माता और पिता (मे) मेरी आत्मा में (सु-भाक्तम्) उत्तम रीति से अञ्जन करें, सुख

सब बातें खोलकर स्पष्ट रूप से बतलावें । (मित्रः) स्नेह करने वाला (भयम्) यह मेरा मित्र भी (मे सु-भाक्तम्) मेरी आँखों में ज्ञान का उत्तम अञ्जन लगावे । वह भी मेरे आगे सब बातें स्पष्ट रखें । (ज्ञान-पतिः) ब्रह्म अर्थात् वेद का परिपालक आचार्य भी (मे सु-भाक्तम्) मेरी आँखों में ज्ञान का अञ्जन करे, मुझे सब ज्ञान स्पष्ट रीति से उपदेख करे । (सविता) सबका उत्पादक प्रेरक परमात्मा भी (मे सु-भाक्तम्) मेरे हृदय के नेत्रों में अञ्जन लगाकर उनको दीर्घदर्शी करे ।

[३१] अपनी उन्नति और राष्ट्रद्वेषी का जय ।

मृगगिरा ऋषि । आयुर्वेता । त्रिष्टुप् छन्दः । एकच मूक्तम् ॥

इन्द्रोतिभिर्वहुलाभिर्नो अद्य यावच्छ्रेष्ठाभिर्मघवञ्छूर जिन्व ।
यो नो द्वेष्ट्यघ्नः सस्पदीष्ट यमु छिष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥

श्रु० ३ । ५३ । २१ ।

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! हे (शूर) बलवान् ! शक्तिमन् ! (यावत् श्रेष्ठाभिः) अति अधिक श्रेष्ठ (बहुलाभिः) नाना प्रकार की उतिभिः) रक्षा करने की विधियों से (नः) हमें (अद्य) आज, सदा ही (जिन्व) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । और (नः) हमारे राष्ट्र या समाज से (यः) जो व्यक्ति या शत्रु भयना राष्ट्र (द्वेष्टि) द्वेष करे (सः) वह (अधरः) नीचे ही नीचे (परीष्ट) चलाता चला जावे अर्थात् उसे दण्ड दे । और (यम् उ) जिसको (छिष्मः) हम सब अप्रिय जानें (तम् उ) उसको (प्राण जहातु) प्राण छोट दे, वह जीवित न रहे अर्थात् उसे तू प्राणदण्ड भी दे ।

[३१] १—(द्वि०) 'यान्छ्रेष्ठाभिर्मघ' इति श्रु० ।

[३२] दीर्घे आयु की प्रार्थना ।

मद्मा ऋषिः । आयुर्देवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकचं सूक्तम् ॥

उप प्रियं पतिं पतितं युवानमाहुतीवृधम् ।

अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

श्र० ६ । ६७ । २६ ॥

भा०—(प्रियम्) अपने को प्रिय लगने वाली, (पतिपतितम्) सदा क्रियाशील, नित्य प्रयोग में आने वाली (युवानम्) सदा तरुण अर्थात् प्रबल (आहुती वृधम्) आहुति पढ़ने पर बढ़ने वाली अग्नि अर्थात् जाठराग्नि में हम लोग (नमः विभ्रतः) भक्त को डाला करें, इस प्रकार सदा (उप अगन्म) इस अग्नि के समीप हम रहे अर्थात् इससे हमारा वियोग कभी न हो । इससे वह प्रबल जाठर अग्नि (मे) मेरी (दीर्घम् आयुः) दीर्घ आयु (कृणोतु) करे । मन्दाग्नि में भक्त का भोजन करना आयुनाशक है । प्रबल जाठर अग्नि के होते हुए भूख लगने पर भक्त खाने से आयुष्य बढ़ता है ।

[३३] दीर्घायु की प्रार्थना ।

मद्मा ऋषिः । मरुत, पूषा अग्निश्च मन्त्रोक्ता देवताः । पद्या पक्तिश्छन्दः ।

एकचं सूक्तम् ॥

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः स पूषा सं वृहत्पतिः

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

भा०—(मरुतः) प्राण, अपान, ध्यान, समान, उद्दान आदि शरीर व्यापी मरुद्गण और शुद्ध वायुणं, (पूषा) पुष्टिकारक मन और सूर्य (वृहत्पतिः) वृहती अर्थात् घाणी का पति आत्मा या परमात्मा और (अयम्) यह (अग्नि) जाठर अग्नि (माम्) मुझे (प्र-जया) प्रजा

[३३] १—दीर्घमायुः कृणोतु मे, इति पञ्चमः पादो ऋग्वेदे नास्ति ।

से और (धनेन च) धन से (सं सिञ्चन्तु, सं, सं, स सिञ्चतु) अच्छी प्रकार सींचें, मुझे प्रदान करें और (मे) मेरी (आयुः) आयु को भी (दीर्घम्) लम्बा (कृणोतु) करें, बटावें ।

[३४] शत्रु-पराजय की प्रार्थना ।

अथर्वा परमेष्ठी च ऋषिः । जातवेदो देवता । जगती छन्दः । एकैवं सूक्तम् ।

अग्ने जातान् प्रणुदा मे सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥१

पूर्वार्धः, यजु० १५ । १ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! तू (मे) मेरे (जातान्) उत्पन्न हुए (सपत्नान्) शत्रुओं को (प्र णुद) दूर कर । और हे (जात-वेदः) समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे विद्वन् ! (अजातान्) तू उन को भी जो अभी शत्रु बने नहीं हुए प्रत्युत उनके शत्रु बन जाने के लक्षण दीख रहे हों उन को भी (प्रति नुदस्व) दूर कर । और (ये) जो (पृतन्यवः) सेना लेकर मुझ पर चढ़ाई करने के उद्योग में हैं, उनको (अधःपदम्) मेरे चरण के नीचे, वा मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे से कम योग्यता और कम मान प्रतिष्ठा वाला (कृणुष्व) कर । (ते अदितये) तुझ अखण्डनीय शासन करने वाले राजा के लिये (वयम्) हम प्रजागण सदा (अनागसः) निरपराध (स्याम) रहें ।

[३४] १—“प्रणुद न. सपत्नात्”, ‘नुद जातवेद’ इति यजु० । उत्तरार्धस्तु यजुषि ‘अधि नो ब्रूहि सुमता अहेडस्तत्र स्याम शमंस्त्रिवरूप उम्नां ।’ इति यजु० ।

(३५) जन्तु-परजाय की प्रार्थना ।

अथर्वो ऋषिः । जातवेदा देवता । १, ३ त्रिष्टुभौ, २ अनुष्टुप् ।

वृच सूक्तम् ॥

प्रान्यान्तसपत्नान्तसहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

पूर्वार्धः यजु० १५ । २ ॥

भा०—हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः) अपने उत्पन्न जन्तु और मित्र सब को भली प्रकार मे जानने वाले राजन् ! तू (अन्यान्) अपने राष्ट्र के प्रजाजनों मे भिन्न (स-पत्न्याम्) तेरे समान तेरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाने का दावा करने वाले जन्तुगण को (सहसा) दलपूर्वक (सहस्व) अच्छी प्रकार दवा और (भजातान्) अक्रुद्ध शत्रुओं को (प्र नुदस्व) दूर कर दे । (सौभगाय) और उत्तम धन धान्य समृद्धि के लिये (राष्ट्रम्) इस राष्ट्र का (पिपृहि) पालन कर और सब को सन्तुष्ट कर । जिससे (एनम्) इस राजा की (देवाः) समस्त विद्वान् लोग, शिल्पी गण, विद्या, शिल्प, धन धान्य से सम्पन्न शक्तिमान् लोग (विश्वे) और सब प्रजाण भी (अनु मदन्तु) इसके उत्तम शासन से प्रसन्न होकर हमे आशीर्वाद दें ।

इमा यास्त शतं हिरां सुहर्यं धमनीरुत ।

तासां ते सर्वासामहमन्ता विलम्प्यधाम् ॥ २ ॥

भा०—(इमाः) ये (या) जो (ते) तेरी (शतम्) मैकड़ों (उत) और (सहस्रम्) हजारों (धमनी.) धमनी, मधूल नादियाँ हैं (तासाम्) उन (सर्वासाम्) सबके (विलम्) मुख, छिद्र को (अहम्) मैं (अहमन्ता) पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिदन्ध से (क्षपि-

[१५]—‘महमा जानान् प्रणुदा न सपत्नान्’ इति वदुः ॥

अधाम्) बन्ध करता हूँ । शरीर की नाडियों और धमनियों के समान राजा के शक्ति प्राप्त करने और प्रजा को चूसने के सैकड़ों छोटे बड़े साधन हैं उनको कठोर प्रतिबन्ध से रोकना चाहिये ।

परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भुन्मोत सुनुः ।
अस्वत्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

भा०—(ते) तेरे (योनेः) पद, स्थान या आश्रम के (परम्) उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको मैं प्रजा का मुख्य प्रतिनिधि (अवरम्) कुछ नीचा (कृणोमि) करता हूँ और फिर भी (त्वा) तुझे (प्रजा) प्रजा (उत) और (सुनुः) तेरा पुत्र अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि भी (मा त्वा अभि भूत्) तेरा तिरस्कार न करे । (त्वा) तुझको मैं (अस्वम्) स्व = धनसे रहित और (अ-प्रजसम्) प्रजा पुत्र आदिसे रहित (कृणोमि) करता हूँ । (ते) तेरे (अपिधानम्) चारों तरफ का आवरण (अश्मानम्) पत्थर का (कृणोमि) बनाता हूँ ।

राजा की सर्वोत्कृष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा मन्त्री और राजाकुमार आदि राजा का अपमान न करें । राजा का अपना कोई धन या जायदाद नहीं । प्रजा और राष्ट्र ही उसकी सार्वजनिक जायदाद है । उसका पुत्र कोई उसका निर्जी पुत्र नहीं, प्रत्युत वह भी उसकी सामान्य प्रजा के समान है । वह राजा का पुत्र होने से राज्य का स्वामी नहीं हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं, यह एक पत्थर के समान दृढ़ या अभेद्य है अर्थात् यह नियम खूब कठोर होना चाहिये । २, ३ इन दोनों मन्त्रों को सायण ने प्रद्वेपिणी स्त्री के गर्भ-निरोध-परक लगाया है । ग्रीफिथ ने इन दोनों मन्त्रों को अदलील जानकर अर्थ नहीं किया । परन्तु अथर्व-सर्वानुक्रमणी के अनुसार इन दोनों का देवता पूर्वमन्त्रानुसार 'जातवेदाः' (राजा) है ।

(३६) पति पत्नी की परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना ।

अथर्वा ऋषिः । अक्षि देवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकर्व सूक्तम् ॥

अक्षयौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति ॥१॥

भा०—वर वधू पति पत्नी परस्पर प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए उक्त विचार सदा अपने चित्त में करें । हम पति और पत्नी हैं (नौ) हमारी (अक्षयौ) आंखें (मधु-संकाशे) मधुर मधु के समान प्रेममय अमृत से सिंची हों । (नौ) हमारा (सम् अञ्जनम्) एक दूसरे के प्रति निःसंकोच व्यवहार और चित्त के भावों का स्पष्ट रूप में प्रकाश करना और परस्पर मिलना भी और (अनीकम्) सुखपूर्ण जीवन हो । हे प्रिय-तम ! और प्रियेतमे ! (माम्) मुझको तू (अन्तः हृदि) भीतर हृदय में (कृणुष्व) रख ले और (नौ) हम दोनों का (मनः इत्) मन भी (सह असति) सदा साथ रहे ।

(३७) पति पत्नी के परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना ।

अथर्वा ऋषिः । पतिदेवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकर्व सूक्तम् ॥

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासौ मम कवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ १ ॥

भा०—हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियतम स्त्री ! (मम) अपने (मनु-जातेन) मनु = मनन, दृढ संकल्प से बने, (वाससा) आच्छादन करने वाले बल से (त्वा) मुझको (अभिदधामि) बाधता हूँ और बांधती हूँ । (यथा) जिससे तू (केवलः) केवल, एकमात्र पत्नी और पति (असः) हो । मेरे अतिरिक्त दूसरी पत्नियों और स्त्रियों के विषय में (न चन कीर्तयाः) कभी बात भी न किया कर ।

[३८] स्वयंवर-विधान ।

अथर्वा ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १, २, ४, ५ अनुष्टुप्;

३ चतुष्पादुष्णिक् । पञ्चच मूक्तम् ॥

इदं खनामि भेषजं मापश्यमभिरोरुदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

भा०—मैं स्त्री (इदम्) इस (भेषजम्) औषध अर्थात् बुद्धिमानों द्वारा उपदिष्ट ओषधि को (खनामि) खोदती हूँ, विवेक विचार पूर्वक स्वीकार करती हूँ, यह औषध ऐसी है (मा-पश्यम्) कि पति मुझे ही देखे, यह इसे (अभि-रोरुदम्) अत्यन्त दूर जाने से रोके और यदि वह कायवश प्रवासी भी हो तो (परायतः) दूर के देश से भी (निवर्तनम्) उसे लौटा ले, (आयत) और आते हुए पति को (प्रति नन्दनम्) प्रसन्न कर दे ।

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि ।

तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

भा०—(आसुरी) आसुरी अर्थात् बुद्धिमानों द्वारा उपदिष्ट विवेक बुद्धि (येन) जिस प्रकार (देवेभ्यः) इन्द्रियों के (परि) उपर (इन्द्रम्) इन्द्र, आत्मा को (नि चक्रे) बलशाली करती है । (तेन) उसी प्रकार (अहम्) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं (त्वाम्) तुझको (नि कुर्वे) सर्वथा अपने पर अधिकारी बनाती हूँ । (यथा) जिसमे (ते) तेरी मैं (सुप्रिया) बहुत प्यारी (असानि) हो जाऊँ ।

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।

प्रतीची विश्वान् देवान् तां त्वाच्छा वदामसि ॥ ३ ॥

भा०—पुरुष कन्या के प्रति कहता है । (सोमं प्रतीची असि) तू सोम्यगुण युक्त पुष्प के प्रति पत्नीभाव से आर्ड है, (सूर्यम् प्रतीची) तू

सूर्यं = विद्वान्, या उत्तम सन्तानोत्पन्न करने में समर्थ पुरुष के प्रति आई है। (और विश्वान् देवान् प्रतीची) तू समस्त देवों विद्वानों के समक्ष आई है। (ताम्) ऐसी उत्तम चरित्रवती (त्वाम्) तुझको हम (अच्छ वदामः) उत्तम कहते हैं।

अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वद ।

ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ ४ ॥

भा०—स्वयवरा कन्या पुरुष के प्रति कहती है। (अहम्) मैं (सभायाम्) विद्वानों की सभा में (वदामि) जब भाषण करूँ तब (न इत् त्वम्) तू भाषण मत कर। (अह) और बाद मेरे बोल चुकने पर (त्वम् वद) तू भी अपनी अभिलाषा और योग्यता प्रकट कर। इस प्रकार दोनों का परस्पर अभिप्राय प्रगट हो जाने के उपरान्त यदि तुम्हारी अभिलाषा गृहस्थ में मेरे संग रहने की दृढ हो तो (त्वम्) तू (मम इत्) मेरा ही होकर (अत्त) रह, (अन्यासाम्) उसके बाद और स्त्रियों के विषय में (न चन कीर्तयः) नाम भी मत लेना।

यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः ।

इयं ह मद्यं त्वामोपधिर्वद्ध्वेव न्यानयत् ॥ ५ ॥

भा०—हे मेरे अभिलाषी पुरुष ! (यदि वा) चाहे तू (तिरःजनम्) जनों से भी परे, अरण्यां में (यदि वा) और चाहे (नद्य) नदी के भी (तिर) पार हो। (इयम्) यह (ओपधि) ओपधि जिसको मैं स्वय वरा कन्या धारण करती हूँ, (त्वाम्) तुझको (मद्यम्) मेरे लिए मुझे प्राप्त होने के लिये (वद्ध्वा इव) मानों बांधकर इस जन सभा में (नि आनयत्) अवश्य लायेगी।

इति तृतीयोऽनुवाक ॥

[तत्र षोडश सूक्तानि, ऋचश्चैकत्रिंशत्]

[३९] रससागर व ईश्वर का स्मरण ।

प्रस्कण्व ऋषिः । मन्त्रोक्तः सुपर्णो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । एकर्व मूक्तम्
 दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।
 अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयति ॥१॥

अ० १ । १६४ । ५० ॥

भा०—(दिव्यम्) द्युलोक में या दिव् = मोक्ष में विद्यमान,
 (सुपर्णम्) शोभन रूप से पतनशील, पालन और ज्ञान से युक्त,
 (पयसम्) ज्ञानमय आत्मबल से युक्त, (बृहताम्) महान् (अपाम्-
 गर्भम्) कर्मों और विज्ञानों को ग्रहण करने वाले, (ओषधीनाम्)
 ओषधी वनस्पतियों के प्रति (वृषभम्) जल-वृष्टि कर उनको बढ़ाने
 वाले मेघ या सूर्य के समान ज्ञान-जलों और आनन्द वृष्टि के करनेवाले
 (अभीपतः) और अपने शरण में आनेवाले जीवों को (वृष्ट्या)
 आनन्द और अमृत की वर्षा से (तर्पयन्तम्) तृप्त करते हुए उस परम
 पुरुष, परमेश्वर को हम स्मरण करें, जो (नः) हमारे (गोष्ठे) गौ =
 इन्द्रियों के निवासस्थान देह में (रयिस्थाम्) रयि = बल, प्राण को
 स्थापित करता है ।

[४०] रससागर ईश्वर का स्मरण ।

प्रस्कण्व ऋषिः । सरस्वान् देवता । १ भुरिक् त्रिष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।

द्वयुचं सक्तम् ।

यस्य व्रतं पशयो यन्ति सर्वे यस्य व्रतं उपतिष्ठन्त आपः ।
 यस्य व्रते पुष्टपंतिर्निर्विष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥

[३९]—‘ऋग्वेदे दीर्घतमा ऋषिः । सरस्वान् सूर्यो वा देवता । (प्र०) ‘वायव’
 (द्वि०) ‘दर्शतमोषधीना ।’ (तृ०) ‘तर्पयन्त सरस्वन्तमवसे
 जोहवामि’ इति अ०

भा०—(यस्य) जिसके (व्रतम्) किये कर्म का (सर्वे पशवः) समस्त = पशु बद्ध जीव (यन्ति) अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं । (यस्य) जिसके (व्रते) ज्ञान में (आपः) आप. = आसकाम, जीवन्मुक्त, कृतार्थ पुरुष (उप-तिष्ठन्ते) उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, और (यस्य व्रते) जिसके अपने किये कर्म में (पुष्ट-पतिः) उन नाना प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थों का स्वामी, पूरा परमेश्वर स्वयं (नि विष्टे) विराजमान है । (तम्) उस (सरस्वन्तम्) महान्, समुद्र के समान समस्त ज्ञान और कर्मों के विशाल स्वामी, प्रभु को हम (भवसे) अपनी रक्षा के लिए (हवामहे) स्मरण करते हैं ।

आ प्रत्यञ्च दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।
रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥२॥

भा०—(इह) इस संसार में और इस मानव-देह में (वसानाः) रहते हुए हम (प्रत्यञ्चः) प्रत्येक पदार्थ में व्यापक (दाशुषे दाश्वंसम्) अपने को उसके अधीन समर्पण करने वाले साधक को बल, ज्ञान प्रदान करते हुए, (सरस्वन्तम्) शक्ति, किया और ज्ञान के सागर (पुष्ट-पतिम्) सब पुष्टियों के स्वामी, सबके पोषक, (रयि स्थाम्) रयि-बल और प्राणों में अधिष्ठाता रूप से स्थित (रायः-पोषम्) धन और प्राणों के पोषक, (श्रवस्युम्) देहधारियों को अन्न प्रदान करने वाले (रयीणां सदनम्) तथा समस्त ऐश्वर्यों और बलों के आश्रयस्थान में परम आत्मा को हम सदा (आ हुवेम) स्मरण करें और उसको पुकारें ।

[४१] मुक्ति की प्रार्थना ।

प्रस्कण्व ऋषिः । श्येनो देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप् । द्वयृचं सूक्तम् ॥

अति धन्वान्यत्युपस्तर्तद् श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥१॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य मरुस्थलों में भी जलों की वर्षा करता है और इन्द्र = मेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्राप्त होता है उसी प्रकार (ज्येनः) ज्ञानवान् या सर्व-व्यापक प्रभु (नृचक्षाः) सब मनुष्यों का द्रष्टा (अवसान-दर्शः) अवसान अर्थात् प्रलयकाल में भी सब पदार्थों और कर्म, कर्मफलों का द्रष्टा, (धन्वानि) भोगभूमियों को (अति) अतिक्रमण करके (अपः) ज्ञान जलों को (ततर्ष) वर्षता है और (विश्वानि) समस्त (अवरा) नीचे के (रजांसि) लोकों को (तरन्) पार करता हुआ अर्थात् इन तीनों लोकों की जहाँ स्थिति नहीं वहाँ पर रहता हुआ (इन्द्रेण सग्या) अपने मित्र जीव के द्वारा (शिवः) यह कल्याण और सुखमय, आनन्दमय, तुरीयपद, मोक्षरूप परमात्मा (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है, साक्षात् होता है।

ज्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः ।
स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् २

भा०—(ज्येनः) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, (नृचक्षाः) सब जीवों का द्रष्टा, (दिव्यः) मोक्षधाम का स्वामी, प्रकाशस्वरूप, (सु-पर्णः) सुख-पूर्वक उत्तम रीति से सबका पालक, (सहस्र पात्) सहस्रों चरणों वाला अर्थात् सर्वगति, (शत योनिः) अपरिमित, सैकड़ों पदार्थों का कारण और आश्रय, (वयो-धाः) समस्त अन्न, कर्मफल का धारण करने वाला, (सः) वह परमात्मा (यत्) जो (परा-भृतम्) धन, ज्ञान और सुख पर अर्थात् आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर आदि करणों द्वारा प्राप्त होसके उस (वसु) जीवनोपयोगी ज्ञान और धन को (नः) हमें (नि यच्छात्) पूर्ण रीति से प्रदान करे । और वही सब सुख (अस्माकम्) हमारे (पितृषु) पालकों या प्राणों में भी (स्वधावत्) अन्न या ग्राह्य विषय होकर स्वतः (अस्तु) प्राप्त हो ।

[४२] पापमोचन की प्रार्थना ।

प्रस्कण्व ऋषिः । सोमरुद्रो देवते । १, २ त्रिष्टुभौ । द्वयृचं सक्तम् ॥

सोमारुद्रा वि वृहत विपूचीममीवा या नो गयमाविवेश ।

बाधेयां दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेतः प्र मुमुक्तमस्मत् ॥१॥

अ० ६ । ७४ । २ प्र० द्वि० तृ० १ । २४ । ६ तृ० च० ॥

भा०—हे (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र, जल और अग्नि (या) जो (अमीवा) रोगकारी पदार्थ (नः) हमारे (गयम्) प्राण में, घर में या शरीर में (आविवेश) प्रविष्ट हो गया है उस (विपूचीम्) नाना प्रकार से शरीर में, घर में या देश में फैलनेवाले रोग का (विवृहतम्) नाना प्रकार के उपायों से नाश करो । और आप दोनों (निःऋतिम्) सब प्रकार के कष्टों और दुःखों को (पराचैः) दूर ही (बाधेयाम्) रोको, दूर ही उसका विनाश करो । और (अस्मत्) हमसे (कृतम् चित्) किये हुए (एतः) पापा या रोग को (प्रमुमुक्तम्) छुड़ाओ ।

सोम शब्द से—राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीर्य अमृत, आत्मा, ब्राह्मण आदि का ग्रहण होता है । रुद्र शब्द से अग्नि, चोर, प्रतिहर्त्ता, प्राण आदि लिये जाते हैं । यहां रोगनिवारण और पापनाशन का प्रकरण है । रोगनाशन में सोम और रुद्र दो प्रकार के चिकित्सक हैं । एक सोम = नलीय शान्त गुण औषधियाँ से चिकित्सा करने वाले, दूसरे रुद्र = तीक्ष्ण औषधियाँ द्वारा चिकित्सा करने वाले । पापनाशन में आधिभौतिक में उपदेशक और दण्डकर्त्ता । आधिदैविक में जल और अग्नि । अध्यात्म में प्राण और अपान, या प्राण और उदान लेने चाहिये ।

[४२] 'ऋग्वेदे भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः' १—(तृ०) 'आरे बाधेया निर्ऋति' (च०) 'मुमुक्ष्यस्मत्' इति ऋ० ।

में रह कर ही शरीर के हर्ष, विपाद आदि मुख विकारों को प्रकट करती है, (तासाम्) उनमें से ही (एका) एक और, चौथी वैखरी (घोषम् अनु) शब्द के स्वरूप में आकर (वि पपात) नाना रूप से बाहर आती है । प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणी के भी तीन रूप रहते हैं और केवल एक चतुर्थ भाग ही बाहर आता है । इससे वही अधिक उसके पाप से युक्त है, न कि श्रोता ।

[४४] इन्द्र और विष्णु ।

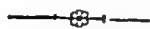
प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो विष्णुश्च देवते । भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः ।

एकर्व सूक्तम् ॥

उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्च नैनयोः ।
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥१॥

ऋ० ६ । ६६ । ८ ॥

भा०—(उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं, (न परा जयेथे) कभी शत्रुओं से हारते नहीं हैं । (एनयो.) इन दोनों में से (कतरः चन) कोई अकेला भी (न परा जिग्ये) नहीं हारता । (इन्द्रः) इन्द्र (च) और हे (विष्णो) विष्णु । तुम दोनों (यत्) जब भी अपने विरोधी असुरों के साथ (अप स्पृधेथाम्) होड़ करते हो, युद्ध करते हो (तत्) तब तब (सहस्रम्) समस्त संसार को (त्रेधा) तीन प्रकार से (वि ऐरयेथाम्) व्याप्त करते और वश कर लेते हो । विजय कर लेते और उन में वीर सामर्थ्यवान् होकर शासन करते हो ।

[४४] १—‘ऋग्वेदेऽस्याः भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ।’ (द्वि०) ‘कतरश्च-
नैनोः’ इति ऋ० ।

[४५] ईर्ष्या के दूर करने का उपाय ।

प्ररूपव ऋषिः । ईर्ष्यापनयनम् भेषज देवता । १, २ अनुष्टुभौ ।

द्वयत्वं सूक्तम् ॥

जनाद् विश्वजनीनात् सिन्धुतस्पर्शभृतम् ।

दूरात् त्वा मन्व उद्धृतमीर्ष्याया नाम भेषजम् ॥ १ ॥

भा०—ईर्ष्या, दाह या दूसरे की उन्नति को देखकर जलने के घुरे स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेश करते हैं । हे ईर्ष्या दूर करने के उपाय रूप औषधे ! त (ईर्ष्यायाः नाम) ईर्ष्या को झुकाने या दवाने का उत्तम साधन है, इसी से उसका (भेषजम्) इलाज या ईर्ष्या नाम के मानस रोग की उत्तम चिकित्सा है । (त्वा) तुलने मानो (दूरात्) दूर से (उद्धृतम्) उखाड़ कर लाया गया (मन्वे) मानता हू । तुलको (विश्व-जनीनात्) समस्त जनों के हितकारी, (सिन्धुतः) नदी या समुद्र के समान विशाल उपकारी, सबके प्रति उदार मनुष्य से (परि अभृतम्) प्राप्त किया जाता है ।

जब हृदय में ईर्ष्या के भाव उदय हों उन को दवाने के लिये या दूर करने के लिये उन लोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये जो अपनी सर्वस्व सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार में बहा देते हैं । और अपने आप उसका भोग नहीं करते । दूसरे के बढ़ते यश और कीर्ति से न जल कर स्वयं यशस्वी और सच्चे परोपकारी बनें । केवल ईर्ष्या में जलने से कोई बड़ा नहीं हो सकता ।

अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक् ।

एतामेतस्येर्ष्यामुद्नाग्निमिव शमय ॥ २ ॥

भा०—(उद्ना) जलसे (अग्निम्-इव) जिस प्रकार जलती आग को शान्त कर दिया जाता है उसी प्रकार (अग्नेः इव दहत) जलती आग के समान या (दावस्य दहतः) जगल को जलाती भड़कती आग के समान (दहतः) जलते, कुढ़ते हुए या भयानक रूप में भटकते हुए (एतस्य) इस ईर्षालु द्रोह वाले चित्त की (ईर्ष्याम्) ईर्ष्या को प्रेम से या दूसरों के सबरित्र गुणों से (शमय) शान्त कर ।

—ॐ—

[४६] सभा, पृथिवी और स्त्री का वर्णन ।

अथर्वा ऋषिः । विश्वपत्नी देवता । १, २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ।

तृचं सूक्तम् ॥

सिनी॑वालि पृथु॑ष्टुके॒ या दे॒वाना॑मसि स्वसा॑ ।

जुपस्व॑ ह॒व्यमाहु॑तं प्र॒जां दे॒वि दिदि॑डि॒ढ नः ॥ १ ॥

ऋ० ० । ३२ । ६ ॥ यजु० ३४ । १० ॥

भा०—हे देवि ! विश्वपति ! दिव्य गुणों वाली प्रजाओं का पालन करने वाली ! हे (सिनीवालि) अन्न का प्रदान करने वाली ! अथवा प्रेमवद्धे ! हे स्त्री ! हे (पृथुस्तुके) बहुत से पुत्रों वाली या बहुतों से प्रशंसित या विशाल मध्यभाग वाली ! या उत्तम कामनावति ! या पृथु = द्युलोक के प्रति सदा खुली रहने वाली ! तू (देवानाम्) देव = वायु, सूर्य, जल, मेघ आदि दिव्य पदार्थों के साथ (स्वसा) स्वयं स्वभावतः नैसर्गिक रूप में संगत है । तू (आहुतम्) आहुति किये हुए (हव्यम्) अन्न को, या वीर्य को जो बीज रूप से तेरे में बोते हैं

[४६] १—ऋग्वेदे गृत्नमद ऋषिः । स्तुकः केशभारः स्तुति, कामो वा इति महीधरः पृथुसयमिनकेशभारा इति उच्चटः, २ दिदिडिढ-उपचयार्थस्य दिहेदिशतेर्वा लोटि ऋषः, ऋः ।

उसे (जुपस्व) प्रेम से स्वीकार कर और (नः) हमें (प्रजाम्) प्रजा को उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर (दिदिङ्दि) प्रदान कर । महर्षि दयानन्द ने मन्त्र को स्त्री के वर्णन में लगाया है ।

या सु॒बाहु॑ स्व॒भृ॒गुरिः सु॒पू॒मा बहु॑सू॒वरी ।

तस्यै॑ वि॒श॒प॒त्न्यै॑ ह॒विः सि॒नीवा॒ल्यै जु॒होत॑न ॥ २ ॥

ऋ० २ । ३२ । ७ ।

भा०—पूर्व मन्त्र में कही विशपत्नी-सार्वजनिक सभा, पृथिवी और स्त्री तीनों का इलेप से वर्णन करते हैं । (या) जो स्त्री (सुबाहुः) उत्तम बाहुओं वाली, (सु-भृगुरिः) उत्तम अंगुलियों वाली, (सुपूमा) उत्तम उत्पादक अंगों वाली, सुभगा पृथुजघना, (बहु-सूवरी) बहुत से, अधिक से अधिक दश पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ है, (तस्यै) उस (सिनीवालयै) पत्नी के लिये (हवि जुहोतन) हविः = अन्न नित्य प्रदान करो । सार्वजनिक सभा के पक्ष में—(या सुबाहुः) जो उत्तम वीर भटों द्वारा सब विधनों की बाधने वाली, (सु-भृगुरिः) सब उत्तम राष्ट्रीय अंगों वाली, (सु-पूमा) राष्ट्र में जल तथा दूध का उत्तम प्रबन्ध करने वाली, (बहु सूवरी) बहुत प्रकार की राष्ट्रीय प्रेरणाओं की आज्ञाएं देने वाली है (तस्यै विशपत्न्यै) उस सार्वजनिक सभा के लिये सब लोग (हविः जुहोतन) अपना अपना भाग प्रदान करें । पृथिवी भी क्षत्रियों द्वारा 'सुबाहु' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 'सु-भृगुरि', नाना पुरुषों, अन्नों वनस्पतियों के उत्पादन से 'सुपूमा' और 'बहु-सूवरी' है ।

या वि॒श॒प॒त्नीन्द्र॑मा॒सि॑ प्र॒ती॒र्त्ति॑ सु॒ह॒स्त्र॑स्तु॒काभि॑यन्ती॑ दे॒वी ।

वि॒ष्णोः॑ प॒त्नि॒ तुभ्यै॑ रा॒ता ह॒वी॒पि॒ पति॑ दे॒वि राध॑मे चोदयस्व ॥३॥

भा०—हे (देवि) देवि ! पति की कामना करने वाली ! तू

अपने (पतिम्) पति को (राधसे) धन और यश प्राप्त करने के लिए (चोदयस्व) प्रेरित कर । उसी प्रकार हे (विष्णो पत्नि) व्यापक सावर्भौम राजा या तेरे हृदय में व्यापक प्रियतम की (पत्नि) पालिके ! राजसभे ! (तुभ्यम्) तेरे निमित्त तुझे (हवींषि) पर्याप्त साधन और अधिकार (राता) प्रदान किये गये हैं । यह (विश्वपत्नी) पूर्वोक्त प्रजातन्त्र शासन की वह प्रतिनिधि सभा है, (या) जो (देवी) विद्वानों की बनी हुई है, और (सहस्र-स्तुका) सहस्रों संघों को अपने भीतर मिलाये हुए (अभि-यन्ती) प्रकट होती हुई, (इन्द्रम्) राजा या पति के भी (प्रतीची) सन्मुख उसके समान शक्ति वाली (असि) है । ऐसी हे (पत्नि) गृहपालिके, राष्ट्रपालिके, जन-राजसभे ! तू अपने (पति) पति, सभापति या राष्ट्रपति को (राधसे) पुत्र, यश और अर्थ-प्राप्ति के लिए न्यायमार्ग में (चोदयस्व) प्रेरित कर ।

‘नाविष्णुः पृथिवीपतिः’ इस पुरानी किवदन्ती का यही मन्त्र मूल है । राजा को वेद ‘विष्णु’ कहता है । वह ‘विश्वपत्नी’ का पति है । इन्द्र राजा है और विष्णु राष्ट्रसभा का सभापति है । वह पूर्व अमावास्या का वर्णन हुआ । अमावास्या नाम स्त्री का है अमा = सह वसते पत्या इति अमावास्या । जो पति के साथ रहे । ‘अमा’ एक साथ जिसमें सब प्रजाएं ‘वास्या’ बैठ सकें । जनरल कान्फ्रेन्स, महासभा, साधारण सभा ।

[४७] कुहू नामक अन्तरंगसभा का वर्णन ।

अथर्वा ऋषि । कुहूदेवी देवता । १ जगती , २ त्रिष्टुप् ।

द्यूचं सूक्तम् ।

कुहू देवीं सुकृतं विद्वानापसमस्मिन् यज्ञे सुहवा जोहवीमि ।

सानो रयि विश्ववारि नि यच्छाद् ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥१॥

भा०—अब उत्तरा अमावास्या का वर्णन करते हैं, जो उस साधारण महासभा की अन्तरंग सभा है। मैं सभापति (सु-हवा) उत्तम रीति से आह्वान करने में समर्थ, उत्तम आज्ञापक, उत्तम मन्त्रणा देने में समर्थ, (अस्मिन् यज्ञे) इस राष्ट्रमय यज्ञ में (देवीम्) विद्वानों की बनी, (विद्यमा-अपसम्) समस्त उचित कर्तव्यों को जानने वाली (सु कृन्म्) उत्तम कार्य सम्पादन करने वाली, (कुहूम्) कुहू नामक गुप्तसभा, अन्तरंग सभा को (जोहवीमि) आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। (सा) वह (न) हमें, हम राष्ट्र के शासकों को (विश्व वारम्) समस्त राष्ट्र के वर्ण करने योग्य, उनके अभिमत अथवा राष्ट्र की रक्षा करनेवाले (रयिम्) धन, यश, उत्तम कर्म का (नियच्छात्) उपदेश करे या उत्तम रयि = व्यवस्था पत्र को प्रदान करे, और (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय या वेद के अनुसार (शत-दायम्) सैकड़ों सुतों के देने वाले (वीरम्) सामर्थ्यवान् पुरुष को (ददातु) राष्ट्र के कार्य में प्रदान करे, नियुक्त करे।

राष्ट्रपति या मंत्री (सुहवा) जिसको अन्तरंग सभा बुलाने का अधिकार हो। वह (विद्यनापसम्) अन्तरंग के सभासदों को पूर्व में विचारणीय विषय जना देवे और फिर बुलावे। उसमें सर्व हितकारी उत्तम निर्णयों या प्रस्तावों को स्वीकृत करावे और उनको कार्य रूप में लाने के लिए उत्तम शासक को नियत करे।

कुहूर्देवानासमृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुपेत ।
शृणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥२॥

भा०—(देवानाम्) देवगण, विद्वानों के बीच में (अमृतस्य पत्नी) कभी न विनाश होने वाली, सत्य मिद्धान्त या नियम का पालन करने वाली (अम्य हविषः) इस हवि = मन्त्र या विचार को (जुपेत) मेहनत करे, विचार करे। और (यज्ञम्) राष्ट्र के हित को या परस्पर के सग साहाय्य को (उशती) चाहती हुई (शृणोतु) सब सभासदों के मन को

भली प्रकार सुने । और (अद्य) भव (चिकितुषी) सब बात यथार्थ रूप से जानती हुई (नः) हमारे राष्ट्र के (रायस्पोषम्) धन की सम्पत्ति वृद्धि को (दधातु) करे । कुहू के वर्णन के साथ साथ गृहपत्नी के कर्त्तव्यों का भी वर्णन हो गया है । जैसे (१) मैं सुहवा पति (कुहू) जितेन्द्रिय विदुषी पत्नी को यज्ञ में बुलाता हूँ । वह हमें सब प्रकार से हष्ट पुष्ट पुत्र प्रदान करे । (२) वह अपने अमृत दीर्घायु पति की पत्नी पूजा के योग्य है । वह अपने पति की कामना करती हुई भी हमारे बीच में विदुषी होकर बड़ों की आज्ञा सुने और प्रजाओं को पुष्ट करे ।

[४८] राका वाम राजसभा और स्त्री के कर्त्तव्यों का वर्णन ।

अथर्वा ऋषिः । राका देवता । जगती छन्दः । द्वयच सूक्तम् ॥

राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमु-
क्त्यम् ॥ १ ॥

ऋ० २ । ३२ । ४ ॥

भा०—(अहम्) मैं पुरष (राकाम्) पूर्ण चंद्रवाली पूर्णिमा के समान शोभा, षोडश कलायुक्त गुणवती स्त्री का (सु हवा) उत्तम ज्ञान और (सुस्तुती) उत्तम गुण वर्णन युक्त वाणी से (हुवे) वर्णन करता हूँ । वह (सुभगा) शुभ, सौभाग्य सम्पन्न स्त्री (नः) हमारे उपदेशों का (शृणोतु) श्रवण करे । और (त्मना बोधतु) अपने भीतर ही अन्तःकरण से उसको समझे, विचार करे कि वह (अच्छिद्यमानया) कभी न टूटने वाली (सूच्या) सूची से (अप) सन्तति कर्मको (सीव्यतु) सीधे । अर्थात् न टूटते हुए प्रजा जन्तु को बनाये रखे और (शत-दायम्) सैकड़ों दाय धन को प्राप्त करने वाले (उक्त्यम्) प्रशंसनीय (वीरम्) पुत्र

[४८] १—(प्र०) 'सुहवान्' इति पैप्प० म०, ऋ० ।

को (ददातु) उत्पन्न करे । अर्थात् सर्वांग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, उत्तम राजा होने योग्य यशस्वी पुत्रों को उत्पन्न करें ।

यास्ते^१ राके सु^२मतयः सु^३पेशसो याभिर्ददा^४सि दाशुपे^५ वसूनि ।
ताभिर्नो^६ अथ सु^७मना उपाग^८हि सहस्रपोष^९ सुभगे^{१०} रराणा ॥२॥

ऋ० २ । ३२ । ५ ॥

भा०—हे (राके) सुखप्रदे ! पूर्णप्रकाशयुक्त स्त्रि ! (याः) जो (ते) तेरी (सु-पेशसः) सुन्दर कान्तिवाली (सु-मतयः) उत्तम बुद्धियां उत्तम विचार हैं (याभिः) जिन्हों से (दाशुपे) अपने सर्वस्व अर्पण करने वाले प्रियतम पति को (वसूनि) नाना प्रकार के जीवन के सुख और नाना धन (ददासि) प्रदान करती है (ताभिः) उन उत्तम विचारों से (सु-मनाः) सदा प्रसन्नचित्त होकर (नः) हम, प्रजा-वासियों को हे (सु-भगे) सौभाग्यवति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द प्रदान करती हुई या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर (सहस्र-पोषम्) सब प्रकार के पुष्टि, धन, धान्य सम्पत्ति को (उप-भा-गहि) प्राप्त करा । उत्तम महिलाएं जिन उत्तम विचारों से अपने पतियों को सुपकारी होती हैं उन विचारों और सत्-कर्मों से अपने सम्बन्धी और पड़ोसियों को भी सुपकारी हों ।

विशपत्नी पक्ष में—राका भी उस राजसभा का नाम है जिसमें राजा स्वयं १६ या २० अमात्या सहित राष्ट्र के कार्यों का विचार करता है । कार्यों की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के लिये 'अनुमति' नामक सभा का वर्णन पूर्व भा चुका है । यह 'उत्तरा' उससे भी उत्कृष्ट राज-सभा है जिससे अंतिम निर्णय प्राप्त करके राजा अपने राष्ट्र में कार्य करे । हम पक्ष में मन्त्रों की योजना निम्नलिखित रूप में जाननी चाहिए ।

(१) (राकाम् अहं सुहवा सुण्डती हुवे) राजसभा को मैं स्वयं बुलाता हूँ (शृणोतु नः सुभगा) वह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णय को सुने । (बोधतु त्मना) स्वयं विचारे । (अच्छिद्यमानया सूच्या सीन्यतु) न टुटी सूई से जैसे फटे वस्त्रों को सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार के योग्य सब अंगों को क्रम से सूक्ष्म बुद्धि से विचारे, उनको सम्बन्धित करे और (शतदायम्) सैकड़ों लाभप्रद (उक्त्य वीरं ददातु) प्रशंसनीय वीर, कार्यकर्त्ता को नियुक्त करे ।

(२) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे ! जो तेरी उत्तम सम्मतियों हैं (याभिः दाशुपे वसूनि ददासि) जिसके द्वारा राजा को नाना धन प्रदान करती है (ताभिः नः सुमनाः सहस्रपोषं रराणा सुभगे षपा गहि) हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सहस्रगुणा द्रव्य देती हुई प्राप्त हो ।

[४९] विद्वान् पुरुषो की स्त्रियो के कर्त्तव्य ।

अथर्वा ऋषिः । देवपत्न्यो देवताः । १ आर्षो जगती । २ चतुष्पदा

पक्तिः । द्वयं सूक्तम् ॥

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।
याः पार्थिवास्तो या अपामपि ब्रूते ता नो देवीः सुहवाः शम
यच्छन्तु ॥ १ ॥

श्र० ५ । ४६ । ७ ॥

भा०—विद्वान् पुरुषों की विदुषी स्त्रियों को और ऊँचे कर्मों का उपदेश करते हैं—(देवानां पत्नीः) देव = विद्वान् या राज्यशासक अधिकारी लोगों की विदुषी स्त्रियों भी (रुशतीः) सुप्रसन्न, इच्छापूर्वक (न) हम प्रजा के लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें । और विशेष कर

[४६] १—‘यच्छन्’ इति श्र० । अस्य सूक्तस्य प्राविक्ष्य आत्रेय ऋषिः ।

(वाज-सातये) संग्राम यज्ञ और ज्ञानप्राप्ति, शिक्षा के कार्य के लिए और (तुजये) बालकों की रक्षा और राष्ट्र में बल या जोश उत्पन्न करने के लिए ये (नः) हम में (अवन्तु) आदरपूर्वक आवें । और (याः) जो (पार्थिवास) राज-घराने की उन्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हैं और (याः) जो (अपाम्) प्रजाओं के (व्रते) पालन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त हैं (ताः) वे (देवी) विदुषी स्त्रियां भी (सु-हवाः) उत्तम उपदेश करने में समर्थ होकर प्रजाओं में (शर्म) सुख शान्ति (यच्छन्तु) प्रदान करें ।

उत आ व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाव्यश्विनी राट् ।

आ रोदसी वरुणानी श्रृणोतु व्यन्तु देवैर्यि ऋतुर्जनीनाम् ॥२

भा०—(उत) और (देव-पत्नी) देव = विद्वान् पुरुषों की स्त्रियां भी (ग्नाः) छन्दोमय वेदवाणियों का (व्यन्तु) अभ्यास किया करें । और (इन्द्राणी) इन्द्र, महाराज की स्त्री, (अग्नायी) और सेनापति की स्त्री (अश्विनी) अश्वी, वेगवान् रथ, विद्युत् आदि के प्रणेता शिल्पी पुराणों की और (राट्) राजा की स्त्री, रानी (रोदसी) रुद्र दुष्टों के रलाने वाली राष्ट्र के दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की स्त्री ये सब (वरुणानी) और वरुण राजनियम-विधानकारी न्यायाधीश की स्त्री, ये सब (आश्रणोतु) कार्य व्यवहार और स्त्री ससार के कार्य व्यवहारों को सुना करें । और (जनीनाम्) प्रजा की स्त्रियों को (य ऋतुः) जो काल नियत हो उस अवसर में ये (देव्य) विदुषी स्त्रियां (व्यन्तु) प्राप्त हों और स्त्रियों की व्यवस्था किया करें ।

स्त्रियों के साक्षी आदि स्त्रियां हो । स्त्रियों के सामाजिक, नैतिक और चिकित्सा आदि कार्य स्त्रियां ही करें और उत्सव आदि के अवसरों पर भी स्त्रियों का प्रबन्धक स्त्रियां हों, यह चेष्ट की आज्ञा है ।

(५०) आत्म-सयम ।

किनववधनकामा अक्षिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ५, ८, ९ अनुष्टुप्,

३, ७ त्रिष्टुप्; ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप् । नवर्चं सक्तम् ।

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहामद्य कितवान्क्षैर्वध्यासमप्रति ॥ १ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (अशनि) मेघकी बिजुली (विश्वाहा) सब दिन, सदा ही (अप्रति) बिना किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाये स्वयं ही (हन्ति) विनाश करती है, (कितवान्) तथा चतुर जुआरी जिस प्रकार जुआरियों को स्वयं पासों से मारता है (एवा) इस प्रकार ही (अहम्) मैं इन्द्र, आत्मा (अद्य) आज इन (कितवान्) जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःस्व अचेतन जड़ विषयों को (अक्षैः) अपने अक्षों इन्द्रिय गण से (अप्रति) बिना अन्य किसी को प्रतिनिधि किये, स्वयं अपने दल से (वध्यासम्) मारूँ, या ज्ञान और कर्म का विषय बनाऊँ । अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रियों से इन निश्चेतन जड़ पदार्थों को जो जीवन में बाधा उत्पन्न करें दबाकर अपने वश करलूँ । अध्यात्म विषय को, 'कितव' या जुवारियों की क्रीड़ा के समान, 'अक्ष' आदि द्व्यर्थक पदों से श्लेष द्वारा वर्णन किया गया है ।

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भर्गो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ २ ॥

[५०]—अनुक्रमणिकाहस्तलिपिपुस्तकेषु प्रायः सर्वत्र 'कितववधनकाम', 'वधनकाम' इति ग्लान्मफील्डः, 'इन्द्रधन' इति रीडरः, 'वध्यासिम्' इति पदनिर्देशात् 'वाधन' इति ग्विट्नि, 'वध्यासम्' इति पाठ स्वीकारात् 'वध' इति सायणः । सार्वत्रिकपाठानुसारं 'वध्यासम्' इति सायणसम्मतः पाठः । 'किनववधनकाम' इति पाठः शुद्धः ।

भा०—(तुराणाम्) अति शीघ्रता करने वाली चञ्चल, भविष्येकी, (भतुराणाम्) मन्द, जो शीघ्रता न कर सके अर्थात् तामस, (भवर्जु-पीणाम्) तथा जो अपने दोषों को या प्रकृतिसिद्ध स्वभावों को परित्याग नहीं कर सकती ऐसी (विशाम्) प्रजाओं अर्थात् प्राणेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं में से (विश्वतः) जो सब से अधिक (भगः) सम्पत्तिमान् ऐश्वर्यवान् है वह आत्मा (सम्-भा-पुत्तु) मुझे प्राप्त हो । क्योंकि (कृतम्) समस्त मेरी क्रिया शक्ति अथवा पुरुषार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कर्म और कर्मफल सब (मम) मेरे (अन्तर्हस्तम्) अपने हाथ के भीतर हैं ।

ईडं अग्निं स्वावसुं नमोभिर्हिह प्रसक्तो वि चयत् कृतं नः ।
रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥३॥

ऋ० ५ । ६ । १० ॥

भा०—मैं (अग्निम्) प्रकाशस्वरूप, (स्व-वसुम्) स्व = अपने देह के या आत्मा के भी भीतर बसने वाले उस ऋषि की, (नमोभिः) नमस्कारों द्वारा (ईडे) स्तुति करता हूँ । वह (इह) इस ससार में (प्र-सक्तः) अपनी उत्तम शक्ति से सर्वत्र व्यापक रहकर (न) हमारा (कृतम्) क्रिया पुरुषार्थ हमें ही (वि चयत्) नाना प्रकार से प्रदान करता है । संग्राम में (वाजयद्भिः) बल पकड़ते हुए या वेग से जाते हुए (रथै - इव) रथों से जिस प्रकार नाना देशों को जाता हूँ और उन को वश करना हूँ उसी प्रकार मैं आत्मा का सावक योगी (प्र दक्षिणम्) स्वयं अति उत्कृष्ट बलशाली (स्तोमम्) समूह अर्थात् इन्द्रियगण को (ऋध्याम्) अपने वश करूँ । और उन की शक्ति को बचाऊँ । पित्रय-

३—अथर्ववेदे दयावाक् आयेय ऋषिः । (द्वि०च०) 'इडं प्रसक्तो' 'प्रदक्षिणित् मरुताम्' इति ऋ० ।

शील सेनापति के पक्ष में भी उपमा के बल से लगता है । मन्त्र तैत्तिरी-
यब्राह्मण, मैत्रायणी संहिता में भी आता है वहां कहीं भी इस मन्त्र का
द्युतक्रीडा से सम्बन्ध नहीं है । इसलिये जुए के पक्ष में सायणकृत अर्थ
असंगत है ।

वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृण्या रुज ॥४॥

ऋ० १ । १०२ । ४ ॥

भा०—हे इन्द्र परमेश्वर ! (त्वया) तुझ (युजा) सहायक की
सहायता से (वयम्) हम (वृतम्) आवरणकारी, घेरने वाले तामस
आवरण का (जयेम) विजय करें । जिस प्रकार ऐश्वर्यवान् राजा की
सहायता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरनेवाले शत्रु पर विजय प्राप्त
करते हैं उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से हम साधकगण आत्मा को
घेरने वाले तामस आवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वश करें ।
हे प्रभो ! (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम में (अस्माकम्) हमारे (अंशम्)
व्यापक आत्मा को (उद् अव) उन्नति की तरफ ले जाओ । हे इन्द्र !
(अस्मभ्यम्) हमारे लिये (वरीय) सबसे उत्कृष्ट और महान् मोक्ष-
पद को भी (सुगम्) सुखसे प्राप्त करने योग्य (कृधि) कर । और
(शत्रूणाम्) हमारे बल और ज्ञान का नाश करने वाले काम, क्रोध
आदि शत्रुओं के (वृण्या) धूलों को (प्ररुज) अच्छी प्रकार तोड़ डाल ।
इस मन्त्र का भी द्युतक्रीडा से कोई सम्बन्ध नहीं । अतः सायण आदि
का द्युतपरक अर्थ असंगत है ।

४—(वृ०) 'वरिवः' इति ऋ० । ऋग्वेदे कुत्स आगिरस ऋषिः ।

इन्द्रो देवता ।

१—शतनं-नाशः

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुन संरुधम् ।

अविं वृको यथा मथदेवा मथनामि ते कृतम् ॥ ५ ॥

भा०—हे प्रतिपक्ष ! राजस और तामसभाव ! (सं-लिखितम्) खूब अच्छी प्रकार शिला पर खुदे हुए लेख के समान हृदय पटल पर अंकित अथवा भूमिमानचित्र के समान आलिखित (उत) और (संरुधम्) हरेक उन्नति के कार्य में मुझे आगे बढ़ने में रोड़ने वाले, विघ्नकारी बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से (अजैपम्) जीत लिया है । और (यथा) जिस प्रकार (अविम्) भेड़ को (वृकः) भेड़िया (मथद्) पकड़ कर झटोड़ डालता है उस प्रकार (ते) तेरे (कृतम्) किए हुए फल को (मथनामि) मैं भी मथ डालूँ । अभ्यात्मवेदी के लिए दो ही पदार्थ हैं । एक 'अस्मद्-विषय' आत्मा और दूसरा 'युष्मद्-विषय' ससार । यहाँ संसार के प्रवर्त्तक अविद्याकृत आवरण को मथ कर तम या वृत्त पर, जिसको पूर्व मन्त्र में 'वृत्' कहा है, विजय का प्रत्यक्ष रूप दर्शाया है ।

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति काले ।

यो देवका मो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधाभि ॥ ६ ॥

भा०—(उत) और 'इन्द्र' ईश्वर या राजा या पेश्वर्यवान् जीव ही समस्त प्राणों में (अति-दीवा) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रियावान्, व्यवहारवान्, आनन्दी, हर्षवान् होने के कारण (प्रहाम् जयति) अपने मारने वाले को भी जीत लेता है । (काले) उचित समय पर (श्वघ्नी) चतुर धूतकार जिस प्रकार (कृतम्-इव) अपने जयप्रद 'कृत' नामक अश्व को योज लेता है उसी प्रकार वह आत्मा (काले) अपने उचित अवसर में अपने (कृतम्) किये कर्म अर्थात् दृष्ट और आपूर्त्त अर्थात्

उपकार के कर्मों को (विचिनोति) अपनी सुख प्राप्ति के निमित्त चुनता और करता है । (यः) जो पुरुष (देवकामः) विद्वान् महात्मा, देवतुल्य पुरुषों के निमित्त अपने (धनम्) धनको (न रुणद्धि) रोके नहीं रखता प्रत्युत उत्तम सज्जन पुरुषों के उपकार तथा उनकी अभिलाषा के अनुकूल व्यव करता है, इन्द्र अर्थात् परमेश्वर (तम् इत्) उसको ही (स्वधाभि) अपनी दानशक्तियों से (रायः) धन, सम्पत्तिया (सं सृजति) प्रदान करता है । ऋग्वेद में यह मन्त्र इन्द्र की स्तुति में है । सायण ने वहां उत्तम अर्थ करके भी इस स्थल पर इस मन्त्र को भारी जुआरिये पर लगा दिया है ॥

गोभिष्टरेमामिति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे ।

इयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ ७ ॥

ऋ० १०।४२।१० ॥

भा०—हम (गोभिः) गौ आदि पशुओं का पालन करके (दुः ए-
चाम्) दुःख प्राप्त कराने वाली (भमतिम्) दुर्गति या दरिद्रता से
(तरेम) पार हों, अर्थात् गोपालन से हम अपनी दरिद्रता का नाश
करें । हे (पुरुहूत) बहुत प्रजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन् ! (यवेन)
जौ आदि धान्यों से (विश्वे) हम सब (क्षुधम्) भूख से (तरेम)
पार हों । अन्न से भूख को शान्त करें और (राजसु) राजाओं के
बीच में (प्रथमाः) प्र उत्कृष्ट पद प्राप्त करके (वयम्) हम लोग (भरिष्टासः)
परस्पर की हिसा न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर (वृज-
नीभिः) बलवती शक्तियों द्वारा (धनानि) नाना प्रकार की धन-
सम्पत्तियों को (जयेम) जीतें, प्राप्त करें ।

७—(द्वि०) 'पुरुहूत विश्वान्' (तृ०) 'वय राजभिः' (च०) 'धनान्य-
स्माकने वृजनेनाजयेम' इति ऋ० ।

१ वृजनेन बलेन इति सायण ऋग्वेदभाष्ये ॥ बलकारिणीभिरिति अयवंभाष्ये ।

सायण ने इम मन्त्र में भी 'वृजनी' शब्द से बलकारिणी पासे की रमल की दण्डिया ली हैं। यदि वे ऋ० १०।४२।१० में अपने ही किये इस मन्त्र का अर्थ देख लेते तो अथर्ववेद में यह अनर्थ न करते।

अध्यात्म पक्ष में—(गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (भ्रमतिम्) भविष्या से पार हों, हे पुरुद्वृत परमात्मन् ! हम सब सात्विक होकर यव आदि भक्षों से भूख को दूर करें। राजमान विद्वानों में श्रेष्ठ होकर हम परस्पर हिंसा न करके, प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी (वृजनीभिः) बाधाओं और विषय प्रलोभनों का वर्णन कर देने वाली त्याग-वृत्तियों और वैराग्य साधनाओं द्वारा (धनानि) धारणीय बलों को प्राप्त करें।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद् धनंजयो हिरण्यजित् ॥ ८ ॥

भा०—(मे) मेरे (दक्षिणे) दायें (हस्ते) हाथ में (कृतम्) मेरा अपना किया हुआ कर्म, पुरुषार्थ है और (मे सव्ये) मेरे बायें हाथ में (जयः) जय, विजय (आ-हित) रक्खा है। मैं अपने परिश्रम से (गो-जित्) गोधन का विजेता (अश्व-जित्) अश्वों का विजेता (धनंजय) धन का विजेता और (हिरण्यजित्) स्वर्ण का विजेता (भूयासम्) होऊँ। अध्यात्म में कृत = साधना या तपस्या पुरु हाथ में है तो दूसरे हाथ में सब विषयों पर विजय है। तप के बल से गो = इन्द्रियों, अश्व = कर्मेन्द्रिय और मन धन = अष्ट सिद्धियों और (हिरण्य) आत्मा और नवनिधियों पर भी वश हो जाता है।

अन्नाः फलवर्ती द्युवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मां कृतस्य धारया धनुः स्नात्नेव नक्षत ॥ ९ ॥

भा०—हे (अक्षा) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुष (क्षीरिणीम-इव) दूध वाली, दुधार (गाम्) गौ का दान देते हैं उमी

प्रकार तुम (फलवतीम्) उत्तम फलवाली (द्युवम्) क्रिया या ज्ञान-
व्यवहार का (दत्त) दान करो । और (माम्) मुझ को (कृतस्य)
अपने किये उत्तम कर्म की (धारया) परम्परा से (स्नाग्ना-इव) तांत
से (धनुः) धनुष के समान (स नह्यत) प्रबल रूप से, भली प्रकार
बांध लो ।

(५१) रक्षा की प्रार्थना ।

अगिरा ऋषिः । इन्द्रावृहस्पतिं देवते । त्रिष्टुप् । एकर्चं सूक्तम् ॥

वृहस्पतिर्नः परे पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ १

भा०—(वृहस्पतिः) वृहस्पति, बड़ों का स्वामी (नः) हमें
(पश्चात्) पीछे से या पश्चिम दिशा से (उत) और (उत्-तरस्मात्)
उत्तर दिशा या ऊपर से (अधरात्) नीचे से या दक्षिण दिशा से
(अघायोः) पापी, हत्यारे पुरुष के हाथ से (पातु) बचावे । (इन्द्रः)
इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा (पुरस्तात्) आगे से या पूर्व दिशा से और
(मध्यतः) बीच में से बचावे । और (न) हमारा सखा अर्थात्
परमात्मा या इन्द्र (सखिभ्यः) हम मित्रों के लिये (वरीयः) श्रेष्ठ पदार्थ
या उत्तम कार्य (कृणोतु) करे, अथवा (सखा सखिभ्यः नः वरीयः
कृणोतु) हममें से प्रत्येक मित्र-भाव से अन्यों को मित्र जान कर उनके
लिये अपनी शक्ति से उत्तम से उत्तम कार्य करे या उन्हें आश्रय दे ।

इन्द्र और वृहस्पति राष्ट्रपक्ष में राजा के वाचक हैं । अध्यात्म में
प्राण और परमेश्वर के ।

॥ इति चतुर्थोऽनुवाक ॥

[तत्र सूक्तानि त्रयोदश त्रिंशच्चर्चः]

[५१] १-वरीयः कृणोतु इति ऋ० ।

[५२] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । सामनस्यकारिणावश्विनौ देवते । १ ककुम्भती अनुष्टुप्, २ जगती ।

द्वयञ्च सक्तम् ॥

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः ।:

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम् ॥ १ ॥

भा०—हे (अश्विनौ) अश्वियो ! स्त्रीपुरुषो ! (न) हमारा (स्वेभिः) अपने बन्धुओं के साथ (सं-ज्ञानं) उत्तम समति, एकमति, मेल जोल रहे, और (अरणेभिः) जो लोग हमें प्रिय नहीं लगते उनके साथ भी (सं-ज्ञानम्) हमारा मेल जोल बना रहे, (इह) इस समाज में (अस्मासु) हमारे बीच में (युवम्) तुम दोनों गृहस्थ में नव प्रविष्ट स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी होकर आये हो, तुम भी हम में (सं-ज्ञानम्) परस्पर मेलजोल (नि यच्छतम्) बनाये रखो । नया सम्बन्ध होने से, नव-बन्धुओं के घर में आते ही बहुत से कलह उत्पन्न होते हैं अतः उन प्रविष्ट गृहस्थों को यह उपदेश है ।

स जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत्स्थुर्वहले विनिर्हते मेपुः पत्नदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥

भा०—हम लोग (मनसा) चित्त में मदा (सं जानामहै) आपस में मिल कर, महमति करके रहा करें, और (सं चिकित्वा) उत्तम रीति में आपस के सब मामलों को समझ बूझ कर (दैव्येन) निष्ठानों के (मनसा) मननशील चित्त के अनुसार होकर आपस में (मा युष्महि) फूट फूट कर, जुदा न रहे और (वहले) बडे (विनिर्हते) युद्धों के निमित्त (घोषाः) हाहाकार के शब्द (मा उत्स्थु) न उठा करें और (अहनि आ गते) युद्ध के दिन के उपस्थित हो जाने पर भी (इन्द्रस्य) इन्द्र अर्थात् राजा का (इन्द्रस्य) वाण (मा पसत) युद्ध

के निमित्त न चले या (इन्द्रस्य इपुः) राना के बाण या ऐश्वर्यवानों के बाण गरीबों पर न पड़ें । हम मिल कर रहे, समझ बूझ कर विचार कर आपस में न फूटें, महायुद्ध संसार में न हों, युद्ध-दिन के उपास्यत हो जाने पर भी राजाओं के शस्त्रास्त्र एक दूसरे पर न गिरें या ऐश्वर्यवान् पुरषों के गरीबों पर आक्रमण न हों ।

[५३] दीर्घायु की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषिः । आयुष्यकारिणो बृहस्पतिरश्विनौ यमश्च देवताः । १, २ त्रिष्टुप् ,
३ भुरिक् त्रिष्टुप् , ४ उष्णिग्गर्भा आर्षी पक्तिः, ५-७ अनुष्टुप् । ऋत्तं च सक्तम् ॥

अमुत्रभूयादधि यद् यमस्य बृहस्पतेरभिषक्तेरमुञ्चः ।

प्रत्यौहितामश्विना मृत्युमस्मद् देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥१॥

यजु० २७ । ६ ॥

भा०—हे (बृहस्पतेः^१) इन्द्रियों के पालक ! हे (अग्ने) ज्ञानवन् !
(यद्) जब तू जीव (अमुत्र-भूयात्^२) परलोक या परकालमें होनेवाले
(यमस्य) सर्वनियामक, यमस्वरूप प्रभु की दी (अभि-शक्तेः) मरण-
वेदना से अपने को (अमुञ्चः) मुक्त कर लेता है तब (अश्विना) अश्वि-
गण अथोत् प्राण अपान, (देवानां भिषजा) देवगण अर्थात् इन्द्रियों या
विद्वज्जनों के चिकित्सक होकर (शचीभिः) अपनी शक्तियों के द्वारा
(अस्मत्) हम से (मृत्युम्) देह और आत्मा के छूट जाने की घटना
को (प्रतौहिताम्) दूर करें । अथवा (अश्विनौ) शल्यतन्त्र और
औषधतन्त्र के ज्ञाता दोनों प्रकार के चिकित्सक लोगों के मृत्यु के भय
को दूर करें ।

[५३] १—(प्र०) 'अमुत्रभूयादध' इति यजु० ।

१—ऋग्वेदावपि छान्दसः सोर्लोपाभावः इति मायणः ।

२—अमुत्र । मृयात् । इति पदच्छेदः इति उष्वटः ।

सं क्रामतं मा जहीतं शरीर प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
शत जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥२॥

भा०—हे (प्राणापानौ) प्राण और अपान ! (सं क्रामतम्) तुम दोनों समान रूप से बराबर चलते रहो । (शरीरम्) शरीर को (म जहीतम्) कभी मत छोड़ो । हे बालक ! (ते) तेरे प्राण और अपान दोनों (इह) इस शरीर में (स-युजौ) सदा साथ सहयोगी होकर (स्ताम्) रहे । और हे बालक ! तू (वर्धमानः) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ (शरदः शतम्) सौ बरस (जीव) जीवित रह । (अधि-पाः) सब प्राणों का अधिपति (वसिष्ठः) शरीर में सब से मुख्य रूप में वास करता हुआ, श्रेष्ठ वसु (अग्नि) प्राणरूप मुख्य जीव = अग्नि (ते) तेरा सब से उत्तम (गोपा) रक्षक है ।

प्राणरूप अग्नि का वर्णन आथर्वण प्रश्नोपनिषत् में—‘स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ।’ छान्दोग्य उपनिषत् में भी प्राणअग्निका वर्णन है । वसिष्ठ-प्राण का वर्णन गृहदारण्यक उप० (६।१।७) में—“ते ह इमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद् होतुः को नो वसिष्ठ इति । तद् होवाच । यस्मिन् वः उत्क्रान्ते इव शरीर पापीनो मर्यते स वो वसिष्ठ इति ।” जिसके उत्क्रमण होने पर यह शरीर श्राव हो जाता है वही वसिष्ठ-अग्नि मुख्य-प्राण जीव है । पूर्व मंत्र में पठित ‘अश्विनौ’ इस मन्त्र में ‘प्राणापानौ’ कहे गये हैं और पूरा मन्त्र में पठित ‘अग्नि’ को इस मन्त्र में ‘अधिपा वसिष्ठः’ पर से कहा गया है ।

आयुर्यन् ते अनिहित मराचैरपानः प्राणः पुनरा तार्क्षिताम् ।
अग्निष्टदाहानिर्ऋतेऽपम्यात् तदात्मनि पुनरा वेश्यामि ते ॥३॥

भा०—हे बालक ! (ते) तेरा (यन्) यदि (आयुः) जीवन-काल (मराचैः) तू भी (अनि-हितम्) पर दिया हो तो भी (प्राणः

अपानः) प्राण और अपान (तौ) दोनों (पुनः) फिर भी (आ इताम्) इस देह में भाजावें । (अग्निः) मुख्य-प्राण-रूप जीवन की अग्नि ही (निर्ऋतेः) अति कष्टमय मृत्यु के (उप-स्थात्) समीप से (तत्) उस आयु को (पुनः) फिर (आहाः) ले आता है । (तत्) उस आयु को (ते) तेरे (आत्मनि) देह में (पुनः) फिर भी (भावेश-यामि) प्रवेश करा दूं ।

यदि शरीर में से प्राण-अपान के रुक जाने से जीवन की आशा दूर भी होजाय तो भी प्राण और अपान, श्वास और उच्छ्वास दोनों की गति ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाल सकता है । देह में इस प्रकार योग्य प्राणाचार्य पुनः जीवन प्रवेश करा सकता है ।

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो ब्रूहाय परा गात् ।

सुप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥४॥

भा०—(इमम्) इस बालक के शरीर को (प्राणः) प्राण (मा हासीत्) न छोड़े, और (अपानः) अपान वायु भी इसको (अब्रूहाय) छोड़कर (परा) दूर (मा गात्) न जाय । मैं पिता और आचार्य अपने बालक को (सप्तर्षिभ्यः) सात ऋषि, ज्ञानद्रष्टा प्राणों के अधीन (परि ददामि) सौंपता हूँ । (ते) वे सातों प्राण (एनम्) इस जीव को (जरसे) बुढ़ापे के काल तक (स्वस्ति) सुखपूर्वक (वहन्तु) पहुँचा दें ।

प्र विशतं प्राणपानावनद्वाहाविव व्रजम् ।

अयं जरिम्णः शैवधिररिष्ट इह वर्धताम् ॥ ५ ॥

भा०—हे (प्राणापानौ) प्राण और अपान ! तुम दोनों (व्रजम्) पशुशाला वा रथ में (अनदवाहौ-इव) दो बैलों के समान इस देह में (प्रविशतम्) प्रवेश करो । (अयम्) यह बालक (जरिम्णः) वार्धक काल का भी (निधि) पात्र, खजाना हो, अर्थात् वह बुढ़ापा भी लम्ब

भोगे और (भरिष्टः) बिना किसी प्राणवाधा के कुशल पूर्वक (इह) इस लोक में (वर्धताम्) वृद्धि को प्राप्त हो ।

आ ते प्राणं सुवामसि परा यदमं सुवामि ते ।

आयुर्नो विश्वतो दधद्वयमग्निर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

भा०—हे बालक ! (ते) तेरी (प्राणम्) प्राणशक्ति को (आ सुवामसि) तेरे समस्त शरीर में हम प्रेरित करते हैं । और (ते) तेरे (यदमम्) रोग को (परा सुवामि) दूर करते हैं । (अगम्) यह (अग्निः) मुख्य-प्राण ही (नः) हमारा (विश्वतः) सब प्रकार से (दधत्) भरण पोषण करता है और इसीलिये (वरेण्यः) सबसे श्रेष्ठ और सबके वरण करने योग्य है ।

उद् वयं तमसस्पति रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।

देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ७ ॥

श्रु० १ । ५० । १० ॥ यजु० २७ । १० ॥ २० । २१ ॥

भा०—(वयम्) हम (तमस) तमस, अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, दुःख, इसके मूल पाप से (परि) दूर, ऊपर, (उत्) ऊचे हों और (उत् तमम्) सबसे श्रेष्ठ (नाकम्) सुषमय परम पद को (उद्गरोदन्त) प्राप्त होते हुए (देव-त्रा) प्रकाशमान लोकों और ज्ञानवान् गुरुर्षा के भीतर (सूर्यम्) सूर्य के समान प्रकाशक, प्रेरक (उत् तमम् ज्योतिः) सर्वोत्कृष्ट परम ज्योतिस्वरूप (देवम्) उस परम देव प्रभु को (अगन्म) प्राप्त करें ।

इस सूक्त में दीर्घ जीवन प्राप्त करने और उसमें परम प्रभु की प्राप्त कर मोक्ष पा लेने का उपदेश दिया गया है ।

—→ ३ ←—

५—'उद् वयं तमसस्पति ज्योतिरुत्तमम् उत्तरम् । इति श्रु० । (१) ॥ १॥

५५५ त उत्तरम् इति यजु० ।

[५४] ज्ञान के भण्डार वेद ।

१ मक्षा, २ भृगुर्कृषि । ऋक्सामनी देवते । अनुष्टुप् । द्वयुचं सक्तम् ॥

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥

भा०—हम विद्वान् लोग (ऋचम्) ऋग्वेद और (साम) साम-वेद अर्थात् उसके मन्त्र-पाठ और गायन दोनों का (यजामहे) अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं । (याभ्याम्) जिन दोनों के द्वारा (कर्माणि) समस्त यज्ञ कर्म, लौकिक और पारमार्थिक कर्म (कुर्वते) लोग किया करते हैं । (सदसि) इस ससार में (एते) ये ऋग्वेद और सामवेद दोनों ही (राजतः) प्रकाशमान हैं । और ये दोनों (देवेषु) विद्वानों के भीतर (यज्ञम्) यज्ञ का या प्रभु परमात्मा के स्वरूप का (यच्छतः) उपदेश करते हैं । उदरमेवाऽस्य यज्ञस्य सदः । श० ३ । ५ । ३ । ५ । प्रजापतेर्वा एतदुदरं यत्सद । तां० ६ । ४ । ११ तस्मात् सदसि ऋक्सामभ्यां कुर्वन्ति । ऐन्द्रं हि सदः । श० ४ । ६ । ७ । ३ ॥ तस्य पृथ्वी सदः । तै० २ । १ । ५ । १ । अर्थात् यज्ञका उदर भाग 'सद' स्थान होता है । वह प्रजापति का उदर भाग है । वह इन्द्र विषयक है । उसमें ऋग्वेद और साम का पाठ होता है । वह पृथ्वी ही 'सद' है । इसमें प्राणी विराजते हैं ।

ऋचं साम यदप्राज्ञं हविरोजो यजुर्वलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः सचीपते ॥ २ ॥

भा०—मैं (ऋचम्) ऋग्वेद से (यत्) जिस (हविः) ज्ञानमय साधन और (साम) साम से (ओजः) जिस आत्मिक बल और (यजुः) यजुर्वेद से जिस बाह्य क्रियामय शारीरिक बल को (अप्राक्षम्) प्राप्त करने या जानने की इच्छा करूं वह सब मेरी हिंसा नहीं करने वाला हो । हे (सची-पते) शक्तियों और घाणी के स्वामी आचार्य ! (एषः)

यह (वेदः) सर्वोत्तम विज्ञानमय वेद अर्थात् अथर्ववेद (पृष्टः) इस प्रकार पूछा गया । (तस्मात्) इस कारण से (मा) मेरा (मा हिंसीद) विनाश नहीं करता । ऋग्वेद से व्यवहार के साधनों का ज्ञान करे, साम से आत्मबल या ब्रह्मबल प्राप्त करे, यजुर्वेद से कर्मकाण्ड और क्षात्रबल का सम्पादन करे, तथा विज्ञानमय अथर्ववेद से विज्ञान को प्राप्त करे, इस प्रकार वेद या ईश्वरीय ज्ञान किसी के विनाश का कारण नहीं होता ।

[५५] आनन्द की प्रार्थना ।

भृगुर्धृषि । इन्द्रो देवता । निराट् परा उणिह् । एरुचं सूक्तम् ॥

ये ते पन्थानो व दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।

तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥ १ ॥ माम० प्र० २ । ८ । ८ । १२

भा०—हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (ते) तेरे (ये) जो (पन्थानः) मार्ग या प्रेरक शक्तियाँ हैं (दिवः) जिन्होंने ऋ प्रकामान सूर्य तथा समय शुलोक को भी (अव) अपने अधीन रक्खा हुआ है । (येभिः) जिन्हों से (विश्वम्) समस्त संसार को (ऐरय) त चला रहा है, (तेभिः) उन शक्तियों से हे (वसो) समस्त संसार को वसाने हारे प्रभो ! (नः) हमें (सुम्नया) सुवहारी दशा में (आ धेहि) रख ।

अध्यात्म में—श्री = ब्रह्माण्डकपाल के नीचे जो प्राणमार्ग हैं जिन से (विश्वम्) समस्त देह प्रेरित, संचालित होता है । उन इन्द्रियों या प्राणों सहित हे वसो ! आत्मन् ! हमें (सुम्नया) सुम्ना = सुमना = सुपुम्ना नाडी के द्वारा समाधि दशा में प्राप्त करा । विशेष देना सामवेद भाष्य म० [११२]

[५६] विषचिकित्सा ।

अथर्वा ऋषि । मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः, २ वनस्पतिर्देवता,

४ ऋक्षस्पतिर्देवता । १-३, ५-८ अनुष्टुप् । ४ विराट्

प्रस्तार पक्तिः । एकचं सूक्तम् ॥

तिरश्चिराजेरसितात् पृदाकोः परि संभृतम् ।

तत् कङ्कपर्वणो विषमियं घोरुदनीनशत् ॥ १ ॥

भा०—(इयम्) यह (वीरुत्) लता, ओषधि (तिरश्चि-राजे) तिरछी धारियों वाले, (असितात्) काले नाग और (पृदाको) महा-नाग से (परि सम्-भृतम्) शरीर में प्रवेश कराये हुए (विषम्) विष को, और (कङ्क-पर्वणः) कौवे के समान पोरुओं वाले उड़ने साप के (विषम्) विष को भी (अनीनशत्) विनाश करती है ।

इयं घोरुन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः ।

सा विहुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥ २ ॥

भा०—(इयम्) यह (वीरुत्) लता, ओषधि (मधु-जाता) मधु = पृथिवी से उत्पन्न है, (मधु-ला) मधु = आनन्द गुण को प्राप्त कराने वाली, (मधु-श्चुत्) मधुर रस को चुभाने वाली (मधूः) मधु ही है, वह (वि-हुतस्य) विशेष रूप से कुटिलगामी सर्पों के विषम विष की भी (भेषजी) उत्तम चिकित्सा है, (अथो) और (मशक-जम्भनी) मच्छर आदि विपैले कीटों का भी नाश करती है ।

सायण ने 'मधु' शब्द से मधुक ओषधि ली है—वह क्या है इसमें संदेह है । क्योंकि वह बहुतों का नाम है । परन्तु हमारी सम्मति में यह स्वतः 'मधु' = शहद है । मधु के गुण राजनिघण्टु में—

‘छर्दिर्हिककाविषश्वासकासशोपातिसारनिवृ’

मधु = वमन, हिचकी, विषवेग, सास, दमा, खांसी और तपेदिक, अतिसार आदि का नाश करता है ।

‘उष्णैर्विरुध्यते सर्वं विपान्त्रयतया लघु ।

उष्णात्तैरुक्षैरुष्णैर्वा तन्निहन्ति तथा विषम् ।’

मधु उष्ण स्वभाव के पदार्थों से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह स्वयं विष हो जाता है, इसलिए वह उस समय विष का भी नाश करता है ।

यतो दृष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्नियामसि ।

अभेस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम् ॥ ३ ॥

भा०—हे विपात्त नाग से काटे हुए पुरुष । तेरे शरीर में (यतः) जिस स्थान से (दृष्टम्) नाग ने या विपैले जीव ने काटा है (यतः) और जिस स्थान से (धीतम्) रक्तपान किया है, (ततः) उमी स्थान से हम उसके विष को (निह्नियामसि) बाहर कर दें । इस प्रकार (तृप्र-दंशिनः) भरपेट या अति शीघ्र काट लेने वाले (अभेस्य) बालक सर्प का और (मशकस्य) मच्छरों का भी (विषम्) विष (भरसम्) निर्गल होजाता है ।

अथ यो वक्रो विपरुष्यद्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोपि ।

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः ॥ ४ ॥

भा०—विषों को वश करने की रीति लिखते हैं—हे (ब्रह्मणस्पते) वेदविद्या के विद्वान् ! (य) जो (अयम्) यह (वक्रः) टेढ़ा मेढ़ा (वि-परुः) सन्धिस्थानों में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ (वि-भ्रष्ट) भ्रष्टों में विचर दिवाता हुआ, छटपटाता हुआ, काले नाग से काटा हुआ पुरुष (वृजिना) घर्जन करने योग्य या बलपूर्ण, अगाध्य रूप से (मुखानि) मुखों की (वक्रा) टेढ़े में (कृणोपि) करता है, (तानि) उन ही (त्वम्) तू (इषीकाम इव) मीरु के समान (नमः) श्रद्धा दे या मीरा हर दे ।

है (भयं-य०) यह जो सर्प (वि-परः) नाना पोरुओं वाला, (वि-भङ्गः) विचित्र शरीर का, (घृजिना) दुःखदायी प्रहार करने वाले, (मुखानि) मुखों को (वक्रा) टेढ़े करता है, फुंफकार फुंफकार कर मारता है । हे (ग्रहणस्पते) विद्वन् ! (त्वम्) तू (तानि) उसके इन सब मुखों को (हृषीकामिव सं नमः) सींक के समान झुका देता है । अर्थात् तेरे विचार और औपधिवल से वह नाग अपने फन को धरती पर झुका लेता है । सायणादि भाष्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्व रीति से व्याख्या की है । हमें दूसरी सहमत है ।

अरसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।

विपं ह्यस्याविष्यथो एनमजीजभम् ॥ ५ ॥

भा०—नाग-दमन का उपदेश करके अब उनके विप-संप्रह का उप-देश करते हैं । पूर्वोक्त रीति से (अरसस्य) मन्त्र अर्थात् विचार और औपध के बल से निर्बल हुए, और (नीचीनस्य) नीचे पड़े पड़े (उप-सर्पत) सरकते हुए (अस्य) इस (शर्कोटस्य) शर्कोट या कर्कोट नामक भयकर महानाग के भी (विपम्) विप को मैं विपविद्या का वेत्ता पुरुष (आ-भदिपि) तोड़ डालता हूँ या ले लेता हूँ । उसको पकड़ कर उसके मुख से निकाल लेता हूँ, और फिर (एनम्) उस नाग को (अजीजभम्) मार डालूँ या पकड़ कर अपने बन्धन में रखलूँ ।

न ते बाहोर्वलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः ।

अथ किं पापयामुया पुच्छे विभर्ष्यभकम् ॥ ६ ॥

भा०—हे वृश्चिक आदि कीट ! (ते) तेरी (बाहोः) बाहुओं में (वलं न अस्ति) बल नहीं है, (न शीर्षे) न सिर में बल है, (उत) और (मध्यतः न) बीच भाग में भी बल नहीं है । (अथ) तो फिर (अमुया) इस (पापया) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाली वृत्ति

से (किम्) क्या (पुच्छे) पूछ में (भर्मकम्) छोटासा निपैला कांटा या थोड़ा सा विष (विभर्षि) रक्खे हुए है ।

जिनकी पूँछ में विष है वे कीट सब उसी जाति के हैं जिनके बाहु, सिर और बीच के भाग में बल नहीं होता, प्रत्युत पापशुद्धि से प्रेरित होकर वे अपने पूँछ के थोड़े से विष से भी बहुतसा विनाश किया करते हैं । कदाचित् विष-पुच्छ सर्प भी होते हों जिनका कि यह वर्णन हो । अगले मन्त्र में 'शर्कोट' का पुनः वर्णन है ।

श्रुदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः ।

सर्वे भल व्रथाश शर्कोटमरुसं विषम् ॥ ७ ॥

भा०—हे सर्प ! (त्वा) तुझे (पिपीलिका) कीड़िया (अन्ति) खा जाती हैं । और (मयूर्यः) मोरनिया तथा मुगियां (वि वृश्चन्ति) तुझे नाना प्रकार से काट डालती हैं । हे पिपीलिकाओ, मुगियो और मोरनियो ! तुम जीगण जो सर्प को खा जाती और काट काट डालती हो (सर्वे) तुम सब (भल) भली प्रकार (व्रथाश) बतला रही हो कि (शर्कोटम्) शर्कोट या कर्कोटक नाग का (विषम्) विष (अरमम्) निर्मल है । अथवा उसके विष का प्रबल प्रतिकार भी उपस्थित है ।

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च ।

आस्येन त विष किमु ते पुच्छवानगत् ॥ ८ ॥

भा०—(य.) जो तू (पुच्छेन च) पूछ से भी और (आस्येन च) मुख से भी (प्रहरसि) प्रहार करता है, काटना है, (ते) तेरा (आस्ये) मुख में (विष न) विष नहीं है (किम् उ) ता क्या बल (पुच्छ-भौ) पूँछी से (अमन) न ।

जिस अंग को धारण किया है वह 'पुच्छधिः' कहाता है । हिन्दी में 'पुच्छी' है ।

[५७] सरस्वती रूप ईश्वर से प्रार्थना ।

वामदेव ऋषिः । सरस्वती देवता । जागत छन्दः । द्रव्य च सूक्तम् ॥

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद् याचमानस्य चरतो जनां अनु ।

यदात्मनि तन्वां मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद् घृतेन ॥१॥

भा०—(जनान्) सर्वसाधारण लोगों के (अनु) हित के लिए उनके प्रति (मे वदतो) मेरे बोलते हुए (आशसा) उन द्वारा किए गए मेरे प्रति घात-प्रतिघात, पीडाकारी प्रयत्न, हिसन आदि द्वारा मेरा (यत्) जो मन (वि-चुक्षुभे) विक्षोभ या व्याकुलता को प्राप्त हो, और (जनान् अनु चरतः) लोगों के हित के लिए उनके पास जा जा कर (याचमानस्य) भिक्षा करते हुए (यत् मे वि चक्षुभे) जो मेरा मन विक्षोभ, व्याकुलता या वैचैनी को प्राप्त हो और (मे तन्वाः) मेरे शरीर में और (आत्मनि) आत्मा तथा मनमें (यत् विरिष्टम्) जो विशेष रूप से क्षति आई हो, चोट पहुँची हो, (सरस्वती) विद्या देवी, (घृतेन) अपने ज्ञानमय और स्नेहमय घृत = मरहम मे (तत्) उस घाव को (आ-पृणत्) पूरदे, भरदे, आरोग्य करदे । लोकहित के व्याख्यान देने और लोकहित के कामों में भिक्षा करने में शतशः लोकप्रवाद और दुरप-वादों से जो मानस विक्षोभ, आघात, व्यथाएं और हृदय की चोटें उत्पन्न हों उनको आन्तरिक विज्ञानमयी हृदय-देवता सरस्वती भरदे । वह ज्ञानमयी देवी परमात्मा ही है ।

वाक् वै सरस्वती । श० ५।५।४।२५॥ योपा वै सरस्वती पूषा वृषा । श० ५।५।१।११॥ ऋक्सामे वै सारस्वताबुसौ । तै० १।४।४।९॥ सरस्वतीति तद् द्वितीयं वज्ररूपम् । कौ० १२।१०॥ घाणी सरस्वती है । घर की स्त्री भी सरस्वती है । ज्ञानमय प्रभु की ऋग्वेद, सामवेद ये दोनों

शरस्वती के दो स्रोत हैं । सस्वती ज्ञानमय वज्र है, वह पुष्टिकर देवी है, आत्मा में बल उत्पन्न करती है ।

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुन्वते पित्रे पुत्रासो अण्वीवृतन्नृनानि ।
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुण्यतः ॥२॥

ऋ० १० । १३ । ५ ॥

भा०—(मरुन्वते शिशवे) सात मरुतों से युक्त, सात शिरोगण प्राणों से युक्त (शिशवे) इस शरीर में शयन करने वाले, अथवा अपने आत्ममण्ड से शरीरपिण्ड में प्राणों के सातों मार्गों को बनाने वाले 'शिशु' नाम आत्मा के लिये या उसके निमित्त (सप्त) सातों प्राण (क्षरन्ति) गति करते हैं । ठीक ही है । वयोक्ति (पित्रे) पिता के लिये (पुत्रासः) उसके लड़के (अपि) भी (ऋतानि) नाना कर्मों को (अण्वीवृतन्) किया करते हैं । इसी प्रकार वह शिशु आत्मा प्राणों का पातक और उत्पादक होने से पिता है, उस (पित्रे) पिता के लिये ये उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र हैं और 'पुरुषायते इति पुत्रः' इस निष्कृ-
तजन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करने से भी ये पुत्र हैं, इस प्रकार ये (पुत्रासः) प्राण रूप पुत्रगण (ऋतानि) मध्य, यथार्थ ज्ञान प्राप्तिरूप व्यापारों को (अपि) भी (अण्वीवृतन्) किया करते हैं । और (अस्य) इस आत्मा के (इव) ही (उभे) ये दोनों (राजत) सदा प्रकाशमान, जीवित जागृत हैं । (अस्य) इसके ही निमित्त (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करते हैं । और (उभे) दोनों ही

आँखें उसी की चमकती हैं (उभे अस्य यतेते) दोनों नाके उसके लिए गति करती हैं (उभे अस्य पुष्यतः) रसना और मुख दोनों उसको पुष्ट करते हैं । सातों शीर्षण्य प्राणों का इस प्रकार वर्णन कर दिया है । पूर्व मन्त्र में इसी आत्मा-रूप-सरस्वती का वर्णन है । “परास्त्रिखानि व्यतृणत् स्व-यंभूः ।” कठवल्ली ३ । १ । ‘अपां शिशुर्मातृतमास्वन्तः’ । तै० सं० १८ । २२ । १ ॥ “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धव । ऋ० ८ । ६९ । १२ । ‘मरुत्वत्, पद के सामर्थ्य से मरुत्वान् ‘इन्द्र’ है । “इन्द्रोऽस्मान् भरदद् वज्रबाहुः अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनाम् । (ऋ० ३ । ३३ । ६) ये सब मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा का वर्णन करते हैं जो उपनिषद् में प्रजापति रूप होकर अण्ड में ७ प्राणों से सात छिद्र करता हुआ वर्णन किया गया है । ‘सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुदृष्ट्यामूर्धयत् । तमभ्यतपत्त-स्याभितप्तस्य मुखं निरभिघत मुखाद् वाग्, वाचोऽग्नि । नासिके निरभि-घेतां नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः । अक्षिणी निरभिघेताम्, अक्षीभ्यां चक्षुषी, चक्षुष आदित्यः । कर्णौ निरभिघेतामित्यादि समस्त प्रकरण में ‘शिशु आत्मा’ और ‘अपांशिशु’ का अध्यात्म वर्णन किया है । इसी के लिये बृहदारण्यक में लिखा है—‘अयं वाव शिशुर्योयं मध्यमः प्राणः (आत्मा) तमेताः सप्त अक्षितयः उपतिष्ठते । ” तदेव श्लोको भवति—“अर्वा-ग्विलश्चमस ऊर्ध्वधुन्स्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्यासत ऋपयः, सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ इत्यादि (वृ० उ० २ । २।१-४)

[५८] अध्यात्म सोमरस-पान ।

कौरुपथेर्ऋषिः । मन्त्रोक्ताविन्द्रवरुणा देवते । १ जगती, २ त्रिष्टुप् । द्वयुचं सक्तम् ॥
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबन्तं मयं धृतव्रतौ ।

[५८] १—(द्वि०) ‘धृतव्रता’ । (तृ०) ‘अध्वर’ । (च०) ‘याति’ इति ऋ० ।

अस्य ऋग्वेदस्य ऋग्वेदे भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।

युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसग्मुप यातु पीतये ॥१॥

ऋ० ६ । ६६ । १० ॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण भाग दोनों (सुत गो) सोम अर्थात् ज्ञान का और आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो । अतः (मयम्) हर्ष और तृप्तिजनक (सुतम्) इस उत्पादित (सोमम्) ज्ञान और आनन्द-रस को (धृत-प्रतौ) स्थिर, नियत, कर्मनिष्ठ और समस्त कर्मों को धारण करने में समर्थ होकर (पितृतम्) पान करो, (युवो) तुम दोनों के भीतर (रथ.) रमण करने वाला (अध्वर) कभी न हिसित, सदा जीवित, अमर, यज्ञमय आत्मा (देव-पीतये) देव = इन्द्रियगणों से प्राप्त ज्ञान का भोग करने के लिये और (पीतये) तितार धारण में प्रतिदिन आनन्द रस पान करने के लिये (प्रति स्व-सरम्) प्रति देहरूप घट में (उप यातु) प्राप्त हो, अथवा (प्रति स्व-सरम् उप यातु) देह के प्रत्येक स्वयं स्रवण करने योग्य इन्द्रिया में व्याप्त हो अथवा प्रतिदिन प्राप्त हो ।

इन्द्रावरुणा मधुमतस्य वृषणाः सोमस्य वृषणा वृषेशाम् ।

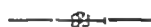
उद् वामन्धः परिपिक्तमासव्यास्मिन् ग्रहिणि मादयथाम् ॥ २ ॥

ऋ० ६ । ६६ । ११ ॥

भा०—(इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र और वरुण । प्राण और अपान । तुम दोनों (मधुमत-समस्य) मधुमय अधिक आनन्दमय (वृषणा) पीये जान, (सोमस्य) रसों के रस एवं सब प्राणों के प्रेरक, आत्मा के (वृषणा) नष्टक हो । आप दोनों (वृषेशाम्) भीतर सब प्रकार के मृगों का शरण करो । (उद्) यह (वाम) तुम दोनों के लिये (ग्रहिणि) जीवन राख करने में समर्थ अथ आदि भोग्य पदार्थों (परिपिक्तम्)

सब ग्रह या पात्र रूप इन्द्रियों के मुखों में रक्खा है। आप दोनों (अस्मिन्) इस (बहिषि) वृद्धिशील, उद्यमशील, श्रमयुक्त देहरूप यज्ञ में, कुशासन पर विराजमान ब्राह्मणों के समान (आ-सद्य) विराज कर (मादयेथाम्) आनन्दित, हर्षित एवं तृप्त होओ। यज्ञ में ग्रह-पात्रों में सोम भर कर इन्द्र वरुण का आह्वान करना, प्रतिनिधिवाद से, आत्मा की देहमय-वेदि और इन्द्रियरूप यज्ञपात्रों में ज्ञानकर्ममय सोमरस को भर कर आत्मगत प्राण-अपान को तृप्त करना ही है।

त सोम अध्वन् । तस्य यशो व्यगृह्णत । ते ग्रहा अभवन् । तद् ग्रहाणां ग्रहत्वम् । तै० २ । २ । ८ । ६ ॥ तद् यदेनं पात्रैर्व्यगृह्णत तस्माद् ग्रहा नाम । श० ४ । १ । ३ । ५ ॥ ते देवाः (इन्द्रियमात्राः) सोममन्वविन्दन् । तमध्वन् । तस्य तथाभिज्ञाय तनूर्व्यगृह्णत ते ग्रहा अभवन् । तद् ग्रहाणां ग्रहत्वम् । श० ४ । ६ । ५ । १ ॥ अष्टौ ग्रहाः । श० १४ । ६ । २ । १ ॥ प्राणा वै ग्रहाः । श० ४ । २ । ४ । १३ ॥

[५९] निन्दा का प्रतिवाद ।

वादरायणिर्ऋषिः । मन्त्रोक्तोऽरिनाशना देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

एकच सूक्तम् ॥

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मृत्नादनु शुष्यतु ॥ १ ॥

भा०—(य) जो (अशपत.) निन्दां न करते हुए भी (नः) हमें (शपात्) बुरा भला कहे। और (यः च) जो (शपतः) प्रति-वाद रूप में बुरा भला कहते हुए (न) हमें (शपात्) और बुरा भला कहे वह (विद्युता हत.) बिजली की मार से मरे हुए (वृक्ष इव) वृक्ष के

समान (आ मूलात्) चोटी में नड तक (अनु शुष्यतु) सूख जाता है ।
व्यर्थ का निन्दक और प्रतिनिन्दक दोनों ही असत्य और मानस पाप में
सूख जाते हैं ।

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

[नत्र नृत्तान्यथै कचश्च पञ्चविंशतिः ।]

[६०] गृह-स्वामि और गृह बन्धुओं के कर्त्तव्य ।

ब्रह्मा ऋषिः । रम्या गृहाः वाग्नोष्णपत्रश्च देवताः, १ परौऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्, २-३
अनुष्टुभः । मन्त्रं द्रुक् ॥

ऊर्जं विभ्रद्वसुवनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।
गृहानैमि सुमनो वन्दमानो रमध्वं मा विभीतु मत् ॥ १ ॥

यजु० ३ । ४१ ॥

भा०—मैं गृहपति जब (गृहान्) अपने घर, स्त्री, पुत्र आदि के
पास (एमि) आऊँ तब (ऊर्जन) पुष्टिकारक अन्न को (विभ्रत्) लिये
हुए आऊँ । और आकर (वसु-वनिः) आवासयोग्य अन्न, दध्, घन
आदि को सब में बाँटूँ और (सु मेधाः) उत्तम शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर
(अघोरेण) अघोर, सौम्य, प्रसन्न (मित्रियेण) स्नेहपूर्ण (चक्षुषा)
दृष्टि से सबको देखूँ और (सु-मनाः) शुभ प्रसन्नचित्त होकर सबको
(वन्दमानः) नमस्कार करूँ । हे गृह के वासियो ! और स्त्रियो !
भाइयो ! (रमध्वम्) आप लोग आनन्द-प्रसन्न रहो, (मत्) मुझसे
(मा विभीत) किसी प्रकार का भय मत करो ।

इम गृहा मय्योभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः ।

पूणी वामेन निष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायुतः ॥ २ ॥

[६०] १—“गृह” मा विभान, मा वेपथ्वमूर्धं विभ्रत पमनि । ऊर्जं विभ्रद्वसुवनिः
सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमान ” इति यजु० ।

भा०—(इमे गृहाः) ये हमारे घर परिवार (मयः-भुवः) सुख आनन्द के उत्पादक, (ऊर्जस्वन्तः) धन धान्य आदि से पूर्ण, (पयस्वन्तः) घी दूध मक्खन से भरपूर, (धामेन) धन से (पूर्णाः) भरे पूरे (तिष्ठन्तः) रहकर (ते) वे (आयतः) बाहर से आते हुए (नः) हम लोगों को अभ्युत्थान द्वारा (जानन्तु) जानें, सत्कार करें ।

येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः ।

गृहानुप द्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३ ॥

यजु० ३ । ४२ ॥

भा०—(प्र वसन्) प्रवास में गया हुआ पुरुष (येषाम्) अपने जिन सम्बन्धियों का (अधि एति) नित्य स्मरण किया करता है, और (येषु) जिनके प्रति या जिन पर वह (बहुः) बहुत बार, बहुधा, (सौमनसः) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न एवं कृपालु या जिनके विषय में वह बहुत बार नाना प्रकार के शुभ संकल्प किया करता है, उन (गृहान्) घर परिवार के बन्धुओं को, हम सदा (उप द्वयामहे) याद करें, बुलावें, जिससे (ते) वे (नः) हमें (आ-यतः) पुनः घर पर आते हों को (जानन्तु) जानें और हमें प्रेम से मिलें ।

उपहृता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंसुदः ।

अनुधवा अतृप्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ४ ॥

भा०—(भूरि-धना) बहुत धनाढ्य, (स्वादु-संसुदः) स्वादु, सुखकारी, मिष्टान्न आदि पदार्थों में एकत्र होकर आनन्द लेने वाले, (सखायः) मित्रगण, (उप-हृताः) नाना अवसरों पर, बुलाये जाया करें । और हे (गृहाः) घर के सम्बन्धी लोगो ! आप लोग (अनुधवाः) भूख से पीड़ित न होकर सदा तृप्त रहो, और (अतृप्याः स्त) कभी प्यासे न रह कर सदा तृप्त, भर-पूर रहो, (अस्मद्) हम से (मा विभीतन) भय मत करो ।

(भवत) होकर रहो । गृह, परिवार, पुत्र, भाई, स्त्री, वन्धुओं के संग सदा ऐसा ही व्यवहार करते रहे जिससे सब को सुख हो, सम्पत्ति और परस्पर प्रेम बढ़े ।

[६१] तपस्या का व्रत ।

अथर्वा ऋषिः । अग्निदेवता । अनुष्टुभौ । द्वयूच सूक्तम् ॥

यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः ।

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! परमात्मन् और तत्प्रतिनिधे ब्रह्मन् ! आचार्य ! (यत्) जो (तपः) तप, (तपसा) ब्रह्मज्ञान द्वारा किया जाता है, उसी (तपः) तप को हम भी (उप-तप्यामहे) करना चाहते हैं । (श्रुतस्य) ब्रह्म, वेदज्ञान के (प्रिया) प्यारे (भूयास्म) हों, और (आयुष्मन्तः) आयुष्मान्, दीर्घजीवी और (सु-मेधसः) उत्तम पवित्र धारणावती बुद्धि से युक्त हों ।

अग्ने तपस्तप्यामह उपतप्यामह तपः ।

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्यमन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

भा०—हे (अग्ने) ब्रह्मन् ! आचार्य ! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशक ! हम (तपः) तप (तप्यामहे) करें, और (तपः) तपस्वरूप आत्मा और ब्रह्म की ही (उप तप्यामहे) उपासना या ज्ञान करें । हम (श्रुतानि) वेदवाक्यों का (शृण्वन्तः) श्रवण करते हुए (सु-मेधसः) उत्तम बुद्धि सम्पन्न और (आयुष्मन्तः) दीर्घायु होकर रहें ।

‘तप पर्यालोचने’ इति धातुपाठः । वेद का पर्यालोचन, साक्षात्कार और अनुशीलन करना ‘तप’ है । ऋत, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मनु-व्यसेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, प्रजावर्धन और स्वाध्याय तथा प्रवचन

राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश करता है । (ये) जो (पूतन्यव) कामादि दुश्मन और हमारे देश के दुश्मन पूतना = सेना लेकर हम पर घढ़ आवें, (अधः पद कृणुताम्) उन्हें आप नीचा करें, कुचलें ।

[६३] राजा का आमन्त्रण ।

सरोचि काश्यप ऋषिः । जातवेदा देवता । जगती छन्दः । एकचं सूक्तम् ॥

पूतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सधस्थात् ।

स नः पर्पदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद् देवोति दुर्हितान्यग्निः॥ १॥

भा०—(पूतना जितम्) सेनाओं द्वारा संग्राम का विजय करके चाले, (सहमानम्) शत्रु को दबाने वाले, (अग्निम्) अग्नि के समान तेजस्वी परन्तप राजा की, उसके (परमात्) परम अर्थात् सबसेठ लूट्ट होकर हमारे दीच में (सध-स्थात्) हमारे साथ रहने के कारण, (हवामहे) हम स्तुति करते हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के लिये आदर से बुलाते हैं, क्योंकि (स) वह (नः) हमें (विश्वा) समस्त (दुर्गाणि) दुर्गम स्थानों से (अति पर्पद्) पार कर देता है । और वही (देवः) सर्व व्यवहारकुशल राजा, (अग्निः) अग्नि के समान समस्त पापों को भस्म करने हारा, दुष्टों का तापकारी (दुः-हितानि) सब दुष्ट कर्मों का (अति क्षामद्) सर्वथा नाश करे ।

[६३] १—इन्द्रो-हिटनि आदय 'क्षामद्' इत्यस्य स्थाने 'क्षामद्' इति वाञ्छन्ति । तदयुक्तम् । कापि तथानुपलम्भात् । 'क्षामद्' इति नाशकरणार्थस्य क्षायतेः कान्तस्य णिचि लेटि रूपम् ।

[६४] पाप से छूटने का उपाय ।

यम ऋषिः । कृष्णः शकुनिर्निर्ऋतिर्वा मन्त्रोक्ता देवता । ' मुरिन् अनुष्ठुत्,

० न्यंकुमारिणी वृहती छन्दः । द्वयं सूक्तम् ॥

इदं यत् कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपीपतत् ।

आयो मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्त्वंहसः ॥१॥

भा०—(इदम्) यह (यत्) जो (कृष्ण) काला या मनको अपनी तरफ आकर्षण करने वाला (शकुनिः) शक्तिमान् प्रबल पाप या पाप का भाव (अभि नि. पतन्) चारों ओर से बड़े वेग से हमारे आत्मा पर आवरण करता हुआ, मंडराता हुआ, क्षपटता हुआ (अपी-पतत्) हमको गिराता है, हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पाप के मार्गों में ढकेलता है, (आप०) परमात्मा की व्यापक शक्तियाँ जो मुझे प्राप्त हैं वही (तस्मात्) उस (सर्वस्मात्) सब प्रकार के (दु-इतात्) दुष्ट-कर्मभय (अहसः) प्रबल पाप से (पान्तु) बचावें । छाले काक के स्पर्श से उत्पन्न पाप से बचने के लिए जलों से प्रार्थना मान कर सायण और तदनुयायी पाश्चात्य पण्डितों ने व्याख्या की है वह असंगत है । उन्होंने यम ऋषि और निर्ऋति अर्थात् पाप देवता पर विचार नहीं किया ।

इदं यत् कृष्णः शकुनिर्वास्तृक्षन्निर्ऋते ते मुखेन ।

अग्निर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यं प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥

भा०—हे (निः-ऋते) आत्मा को नीचे ले जाने वाली निर्ऋते ? पापप्रवृत्ते ' जन्ममरणकारिणी मृत्युदेवते ' (इदं यत्) यह जो (कृष्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने वाला, (शकुनिः) अतिप्रबल विषयविक्षेप हमें, (ते) तेर (मुखेन) स्वरूप से (अव-अमृशत्) नीचे

१. मृश अपमशन (पुदादि ०) मक्ष भान (आदि.) इत्यनगोरे न तामस

रूपम् ॥

गिरा देता है, या हमसे बन्धन रूप में संसक्त हो जाता है, (तस्मात्) उस (एनसः) पाप से (गार्ह-पत्यः) गार्हपत्य, गृहपति आत्मा का हितकारी प्राणरूप अग्नि ही (माम्) मुझको (प्रमुञ्चतु) भली प्रकार मुक्त करे । प्राणायाम के बल से हम पाप से छूटने का उद्योग करें । पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करें तो प्रबल पापवासना निर्मूल हो जाती है और मृत्यु का भय भी दूर होता है । प्रथम मन्त्र में प्रभु की शक्तियों के स्मरण से और दूसरे मन्त्र में देह-रूप गृह के पति आत्मा की मुख्य शक्ति अर्थात् प्राणमय-अग्नि की साधना से पाप से मुक्त होने का उपदेश है ।

प्रजापति. गार्हपत्य । ऐ- ८ । २४ ॥ एष एव (आत्मा) गार्हपत्यो यमो राजा (श० २ । ३ । २ । २) ।

[६५] पापनिवारक 'अपामार्ग' का स्वरूप वर्णन ।

दुरितापमृष्टिप्रार्थी शुक्र ऋषि । अपामार्गवीरूढ देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।

एव सूक्तम् ॥

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिथ ।

सर्वान् मच्छपथाँ अधि वरीयो याव्या इतः ॥ १ ॥

भा०—हे (अपामार्ग) अपामार्ग लते ! (त्वम्) तू जिस प्रकार (प्रतीचीनफलः) अपने फलों को अपने से छूने वाले के प्रति कष्टदायी होकर अपने फलों को उसको वखों से चिपटा देती है इसलिये 'प्रतीचीनफल' वाली होकर (रुरोहिथ) उगा करती है । इसलिये तेरे पास कोई नहीं जाता । इसी प्रकार हे (अपामार्ग) पाप क्लेशों को दूर से परे रखने वाले पुरुष ! तू भी (प्रतीचीनफलः) अपने शत्रुओं के लिये विपरीत फल उत्पन्न करने वाले कामों को करता हुआ (रुरोहिथ) वृद्धि को प्राप्त हो । और (मत्) मुझ से (सर्वान्) समस्त (शपथान्) आक्रोश या

निन्दाजनक भावों को (इतः) अभी इसी काल से (वरीयः) सर्वथा (अधि यवय) परे कर । अथवा अपामार्ग शब्द से आत्मा का ही सम्बोधन किया गया है । हे (अपामार्ग) कर्मपरिशोधक आत्मन् ! तू (प्रतीचीन-फलः) प्रत्यक्, साक्षात् होकर ही फलने हारा या स्वतः फलरूप होकर (सरोहित) अधिक बलवान् पुष्ट होता है । तू मुझमें (शपथान्) सब पाप भावों को (इतः) यहां इस देह से (अधि यवय) दूर कर । देखो अथर्व० ४ । १९ । ७ ॥

यद् दुःकृतं यच्छ्रमलं यद् वा चेरिम प्रापया ।

त्वया तद् विश्वतोमुखापामर्गाप मृज्महे ॥ २ ॥

भा०—हम (पापया) पापकारिणी प्रवृत्ति में प्रेरित होकर (यद्) जो (दुःकृतम्) दुष्ट काम और (यत् शमल) जो मलिन, कलक-जनक, युजित कार्य (यद् वा) अथवा अन्य भी जो कुछ (चेरिम) करते हैं, हे (अपामार्ग) पापों को दूर करने हारे प्राण ! (तत्) उसको (त्वया) तेरे बल से, हे (विश्वतः मुख) सर्वतोमुख ! अर्थात् सब शरीर में व्याप्त होने वाले । (अप मृज्महे) हम दूर करते हैं ।

श्यावदंता कुनखिना वण्डेन यत्सहासिम ।

अपामार्ग त्वया ध्वं सर्वं तदप मृज्महे ॥ ३ ॥

भा०—(यत्) और जो (श्याव दंता) काले दात वाले, मलिन मुख, दन्तधावन न करने वाले, ब्यसन से मलिन पदार्थ अथवा मांस आदि को खाने वाले, (कुनखिना) बुरे नाखों वाले, (वण्डेन) और लडाकें या परस्पर फूट डालने वाले, जुगलपौर के साथ (आसिम)

[६५] २ वण्डेन नपुमकेनेति मायणः । भग्नान्न इति त्रित्तिनः, बडि विभाजने इति धातो. पचायन् । वण्डो विभाजक. ।

बैठें तो हे (अपामार्ग) पापों को दूर करने हारे ! (त्वया) तेरे बल पर
(तत् सर्व) उस पर दुष्प्रभाव को (अप मृज्महे) हम दूर करें ।

[६६] ब्रह्मज्ञान के धारण का यत्न ।

ब्रह्मा ऋषिः । ब्राह्मण ब्रह्म वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । एकर्व सूक्तम् ॥

यद्यन्तरिक्षे यद्वि चात आस यदि वृक्षेषु यद्वि चोल्लपेषु ।
यदस्त्रवन् पशव उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्वानुपैतु ॥ १ ॥

भा०—(यदि) जो (उद्यमानम्) अध्ययन के समय में गुरुमुख से
बहता हुआ ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तार्विक श्रवण
(अन्तरिक्षे) मेघ के होने पर, (यदि चाते) प्रच्छन्द वायु के चलने पर
(यदि वृक्षेषु) और वृक्षों के भीतर पक्षी आदि के विघ्न करने पर (यदि
चा उल्लपेषु) या तृण, घास, धान के खेत आदि के बीच में इधर उधर
के दूरियों या कीट पतङ्गों के विघ्नों से, और (यत् पशवः = पशुपु) पशुओं
के बीच में उनकी चपलता के कारण (अस्त्रवन्) मेरे कान में आकर भी
निकल गया है—विस्मृत हो गया है (तत्) वह (ब्राह्मणम्) ब्रह्मज्ञान
(पुनः) फिर (अस्मान्) हमें (उपैतु) प्राप्त हो ।

हमने जिन विघ्नों का निर्दोष किया है उनको ही देख कर आपस्त-
म्बमें वेदाध्ययन और अध्यापन का निम्नलिखित स्थानों और अवसरों पर
निषेध किया है । “नाग्ने, न च्छायायां, न पर्यावृत्ते आदित्ये, न हरितय-
वान् प्रेक्षमाणो, न ब्राह्मणस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते । (आप०
१५ । २१ । ८)

[६७] शरीरस्थ अग्निमें ।

ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । पुर परोष्णिग् गृहती । एकर्व सूक्तम् ॥

पुनर्वैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।
पुनरग्नयो धिण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥ १ ॥

भा०—(मा) मुझे (इन्द्रियं) इन्द्रियों का सामर्थ्य, बल (पुनः) फिर प्राप्त हो । अथवा मुझे इन्द्र, परमेश्वर का बल अथवा चक्षु आदि इन्द्रियगण पुनः पुनः प्राप्त हों । (आत्मा) मन, जीव और देह (द्रविणम्) धन और (ब्राह्मणं च) ब्रह्मज्ञान भी पुनः पुनः प्राप्त हो । (विष्ण्याः) आधान के स्थान में विहरण करने वाले (अग्निं) अग्नियाँ, आहवनीय, गार्हपत्य और अन्वाहार्यपचन आदि (यथा स्थाम्) अपने अपने स्थानों पर (इह एव) इस लोक में, देह में, गृह में भी (पुनः) बार बार (कल्पन्ताम्) प्रज्वलित हों, समर्थ हों । शरीरस्थ अग्नियों का विवरण प्राणाग्निहोत्र दर्पणपत्र के अनुसार इस प्रकार है । (१) सूर्य-अग्नि 'एक ऋषि' होकर मूर्धास्थान पर विराजती है । (२) दर्शनाग्नि आहवनीयाग्नि होकर मुख में बैठती है । (३) शरीर अग्नि, जठर में हवि प्राप्त करती है, वही दक्षिणाग्नि होकर हृदय में बैठती है । (४) कोष्ठाग्नि गार्हपत्य होकर हृदय में रहती है । (५) उसमें नीचे प्रायश्चित्ती अग्नियें प्रजननांग में रहती हैं । ये पांचों शरीर धारण करने से और शरीर में चिद्यमान रहने से 'धिष्य' कहाती हैं । अथवा 'धिषणा' बुद्धि द्वारा प्रेरित होने से 'धिष्य' कहाती है ।

[६८] स्त्री के कर्त्तव्य ।

शंतातिर्ऋषिः । सरस्वती देवता । १ अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्, ३ गायत्री ।

तृच सूक्तम् ॥

सरस्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि सरस्व नः ॥ १ ॥

भा०—हे (सरस्वति) सरस्वती रस-अन्न आदि से गृह भर को पुष्ट करनेवासी स्त्री ! (ते) तेरे कार्यों में और (दिव्येषु) दिव्य, रमण करने योग्य या व्यवहार करने योग्य (धामसु) तेजाँ, सामर्थ्यों में

हमारा (आ-हुतम्) दिया हुआ (हव्यम्) स्वीकार करने योग्य पदार्थ ही (जुपस्व) प्रेम से स्वीकार कर और (नः) हम गृहपतियों को हे (देवि) देवि ! (प्रजा) प्रजा का (ररास्व) प्रदान कर । स्त्रियां पतियों के प्रदान किये समस्त पदार्थों को प्रेम से स्वीकार करें और गृह में उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । विद्या को लक्ष्य करके—हे सरस्वती ! हम तेरे (व्रतेषु) नियमपूर्वक अध्ययन-अध्यापन, विद्य सामर्थ्यों में अपना (आ-हुतं) मनोयोग प्रदान करते हैं उसे स्वीकार कर, हमें प्रज्ञा प्रदान कर । दो ही प्रकार के पुत्र हैं एक विद्यासम्बन्ध से और दूसरे योनिसम्बन्ध से । विद्या सम्बन्ध से भी गोत्र चलते हैं और योनिसम्बन्ध से भी ।

इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदिं पितॄणां हविरास्यं यत् ।
इमानि त उदिता शतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥

भा०—हे (सरस्वति) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! (ते हव्यम्) तेरा भोज्य पदार्थ (इदम्) यह (घृतवत्) घृत आदि पुष्टिकारक, गर्भ-पोषक पदार्थों से युक्त हो । (इदम्) यही (पितॄणाम्) बालकों के उत्पादक पिता लोगों का भी (हविः) भक्ष है । (यत्) जो (भास्यम् = आस्यम्) खाने योग्य है । (ते) तेरे (इमानि) ये (उदितानि) उद्धारण किये वाक्य वा जल्युक्त भक्ष, (शतमानि) बहुत कल्याणकारी और सुखकारी हों । और (वयम्) हम (तेभिः) उन तेरे मधुर वचनों और भक्षों से ही (मधुमन्तः) हृदय में आनन्द और हर्षयुक्त (स्याम) हों ।

विद्यापक्ष में—हे विद्ये सरस्वति ! यह तेरा प्राप्त करने योग्य तेजो-मय रूप है जिसको पितृ = पालक गुरु आदि भी प्राप्त करते हैं (यत् भास्यम्) और जो शिष्यों के प्रति देने योग्य है । तेरे समस्त वचन कल्याणकारी हों और उनसे हम मधुमान् या ज्ञानी और आनन्दमय रहें ।

शिवा न शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति ।

मा ते युयोम संदशः ॥ ३ ॥

भा०—हे (सरस्वति) स्त्रि या विद्ये ! तू (नः) हमारे लिए (शिवा) शुभ और (शं-तमा) भक्ति कल्याण और सुखकारिणी (सु-मृडीका) भक्ति आनन्द और हर्षजनक (भव) हो । (ते) तेरी (सं-दशः) प्रेमीमय दृष्टि से (मा युयोम) कभी वंचित न हों । अर्थात् तू सदा हम पर अपनी प्रेम-दृष्टि रख, हमसे कभी मुक्त न फेर ।

[६९] कल्याण, सुख की प्रार्थना ।

शतातिर्घृषि । सुख देवता । पथ्यापक्तिरयन्दः । एकैव सूक्तम् ॥

शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।

अहानि शं भवन्तु न शं रात्री प्रति धीयतां शमुपा

नो व्युच्छतु ॥ १ ॥ यजु० ३६ । १०, ११ ॥

भा०—(वात.) वायु (नः) हमारे लिए (शं) सुखकारी होकर (वातु) बहे । (सूर्यः) सूर्य (नः) हमारे लिए (शं) सुखकारी होकर (तपतु) तपे । (नः) हमारे (अहानि) दिन (शं) सुखकारी हों । (रात्री) रात्रि (शं) सुखकारी (प्रति धीयताम्) रहे (उपा) प्रातःकाल (नः) हमें (शम्) सुखकारी होकर (व्युच्छतु) प्रकट हो ।

[७०] दुष्ट पुरुषों का वर्णन ।

अथर्वा श्रुति । इयेन उत मन्त्रोक्ता देवता ॥ १ त्रिष्टुप्, २ अनिजगतीगर्भा जगती,

३-५ अनुष्टुभः (३ पुर ककुम्भती) ॥ पञ्चैव सूक्तम् ॥

६९] १—“शनो वातः पवता ।” (च०) ‘श रात्रीः’ इति यजु० ।

यत् किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।
तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥१॥

पैप्पलाद० १६ का० ।

भा०—(असौ) वह पुरुष, (यत् मनसा) जो कुछ अपने मन से विचारता है । (यत् किंच) जो कुछ और (यत् च) जो भी (वाचा) अपनी वाणी से बोलता है, और जो कुछ (यजुषा) यजुर्वेद के अनुसार (हविषा) अन्नादि पदार्थों को (यज्ञैः) यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा (जुहोति) त्याग करता है, (निः ऋतिः) पापप्रवृत्ति (मृत्युना) मौत के साथ (स-विदाना) एक होकर (सत्यात् पुरा) उसके सत्य अर्थात् कर्म फल के सत् रूप में आने के पूर्व ही (अस्य) इस पुरुष के (आहुतिम्) त्याग आदि कर्मों का (हन्तु) विनाश करती है । आत्मसं-भाविताः स्तब्धा धनमानमुदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधि-पूर्वकम् ॥ तापहं द्विपतः क्रूरान् ससारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशु-भानासुरीष्वैव योनिषु ॥ गीता० १६ । १६, १२ । अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ गीता० १७ । २८ । गर्व, मद मान (निर्ऋति) से प्रेरित होकर नामयज्ञों से जो दम्भपूर्वक यज्ञ करता है ऐसे को और क्रूर अशुभ पापी पुरुषों को ईश्वर आसुरि योनियों में भेजता है । श्रद्धारहित होकर किये यज्ञ, दान, तप सब दोनों लोकों में असत्, निष्फल होते हैं ।

यातुधाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य धन्वन्तृतेन सत्यम् ।
इन्द्रोपिता देवा आज्यमस्य मथन्तु मा तत् सं पादि यदसौ

जुहोति ॥ २ ॥

भा०—आसुर भाव वाले पुरुषों के कार्यों के विनाश के कारणों का उपदेश करते हैं । (यातु-धाना) पीडाकारी घटनाएं (निः-ऋतिः)

पाप की चाल, (आत् ठ) और (रक्षः) बाधक विघ्न ही (अस्य सत्यम्) इसके सत्य, सत् दृष्ट फल का (अनृतेन) इसके असत्य व्यवहार के कारण (धनन्तु) नाश कर देते हैं । और (इन्द्र-इषिता) इन्द्र परमेश्वर से प्रेरित (देवाः) प्राकृतिक, दैवी उत्पात (अस्य) उक्त प्रकार के नीच पुरुष के (आज्यम्) सामर्थ्य, बल को (मन्तन्तु) मय ढालते हैं, और फल यह होता है कि (यद्) जो कुछ भी (असौ जुहोति) वह त्याग करता है (तत्) वह (मा सं-पादि) कभी फल नहीं देता ।

अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।

आज्यं पृतन्यतो हंतां यो नः कश्चाभ्यधायति ॥ ३ ॥

भा०—हमारे से पाप से अत्याचार करने वाले का और क्या हो सो भी बतलाते हैं । (न) हमारे (यः) जो (कः च) कोई भी पुरुष (अभि-अधायति) साक्षात् रूप में हम पर पापकर्म, अत्याचार करता और अमत्य दम्भ, गर्व आदि में आकर अपनी दुर्गी स्वार्थ भरी चेष्टाएं करना चाहता है (पृतन्यतः) सेना-बल से हम पर आक्रमण करते हुए उसके युद्ध के सामर्थ्य, सेना बल का (अजिर-अधिराजौ) अजिर और अधिराज अर्थात् शत्रु का प्रतिस्पर्धी राजा और हमसे भी अधिक बलशाली मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पारिणाम्य दोनों मिल कर (सम पातिनौ) शपटते हुए दो (श्येनौ ह्य) बाजों के समान (हन्ताम्) विनाश करें ।

अपाञ्चौ न उभौ बाह्व अपि नत्याभ्यास्यम् ।

अग्नेर्देवस्य मन्थुना तेन तेऽवाधिप हविः ॥ ४ ॥

भा०—शत्रु के बल का नाश करके उसे कैद करें । हे शत्रो ! नेत्र (उभौ) दोनों (बाह्व) बाहुआ को (अपाञ्चौ) नीच करके

(अपि नह्यामि) बांध दूँ जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठा सके ।
और तेरे (आस्यम्) मुँह को भी बाध दूँ, जिसमे तू कुवाक्य भी न कहे ।
(देवस्य) देव अर्थात् महाराज (अग्ने.) अग्रगामी, नेता और शत्रुओं
को भून डालने वाले परंतप, प्रतापी राजा के (मन्युना) क्रोध से
(ते) तेरे (हविः) बल वीर्य, अन्न और कर का मैं (अवधिपम्)
विनाश करूँ ।

अपि नह्यामि ते ब्राह्म अपि नह्याम्यास्यम् ।

अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेन तेऽवधिपं हविः ॥ ५ ॥

भा०—हे शत्रो ! (ते ब्राह्म आस्यम् अपि नह्यामि) तेरे ब्राह्मों
और मुख को बाध दूँ । और (घोरस्य अग्नेः मन्युना, तेन ते हविः अव-
धिपम्) भयकर अग्नि अर्थात् नेता राजा के क्रोध से तेरे अन्न, बल का
नाश करूँ ।

[७१] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । अग्निदेवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकचं सूक्तम् ॥

परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भंगुरावतः ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने सहस्य) बल से उत्पन्न राजन् ! (वयम्) हम
लोग (पुरम्) सब मनोरथों के प्ररक (विप्रम्) विद्वान् मेधावी (धृषद्व-
वर्णम्) सब शत्रुओं के पराजय करने में प्रसिद्ध, (भङ्गुरावत.) राष्ट्र
को तोट फोड डालने वाले लोगों का (हन्तारम्) विनाश करने हारे
(त्वा) तुझको (दिवे दिवे) प्रति दिन, सदा (धीमहि) अपने राष्ट्र
में पुष्ट करके स्थापित करें ।

[७१] १- (च०) 'भंगुरावतन्' इति ऋ०, यजु० ।

देहस्वरूप राष्ट्र में आत्मा को हृदय में और ब्रह्माण्ड में ईश्वर को भी इसी प्रकार हम धारण करें ।

[७२] योग द्वारा आत्मा का तप ।

अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्टुप् । २, ३ मिष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

उत् तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्त्वियम् ॥

यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ १ ॥

पृ० १० । १७६ । १ ॥

भा०—हे लोगो ! (उत् तिष्ठत) उठो, (अव पश्यत्) देखो (इन्द्रस्य) इन्द्र, राजा का (ऋत्त्वियम्) ऋतु अनुकूल (भागम्) भाग (यदि श्रातम्) यदि परिपक्व हो गया है तो (जुहोतन) दे दो (यदि अश्रातम्) यदि नहीं पका है तो (ममत्तन) पकाओ ।

अध्यात्म में—हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के (भागम्) सेवन करने योग्य (ऋत्त्वियम्) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममग्न, प्राप्तव्य मोक्ष पदको देगो (यदि श्रातम्) उसका परिपाक होगया है तो उसको आत्मा के निमित्त अर्पण करो । यदि नहीं पक हुआ हो तो उसको तपस्या से परिपक्व कर लो । अथवा (ऋत्त्वियम् भागम्) ऋतु = प्राण सम्बन्धि भाग, अंश इन्द्रिय गण का निरीक्षण करो, यदि वह ज्ञान और तप द्वारा पक है तो उनको आत्मा में लीन करलो यदि नहीं तो उनको तप से

श्रातं हविरो विन्द्र प्र याहि जगाम सूरौ अध्वनौ वि मध्यम् ।
परित्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम् ॥२॥

भा—हे इन्द्र ! आत्मन् ! प्रभो ! (श्रातं हविः) आदान योग्य वह ब्रह्म समाधि रस परिपक्व हो गया है । (उ प्र याहि) और समक्ष आओ, प्रकट होओ । वही (सूरः) सब का प्रेरक आत्मा (अध्वनः) हृदय आकाश के मध्यभाग में (वि) विशेष रूप से (जगाम) आ गया है । हे आत्मन् ! (त्वा) तेरे (परि) चारों ओर (सखायः) तेरे मित्र प्राण या समाहित मुक्तजन (निधिभिः) नाना प्रकार की सिद्धियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, शक्तिरूप रत्नों से भरे स्वजनों सहित अथवा विशेष धारणाओं सहित (आसते) तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार (कुलपाः न) कुलके पालक पुत्र या शिष्य गण (ब्राजपतिम्) गृह के स्वामी पिता या आचार्य का (चरन्तम्) विचरण करते समय या भोजन करते समय उसके चारों ओर रहते हैं ।

यज्ञपक्ष में—हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र ! आगे आओ, सूर्य आकाश के मध्य भाग में आगया है, तेरे मित्र (ऋत्विग्-गण) अपने मन्त्रस्तोमों सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जैसे पुत्रगण कुल-पिता की ।

श्रातं मन्ये ऊधनि श्रातस्मनौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दध्नः पिवेन्द्र वज्रिन् पुरुकृज्जुपाणः ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र ! आत्मन् (तव) उस अलौकिक, (नवीयः) सत्रसे अधिक प्रशंसनीय, स्तुति के योग्य, अति नवीन, सदा उज्ज्वल (ऋतम्) सत्य ज्ञानमय परम ग्रहणरस को (ऊधनि) ऊर्ध्व, स्वर्गमय परम मोक्षाख्य पद में (श्रातम्) सुपरिपक्व रूप से ही

(मन्ये) मनन करता हूँ, जानता हूँ । और (अग्नी) फिर अग्नि ज्ञानमय गुरु के समीप वास करने पर भी (श्रातं) तपस्या द्वारा, तपस्वरूप से उसी को पकाया, उसी का अभ्यास किया है । और इस प्रकार अब समाधियोग होने पर उसको (सु-शृतं मन्ये) उत्तम रीति से परि-पक्व हुआ जानता हूँ । (माध्यन्दिनस्य) दिन के मध्य भाग मध्याह्न काल, ब्रह्म-प्रकाश के हृदयाकाश में अति उज्ज्वलरूप में प्रकाशमान होने के (सवनस्य) सवन काल में उत्पन्न (दध्नः) ध्यानाभ्यास रसका (पिव) पान कर । हे (वज्रिन्) धारण करनेहारे आत्मन् ! तू (जुपाणः) उसका सेवन करता हुआ उस रसका प्रेमी होकर (पुरु-कृत्) नाना इन्द्रियगण को अपने वश करके ध्यानाभ्यास रसका पान कर ।

[७३] ब्रह्मानन्द रस ।

अथर्वा ऋषि । अश्विनौ देवते, धर्मसूक्तम् । १, ४, ६ जगत्स्य;

२ पथ्या बृहती, शेषा अनुष्टुभः । एकादशर्चं सूक्तम् ॥

समिद्धो अग्निर्वृषणा रथी दिवस्तप्तो धर्मो दुह्यते वामिपे मधु ।
वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेपु कारवः ॥१॥

भा०—हे (अश्विना) दोनों अश्वियो ! स्त्री पुरुषो ! (दिवः) द्युलोक का (रथी) रथवाला, विजयी, रमणकारी, प्रकाशमान (अग्निः) सूर्य (सम-इद्धः) खूब प्रकाशित होरहा है । ! धर्मः) धर्म धाम (तप्तः) तप गया है । (वाम्) तुम दोनों के लिये (इपे) अन्न के उपभोग के लिये (मधु) मधुर दुग्ध (दुह्यते) दुहा जाता है । हे (अश्विनो) दोनों स्त्री पुरुषो ! (पुरु-दमासः) इन्द्रियो को दमन करने हारे अथवा बहुत से घरों वाले धनाढ्य (वयम्) हम (कारवः) कार्य करने में समर्थ पुरुष (सध-मादेपु) एक साथ आनन्द हर्ष के अवसरो पर

(वाम्) तुम दोनों को (हवामहे) आमन्त्रित करते हैं । जब सूर्य उग आवे, गाय दुही जायं, सम्पन्न लोग विद्वान् स्त्री पुरुषों को अपने यहां आमन्त्रित करें । अध्यात्म में—साधक आत्मज्ञान होने पर साक्षात् करता है, वह (दिवः रथी) मोक्षाख्य प्रकाश का रमणकारी आत्मा—अग्नि अब चेत गया है । घर्म=तेजोमय रस प्राप्त होगया है । प्राण और अपान दोनों के निमित्त मधुर रसका दोहन किया जाता है । इन्द्रियों के विजेता, जितेन्द्रिय हम उन अश्वियों, प्राणों को समाधि काल के आनन्द प्राप्ति के कालों में आह्वान करते हैं ।

समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वाँ घर्म आ गतम् ।

दुह्यन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दद्या मदान्ति वेधसः ॥ २ ॥

यजु० २० । ५५ ॥

भा०—हे (अश्विना) । अश्वियो (अग्नि) अग्नि, सूर्य या यज्ञ की अग्नि (सम् इद्धः) प्रदीप्त होगई और (वाम्) तुम दोनों के लिये (घर्म) तेजस्वरूप रस (तप्त) प्रतप्त, परिपक्व होगया है । (आगतम्) तुम दोनों प्रकट होओ । हे (वृषणा) सुखों और बलों के वपेक तुम दोनों (इह) इस देह और गेह में (धेनवः) रसका पान कराने वाली प्राणवृत्तियां और गौवें (दुह्यन्ते) दुही जाती हैं । हे (दद्या) दर्शनीयरूप तुम दोनों हे सब दुःखों के विनाशक ! तुम दोनों के बल पर ही (वेधस) देह का कार्य करने वाले इन्द्रियगण, गृह का कार्य सम्पादन करने वाले भृत्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन करने वाले ऋत्विगगण (मदान्ति) आनन्द प्रसन्न होते हैं या तुमको प्रसन्न करते हैं । अध्यात्म में—आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा का आनन्द उन प्राण और अपान के लिये परम है जो जीवन का वास्तविक आनन्द है । उस समय ये इन्द्रिया भी

२—(द्वि०) 'तप्तो घर्मो विराट्सुतः' (तृ० च०) 'दुहे धेनु सरस्वती नोम शुक्रमिहेन्द्रियम्' इति यजु० ॥

परमरस युक्त संवित् ज्ञान प्राप्त करती हैं और (वेधस) कर्मेन्द्रियां भी स्वयं प्रसन्न रहती और आत्मा को प्रसन्न करती हैं ।

स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देवपानः ।
तमु विश्वे अमृतांसो जुपाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३॥

भा०—(यज्ञः) यज्ञस्वरूप, आत्मस्वरूप (शुचि) सब तामस आवरणों से रहित होकर (देवेषु) विषयों में क्रीड़ाशील इन्द्रियों, विद्वानों, दिव्य पदार्थों या अन्य प्राणों के भीतर (स्वाहा-कृतः) स्वयम् अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान है । (यः) जो आत्मा (अश्विनोः) अश्वि = प्राण और अपान दोनों को (चमसः) शक्ति प्राप्त करने या अन्नरस के भोजन का साधन है वही (देव-पानः) देव इन्द्रियों की रक्षा करने वाला है । (विश्वे) समस्त (अमृतांसः) अमर आत्मा (तम् उ) उसकी ही (जुपाणाः) सेवा करते हुए (गन्धर्वस्य) गौ वेद वाणी को धारण करने हारे परमात्मा के (आस्ना) मुख अर्थात् मुखवत् ब्राह्मणों के हेतु उनके उपदेशों द्वारा (प्रति हन्ति) परमात्मा को प्राप्त होते हैं ।

यदुस्त्रियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वाग्मश्विना भाग आ गतम् ।
माध्वी धर्तारो विदथस्य सत्पती तप्तं घृमं पिबतं रोचने शिवः ॥४॥

भा०—(यत्) जो शक्तिरस (उस्त्रियासु) उत्सर्पणशील इन्द्रिय रूप गौओ में (घृतम्) आत्मा का तेजोमय चेतनांश (आ-हुतम्) प्रदान किया गया है (सः पयः) वह पुष्टिकारक अंश वास्तव में है (अध्विनौ) प्राण और अपान ! (वा भाग) तुम दोनों का भाग है । उसको प्राप्त करने के लिये तुम इस देह में, यज्ञमें (आगतम्) आओ, निरन्तर रहो । हे (विदथस्य) इस वेदना, चेतनामय जीवनरूप यज्ञ के (धर्तारौ) धारण करने हारो ! आप (माध्वी) मधुरूप आत्मा को

धारण करने हारे ओर (सत्पती) सत्स्वरूप आत्मा के पालक हो । आप उस (तप्तम्) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, शम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षा आदि साधनों से प्रतप्त, परिपक्व (घर्मम्) तेजोमय आत्मारस का (पिवतम्) पान करो, इसे प्राप्त करो । जो (दिवः) ध्रु अर्थात् मूर्धास्थान के प्रति (रोचने) प्रकाशमान भाग में विराजता है ।

तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युश्चरतु पयस्वान् ।
मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः ॥५॥

भा०—हे (अश्विनौ) अश्वियो ! (वाम्) तुम्हें (घर्मः) ज्योतिर्मय आत्मानन्द रस (नक्षतु) प्राप्त हो । (स्व-होता) स्वयं तुम्हारा होता = आदान प्रतिदान करने द्वारा (अध्वर्युः) कभी विनाश न होने वाला आत्मा (वाम्) तुम्हारे बल पर (पयस्वान्) पुष्टिप्रद पदार्थों और ज्ञान आनन्दरस से युक्त होकर (प्र चरतु) उत्तम, श्रेयोमार्ग में विचरण करे । हे अश्विनौ ! (तनायाः) देह के सब कार्यों का विस्तार करने वाली (उस्त्रियायाः) उत्सर्पणशील चेतना शक्ति के (मधोः) मधुमय, अमृत (दुग्धस्य) दुही गई, प्राप्त हुई (पयसः) ज्ञानराशि को (वीतम्) और प्रकाशित करो । प्राणायाम के बल से आत्मा के आनन्द को प्राप्त करो । चित्तिशक्ति की ऋतम्भरा-प्रज्ञा को प्राप्त करके परमानन्द का सुख उपभोग करो ।

उप द्रव पयसा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पय उस्त्रियायाः ।

वि नाकमख्यत् सविता वरेण्योनुप्रयाणमुपस्रो वि राजति ॥६॥

प्र० द्वि० ऋ० ५ । ८१ । २ ॥

१—(प्र०, द्वि०) विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चने कविः, प्रामावीद भद्र दिपदे चतुष्पदे' इति प्रथम द्वितीयौ पादौ भिद्येते ॥ ऋ० ॥

भा०—हे (गोधुक्) चितिशक्ति रूप कामधेनु का दोहन करने वाले अभ्यासिन् आत्मन् ! (ओपम्) दाहकारी, अन्धकारनाशक तेज को (पयसा) आत्मा के बल-सम्पादक तृप्तिकर, आनन्दरस के साथ मिला कर (उप द्रव) उस रसमय परब्रह्म के अतिनिकट पहुँचने का यत्न कर और (उत्तियायाः) ऊर्ध्व, मूर्धा भाग की ओर ऊर्ध्वगामी वीर्य के बल से सर्पण करने वाली, क्रम से मूल भाग से प्रारम्भ करके ऊपर की ओर सरकती हुई चितिशक्ति के उस (पयः) आनन्द रसको (धर्मे) ज्योतिर्मय साक्षात् रस में (सिञ्च) मिला । (सविता) सबका प्रेरक प्रभु स्वतः साक्षात् ज्योतिर्मय सब पदार्थों का प्रकाशक, (वरेण्यः) सब योगियों का परम वरणीय, श्रेष्ठ है, उस दशा में आत्मा में (नाक्म्) दुःख से सर्वथा रहित आनन्दमय स्वरूप को (विरयत्) विशेष रूप से प्रकाशित करता है और अभ्यासी की यह दशा आजाने पर (उपसः) तामस आवरण की विनाशक, विशोका, ज्योतिष्मती या ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय होने के (अनुप्रयाणम्) अनन्तर ही वह ज्योतिर्मय सविता साक्षात् तेजोमय ब्रह्म का स्वरूप (वि राजति) प्रकाशित होता है ।

उप ह्वये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं स्रवं सविता साविपन्नोभीद्धो घर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥७॥

ऋ० १ । १६४ । २६ ॥ अथर्व० ६ । १० । ४ ॥

भा०—मैं (एताम्) इस (सु दुधाम्) सुख से दोहन करने योग्य (धेनुम्) आनन्दरस पान कराने वाली, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, आनन्दघन कामधेनु का (उप ह्वये) स्मरण करता हूँ । (एनाम्) इसको कोई (सु-हस्तः) कुशल (गो-धुक्) गोरूप आत्मा का दोहन करने हारा (उत) ही (दोहत्) दुह सकता है । (सविता) सब का प्रेरक प्रभु

७—‘दीर्घतमा ऋषिर्ग्वेदे ।’ (च०) ‘तदु पु प्रवोचम्’ इति ऋ० ।

(नः) हमें (श्रेष्ठम्) सबसे अधिक श्रेय, कल्याणकारी, परम मंगलमय (सवम्) ज्ञान, परम प्रेरणा का (साविपत्) प्रदान करता है और तब (अभीष्टः) सब प्रकारों और सब तरफों से प्रकाशमान तेजोमय (धर्मः) परम रस आनन्दस्वरूप ब्रह्म साक्षात् होता है । और (तत् उ) उस परमरूप का ही (सु) उपनिषद् आदि ग्रन्थों में ध्यानी, ज्ञानी, ऋषिगण उत्तम रीति से (प्र वोचत्) प्रवचन करते हैं, शिष्यों को उसका उपदेश करते हैं ।

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥८॥

ऋ० १ । १६४ । २७ ॥

भा०—जिस प्रकार (वत्सम्) बछड़े को (इच्छन्ती) चाहती हुई गाय (हिङ्कृण्वती) 'घि घि' इस प्रकार शब्द करती हुई, हंभारती हुई बछड़े के पास आजाती है उसी प्रकार (वसु-पत्नी) देह में मुख्य रूप से वास करने वाले आत्मारूप वसु की 'पत्नी' शक्तिस्वरूप चितिशक्ति (वसूनाम्) अपने पुत्ररूप अन्य प्राणरूप वसुओं के निमित्त (मनसा) मनोबल से (नि-भागन्) उनको प्राप्त करती है, उन तक पहुँचती है । और जिस प्रकार (इयम्) यह (अघ्न्या) कभी न मारने योग्य, सुशीला, गोमाता (अश्विभ्याम्) स्त्री पुरुषों, गृह के निवासी जनों को (पयः दुहाम्) दूध प्रदान करती है, उसी प्रकार यह चित्ति-शक्ति या ब्रह्ममयी धेनु (अश्विभ्याम्) प्राण और अपान या आत्मा और अन्तःकरण दोनों के लिये (पयः) पुष्टिकारक और तृप्तिकारक ज्ञान और बल रूप रस को (दुहाम्) प्रदान करती है । (सा) इसलिये वह अघ्न्या गौ (महते सौभगाय) बड़े सौभाग्य, समृद्धि और सुख के लिये (वर्ध-

ताम्) बड़े । वर्षा के पक्ष में मेघरूप गौ गर्जन करती हुई अन्न आदि वसु का पालन करती है । चर, अचर प्राणियों के लिये तृप्तिकारक जल प्रदान करती है । अय्यात्म में-धर्म-मेव समाधि की दशा में चितिशक्ति (वसुपत्नी) वसु इन्द्रियों की पालिका है, वह (वत्सम् इच्छन्ती) वत्स, मन को चाहती है, और (मनसा अभ्यागत्) मनन शक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त करती है (अश्विभ्यां पयः दुहाम्) प्राण और अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध और साधक दोनों को रस प्रदान करती हुई (अभ्या) अमर, अविनाशी होकर (महते सौमगाय) बड़े भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय मोक्षधाम के लिये (वर्धताम्) बड़े, शक्तिशाली हो ।

जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।

विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भ्रा भोजनानि ॥९॥

ऋ० ५ । ४ । ५ ॥ ५ । २ = १ ३ ॥

भा०—(दमूनाः) जितेन्द्रिय, जितचित्त (अतिथि.) अतिथि के समान पूजायोग्य, सर्वत्र शरीर में शक्ति रूप व्यापक या निरन्तर गतिशील, ज्ञानवान्, (दुरोणे) देहरूप गृह में, (जुष्ट.) अति प्रसन्न अपने कर्म-फलों को करने हारा आत्मा (न) हमारे, हम इन्द्रियगण के (इमं यज्ञम्) इस यज्ञ को, परस्पर संगत हुए प्राणों के परस्पर आदान प्रतिदानमय व्यवस्थित जीवनमय यज्ञ को (उप याहि) प्राप्त हो । हे (अग्ने) सबके अग्रणी ! सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर (विश्वाः) समस्त (अभि-युजः) आक्रमणकारी सेनाओं को (विहत्य) विनाश करके (शत्रूयताम्) अपना बल नाश करने वाले, अपने पर आक्रमणकारी शत्रुओं के (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने लोगों को ला देता है, उसी प्रकार आत्मन् । तू (विश्वा) समस्त

(अभियुज) प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रियों से योग करने हारे पदार्थों को (वि हत्य) प्राप्त कर उनको अपने अधीन करके (शत्रूयताम्) अपने शत्रु के समान 'त्व' कारास्पद, आत्मा से भिन्न पदार्थों के (भोजनानि) भोग योग्य फलों को प्राप्त कर, और हम इन्द्रियों के निमित्त प्राप्त करा । इन्द्रियगण का आत्मा के प्रति वचन है । प्रजा या सेनानायक का अपने सेनापति या राजा के प्रति वचन भी स्पष्ट है । आत्मा के अतिथि आदि नाम उपनिषद् में स्पष्ट कहे हैं ।

हंस. शुचिपद् वसुरन्तरिक्षसद् होता वेदिपद् अतिथिर्दुरीणसत् ॥

(क० उप० बल्ली ४ । कं० २)

अग्ने शर्धं महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।

सं जास्पत्यं स्यसमाकृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठामहासि ॥१०॥

ऋ० ५ । २८ । ३ ॥ यजु० ३३ । १२ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! अग्रणी ! ज्ञानवन् ! तू (महते सौभगाय) बड़े भारी सौभाग्य, उत्तम यश और सुखसम्पत्ति प्राप्त करने के लिये (शर्धं)^१ उत्साह कर । इस प्रकार (तव) तेरे (उत्तमानि) उत्तम, उत्कृष्ट कोटि के (द्युम्नानि) यश और धन (सन्तु) हों । हे राजन् ! तू (जास्पत्यं)^२ पति-पत्नी के परस्पर दाम्पत्य सम्बन्ध को (सु-यमम्) उत्तम रीति से सुदृढ (सम् आकृणुष्व) कर । और (शत्रूयताम्) शत्रु के समान आचरण करने वाले पुरुषों के (महासि) सब तेजों, बलों को (अभि तिष्ठ) दवा । राजा अपने पराक्रम से राज्य सम्पत्ति को बढ़ावे,

१०—ऋग्यजुषोर्विश्ववारा आत्रेयी ऋषिका ।

१. शर्धद् उत्सहतामिति निरुक्ते (नै० अ० ४ । ख० १६) ।

२ 'जास्पत्यं' जाया च पतिश्च जास्पती, तयो. कर्म इति सायणः ।

दाम्पत्यमित्यर्थः ।

राष्ट्र में पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुदृढ़ करे । और शत्रु के समान व्यवहार करने वाले राजद्रोहियों के बलों को दबावे ।

सुयवसाद् भगवती हि भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्वि तृणमध्न्ये विश्वदानी पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥

भा०—पुनः उसी गौ का वर्णन करते हैं । हे (अध्न्ये) न मारने योग्य अध्न्या गौ ! तू (सु-यवस-अत्) उत्तम जौ की भुस खाकर (ही) निश्चय से (भग-वती) दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्थों से युक्त (भूयाः) हो । (अघा) और (वयम्) हम भी (भगवन्तः) सुख सम्पत्तिमान् (स्याम) हों । हे (अध्न्ये) गौ ! तू (विश्वदानीम्) सदा ही (तृणम्) घास (अद्वि) खा और (आ चरन्ती) सब तरफ विचरती हुई (शुद्धम्) स्वच्छ (उदकम्) जलका (पिव) पान कर । अध्यात्म पक्ष में—विड् वै यव । राष्ट्रं यवः । तै० ३ । ९० । ७ । २ । यवस अर्थात् कभी जुदा न होनेवाले प्राण सामर्थ्यों का ही भोग करती हुई आन्तरिक शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों का भोग करती हुई चितिशक्ति (भग-वती) ऐश्वर्यवती हो । और इस प्रकार हम साधक भी ऐश्वर्यवान् हों । वह ज्योतिष्मती मुक्तदायिनी चितिशक्ति या ज्ञानमयी, ब्रह्मगवी या साधक की ज्ञानमुद्रा (अद्वि तृणम्) उस समय तृण = विनाश योग्य इस शरीर को खा जाती है, अर्थात् देह को अपने में लीन कर लेती है, और साधक विदेहप्रकृतिलय होने की चेष्टा करता है । और चिति-शक्ति स्वतः शुद्ध उदक = स्वच्छ ज्ञान 'ऋत' का पालन करती हुई विचरती है । वही ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय है । (तत्र निरतिशयं सार्व-बीजम् । यो० सू० ।) उस समय चितिशक्ति की सार्वज्ञशक्ति का उदय होता है ।

राष्ट्र पक्ष में—यवस = राष्ट्र की भाय को खाकर राजा की ईश्वरी शासन शक्ति सर्वत्र अघ्न्या = अविनाशी होकर रहे, राष्ट्रवासी हम भी प्रभु के समान ऐश्वर्यवान् हों । वह तृण = शत्रु को खाय और स्वच्छ उदक 'राष्ट्र का' पालन करे ।

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि चतुर्दश, ऋचो द्वाचत्वारिंशत्]

[७४] गण्डमाला की चिकित्सा ।

अथर्वा ऋषिः । १, २ अपचित नाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जानवेदा

देवता । १-३ अनुष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् छन्दः । चतुर्ऋच सूक्तम् ॥

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम् ।

मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम् ॥ १ ॥

भा०—(लोहिनीनाम्) लालवर्ण की (अप-चिताम्) गण्डमाला की फोड़ियों की (माता) उत्पादक जननी (कृष्णा) कृष्ण वा नीले रंग की नाडियां होती हैं (इति) इस प्रकार (शुश्रुम्) हम अपने गुरुओं से सुनते हैं । (अहम्) मैं (ता सर्वा.) उन सबको (देवस्य) प्रकाशमान (मुने) मुनि, तेजस्वी अग्नि के (मूलेन) प्रतिष्ठास्थान, आश्रेय तत्त्व, तीव्र जलन पैदा करनेवाले पदार्थ से (विध्यामि) वेधता हूँ ।

कोशिक सूत्र में गण्डमाला के रोग की चिकित्सा के लिये कुछ प्रयोग इस प्रकार लिखे हैं १—तीखी शलाका (शर) से गण्डमाला की फोड़ियों को फोड़कर उनका रक्त निकालना । २—प्रातःकाल गरम जल से धोना । ३—काली ऊन को जलाकर उसको घी में मिलाकर मलम बनाकर लगाना, ४—कुत्ते से चटाना, ५—गले पर से गन्दा खून निकालने के लिये गोह या गैंक लगाना, ६—सैंधा नमक पीसकर उन पर

छिडक कर मिट्टी लगाकर मलना । ७-तांत से गण्डमाला के मस्सों को बाधना ।

विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम् ।

इदं जघन्यामासामा छिन्नमि स्तुकामिव ॥ २ ॥

भा०—(आसाम्) इन गण्डमालाओं में से (प्रथमाम्) प्रथम हुई अपची को (विध्यामि) तेज़ शलाका से या नस्तर से बँधता हूँ । (उत्) और (मध्याम्) बीच की को भी छेदता हूँ । (इदम्) इसी प्रकार से (आसाम्) इनमें से (जघन्याम्) सबमे निकृष्ट कीट की अपची को भी (स्तुकाम्) फुत्सी के समान (आ छिन्नमि) काट डालता हूँ । दोष की अधिकता, समता और न्यूनता से अपची के तीन भेद हैं, १ म, जिसमें अधिक मवाद हो । २ य, जिसमें कम । ३ य, जिसमें बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा करे ।

ईर्ष्या का उपाय ।

त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि त ईर्ष्याममीमदम् ।

अथो यो मन्युष्टे पते तमु ते शमयामासि ॥ ३ ॥

भा०—पति कहता है । हे पत्नी ! मैं (ते) तेरे हृदय की (ईर्ष्याम्) ईर्ष्या के भाव या दूसरे की उन्नति और कीर्ति को देखकर दिल में पैदा हुई जलन को (त्वाष्ट्रेण) त्वष्टा इन्द्र परमेश्वर या पति के (वचसा) वचनों से, अर्थात् पति पद पर रहकर उसी के पद के योग्य अपने मधुर वचनों से (वि अमीमदम्)^१ तृप्त करता हूँ, दूर करता हूँ या शान्त करता हूँ । स्त्री कहती है—हे (पते) स्वामिन् ! पालक ! नाथ ! प्राणपते ! (अथ) इसके बाद भी (यः) जो (ते) तेरा

[७४] ३-१. मद तृप्तियोगे (चुरादिः), मदी हर्षव्यपनयोः (दिवादिः) मदि मोदमदस्वप्नकान्तिगानिषु (भ्वादिः) मदी हर्षे (भ्वादिः) ।

(नन्युः) क्रोध मेरे प्रति हो (तम् उ) उसको भी (शमयामसि) हम शांत करें ।

इस ऋचा के पूर्वार्ध में पत्नी के प्रति पति का वचन और उत्तरार्ध में पति के प्रति पत्नी का वचन है ।

त्वष्टा पशूना, मिथुनानां रूपकृद्रूपपतिः । तै० ३ । ८ । ११ । २ ॥
त्वष्टा वै रेतः सिक्तं विकरोति । कौ० ३ । ९ ॥ रेतःसिक्तिवै त्वाष्ट्र ॥
कौ० ११ । ६ ॥ त्वष्टा, पशुओं का या दम्पति जोड़ों का बनाने वाला रूपपति (सब जीव जातियों का स्वामी) है । वही प्रभु माता के गर्भों में समानरूप से सिक्त वीर्य को नाना प्रकार से परिपक्व करके भिन्न रूप को बनाता है । अथवा रेतः-सेचन का कार्य त्वष्टा का है अतः त्वष्टा = प्रजापति और पति ।

ज्ञानवान् की उपासना ।

व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह ।

तं त्वा वयं जातवेद समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४॥

भा०—हे (व्रतपते) व्रतका पालन कराने हारे कर्मों के आचार्य !
हे (जातवेद.) जातवेदा ! जातप्रज्ञ विद्वन् ! (त्वम्) तू (व्रतेन) अपने महान् व्रत नियत-कर्त्तव्य-पालन के कार्य से (सम्भक्त) भली प्रकार सुशोभित हो, (विश्वाहा) सदा ही (सुमनाः) उत्तम हृदय और सुचित्त, शुभसंकल्प होकर या उत्तम विद्वान्, ज्ञानवान् होकर (इह) इस लोक में प्रकाशित हो और अन्यो को प्रकाशित कर । और हे (जातवेद.) जातप्रज्ञ, विद्वन् ! (तम्) उस प्रसिद्ध (सम्-इदम्) प्रकाशवान् (त्वाम्) तेरे समीप हम (सर्वे प्रजावन्तः) सब प्रजा वाले राजगण और गृहस्थी लोग (उप सदेम) आधे, तेरी उपासना और सात्संग करें, तेरे ज्ञानोपदेश से लाभ उठाएं ।

[७५] गो-पालन ।

उपरिवर्त्तव ऋषिः । अध्व्या देवता, अध्व्या स्तुतिः । १ त्रिष्टुप्,

२ व्यवमाना पञ्चपदा भुरिक् पथ्यापक्तिः । द्व्युच नूक्तम् ॥

प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्ती ।
मा व स्तेन ईशत मावशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥१॥

श्र० ६ । २८ । ७ ॥

भा०—हे गौवो ! तुम (प्रजा-वतीः) बछडों वाली होकर (सु-यवसे रुशन्ती.) उत्तम तृण आदि भोजन के लिये चरती हुई और (सु-प्रपाणे) उत्तम जलपान के स्थान पर (शुद्धा अप पिवन्ती.) शुद्ध जलों का पान करती हुई विचरो । (स्तेन) चोर (व) तुम पर (मा ईशत) शासन न करे । (अव-शंसः) पापी और दूसरों को पाप करने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति भी तुम पर (मा ईशत) स्वामी न रहे । बलिक (रुद्रस्य) दुष्टों को रूलाने वाले राजा का (हेति) गन्ध-बल (वः) तुम्हारी (परि-वृणक्तु) सब ओर से रक्षा करे ।

गौणं शुद्ध-जल पान करें, उत्तम घास खावें, राजा उनकी रक्षा का प्रबन्ध करे और चोर हत्यारों और हत्या करने के लिये दूसरों को प्रेरित करने वालों को अपने पास गौण रखने का अधिकार न हो ।

अध्यात्म मे—(प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः) आत्माएँ या स्त्रिया उत्तम ज्ञान से सम्पन्न होकर उस परम ब्रह्म में विचरती हुई (सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिवन्ती.) उत्तम आनन्द रससे भरे ब्रह्मगम में ही शुद्ध स्वच्छ, निर्मल अमृत जलों का पान करती हुई विचरें । (स्तेन अवशंसः. मा ईशत) चोर, अतपस्वी और पापी इनको नहीं पावें । और (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) रुद्र की आघातकारिणी शक्ति तुम पर आघात न करे, प्रत्युत रक्षा करे ।

[७५] १—(प्र०) 'प्रजावतीः सुयवसे रुशन्ती.' (च०) 'परि वो रुद्रस्य हेती वृज्याः ।' इति श्र० ॥ अस्या ऋग्पदे भरद्वाजो वाङ्मनस्य ऋषिः ॥

पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः ।

उप मा देवीर्देवेभिरेत ।

इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्समुक्षत ॥ २ ॥

भा०—हे (रमतयः) सर्वत्र आनन्द प्रसन्न रहने वाली गौओं ! तुम (पदज्ञाः स्थ) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो और तुम (विश्व-नाम्नीः) बहुत से नामों वाली (सं-हिताः) एक ही स्थान पर रहती हुई (देवीः) दिव्य गुणों से युक्त होकर अथवा इधर उधर नित्य क्रीड़ा करती, विचरण करती हुई (देवेभि) खेलते हुए अपने बछड़ों सहित (मा) मेरे पास (उप एत) आओ । (इमम्) इस (गो-स्थम्) गोशाला में निवास करो, (इदं सदः) यह घर है इसमें रहो और (घृतेन) घी दूध मक्खन से (अस्मान्) हमें (समुक्षत) अच्छी प्रकार सेचन करो, बढ़ाओ, प्रदान करो ।

गौओं के विश्वनाम—“चित् असि, मनासि, धीरासि रन्तीरमतिः सुनुः सूवरी इत्युच्चैरुपह्वये सप्त मनुष्यगवीः । आप० ४ । १० । ४ ॥ इडे रन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विश्रुते इत्येतानि ते अघ्न्ये नामानि । तै० स० ७ । १ । ८ ॥ इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति इति ते अघ्न्ये (देवन्ना) नामानि ॥ श० ४ । ५ । ८ । १० ॥ उक्त आपस्तम्ब और शतपथ के वचनानुसार गौओं के दृष्टान्त से हे-पुरुषदेहों की चित् शक्तियों ! तुम (पदज्ञाः स्थ) परम पद, आनन्द धामको जानती हो । तुम (विश्व-नाम्नीः) विश्व = परमे-श्वर को प्राप्त होने वाली (सं-हिताः) भली प्रकार उससे संगत हो जाती हो । तुम (देवेभि) इन्द्रियों में प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः (देवी.) प्रकाशमान होकर (मा उप आ इत) सुख साधक को भी प्राप्त होओ । (इमं गोष्ठं इदं सदः) इस गौओं और इन्द्रियों के आश्र-

यभूत मुक्ष आत्मा में आओ इस आश्रय स्थान आत्मा में विराजो ।
और (अस्मान् घृतेन अक्षत) हमें तेजोमय रससे आप्लावित करो ।

[७६] गण्डमाला की चिकित्सा और सुसाध्य के लक्षण ।

अथर्वा ऋषिः । अपचित-भिषग् देवता । १ विराड् अनुष्टुप् । २ परा उगिक् ।

३, ४ अनुष्टुप् । ५ भुरिग अनुष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् । षड्च सूक्तम् ॥

आ सु॒स्रसः॑ सु॒स्रसो॑ अस॑तीभ्यो अस॑त्तराः ।

सेहो॑र॒स॒तरा॑ लव॒णाद् विक्ले॑दीयसीः ॥ १ ॥

भा०—(असतीभ्यः) बुरी से भी, (असत्-तराः) बुरी, बिगड़ी हुई, अपची या गण्डमाला की फोड़िया यदि (सु स्रस.) अच्छी प्रकार बह रही है तो (आ सु-स्रसः) वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट हो जाती है । और यदि (सेहो.) वे शुष्क पदार्थ से भी अधिक (अरम-तरा) रसहीन, सूखी है, तो वे (लवणात्) नमक छिड़कर मलने से (वि क्लेदीयसीः) विशेष रूप से जल छोड़ने लग जाती हैं ।

नमक का प्रयोग हम पूर्व लिख आये हैं । रस छोटती हुई गण्डमालाएं शीघ्र आराम होजाती हैं यह वैद्यक का सिद्धान्त है । 'सु स्रसः' पद को विदेशियों ने बहुत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्त्र का तात्पर्य न समझने के कारण है ।

या त्रै॒व्यां॑ अ॒प॒चितोऽथो॑ या उ॒प॒प॒द्यः॑ ।

वि॒जाम्नि॑ या अ॒प॒चितः॑ म्वयं॒स्रस॑ ॥२॥

१. 'मन्त्रोपधिप्रयोगेण नि शेष स्रवणेन विनश्यन्तु' शान भाषण ॥

इदं सूक्तं चतुर्नव 'विद्य वे' इत्यादि द्वयं च सूक्तमित्यनुक्रमणिता ।

उपलब्धमहितासु उभय मभूय षट्च पठ्यते । अथभेदात् विानेयोगभेदाच्च आद्ययोरेकं सूक्तम्, ततस्तिष्ठणामेकम्, तत एतस्या एकमिति विनैत ॥

भा०—(याः) जो (अप-चितः) अपची या गण्डमाला की फोटियां (क्रैव्याः) गर्दन पर हों (अथो) और (याः) जो (उप-कक्ष्याः) कन्धों, पीठ और बगलों में हों और (याः) जो (अप-चितः) फोटियां (वि-जार्मि) पेट या नाभि के नीचे पेड़ पर हों वे भी (स्वयं स्रसः) अपने आप जल बहाने वाली होकर (आ-सु-स्रसः) शीघ्र ही सुख से दूर हो जाती हैं ।

विजामन् = पेट । 'विजामन्' शब्द अपभ्रष्ट होकर अंग्रेजी में (Abdomen) 'एब-डोमन्' कहलाता है ।

स्त्रीभोग से प्राप्त राजयक्ष्मा का उपाय ।

यः कीर्त्तसाः प्रशृणाति तलीद्यमवतिष्ठति ।

निर्हृस्तं सर्वं जायान्यं य कश्च ककुदि श्रितः ॥ ३ ॥

भा०—(यः) जो रोग (कीर्त्तसाः) पसलियों को (प्र शृणाति) तोड़ डालता है । और (तलीद्यम्) समीप के फेफड़ों में नाकर (अव-तिष्ठति) बैठता है । और (यः कः च) जो कोई रोग (ककुदि) गर्दन के नीचे कन्धों और पीठ के बीच में भी (श्रितः) जम जाता है (तं सर्वं) उस सब (जायान्यं) स्त्री द्वारा प्राप्त होने वाले राजयक्ष्मा रोग को (निर्हाः) शरीर से प्राण के बल से निकाल दो ।

'यज्जायान्योऽविन्दत् तज्जायेन्यस्य' इति (तै० सं० २ । ३ । ५ ॥)

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।

तदाक्षितस्य भेषजमुभयोः सुज्ञतस्य च ॥ ४ ॥

भा०—(जायान्यः) चिर्यों के अतिभोग से प्राप्त होने वाला क्षय, शोष आदि रोग (पक्षी) पक्षी के समान (पतति) एक शरीर से दूसरे शरीर में मंचार कर जाता है । (सः) वही (पूरुषम्) भोग के समय पुरुष के शरीर में (आ विशति) पहले थोड़ी मात्रा में ही या

कं लिखे रह्ये ।

शब्दों के विनाशक । आप लोग (अस्माकं) हमारी (उत्ती) रसा
(बुद्धि) हम से स्वीकार करो । और है (विद्यादाता) जिसके
के निमित्त यह अब पद्यों रूप में विद्यमान है । (तत्) उसको
वाच्य के समान हीन गति वाले भौतिक मनुष्य ! (इदं इति) इस लोको
विद्वान् प्रकृत्य ! अथवा है शब्दों की अच्छी प्रकार वर्णनवाले (मन्त्रः)
मन्त्र—है (सातपथा) मन्त्रों प्रकार वर्णन करनेवाले (मन्त्रः)

॥ २७ । ५३ । २ ॥

सातपथा इदं इति मन्त्रं स्तुतुम् । अस्माकं विद्यादाता ॥ १ ॥

२ विद्वद्, ३ जगती । उवाचक सूक्तम् ॥

आतिथः शब्द । मन्त्रः सातपथा मन्त्रों को देवताः । १ विद्वद् गायत्री,

[७७] रात्रिर्वासा के कर्त्तव्य ।

नीतिग रह्ये ।

उस प्राण को (आ धीहि) स्तुतन कर । इससे हम सब बचवाय
स्थिति प्राप्त करके (अस्मासु) हम इन्द्रियाणाम् में भी (रात्रिम्)
हो । और (रात्रि-स्थान) शरीर के धनस्वरूप रात्रि = अर्थात् प्राण में
के अवसर पर स्वयं भी (आ-इन्द्र) सब प्रकार अब आदि होकर पुन
दिन के मध्य काल के (सुवने) सुवन में वर्तित इन्द्रिय शक्तियुक्त रात्रि
(पुन) पान कर । और है (शूर) योगनायक जीव । त् (माध्यन्दिने)
विशुद्ध योग के वाशकाली (सीमा) स्वच्छ वाच्य रूप अमृत का
सुवने वाले प्राणों के (सम-अरे) संशय में (वृत्त-हो) जीवन के
बाह्य योगों के विनाशकारी बल से युक्त होकर (वसुधा) देह में

शनैः २ प्रवेश कर जाता है । (तत्) वह निम्नलिखित उपचार (अक्षितस्य) १ म-अभी जिसने चिरकाल से जड़ न पकड़ी हो और (सुक्षितस्य = सुक्षितस्य) २ य-जिसने खून जड़ पकड़ भी ली हो (उभयोः) दोनों की (भेषजम्) उत्तम चिकित्सा है । अथवा (अक्षितस्य उभयोः भेषजम्) अक्षत-जिसमें छाती का खून न आता हो, दूसरा जिसमें छाती से कटकट कर खून आने लग गया हो, दोनों की वही चिकित्सा है । अर्थात् शरीर में प्रविष्ट होने वाले विपैले कीड़ों को दूर भगा देना ही इस रोग से बचने का उत्तम उपाय है ।

विद्म वै ते जायान्य जानुं यतो जायान्य जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृष्णो हविर्गृहे ॥ ५ ॥

भा०—हे (जायान्य) क्षय रोग ! (ते जानम्) तेरे उत्पन्न होने के विषय में (विद्म वै) हम निश्चय से जानते हैं कि तू हे (जायान्य) क्षय ! (यतः) जहां से (जायमे) उत्पन्न होता है । (त्वम्) तू (तत्र) वहां (कथम्) किस प्रकार (हनः) हानि कर सकता है (यस्य) जिसके (गृहे) घर में हम विद्वान् लोग (हविः) नाना ओषधियों से या रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे (कृष्णः) अग्निहोत्र करते हैं अर्थात् रोग नाशक हवि = चरु या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकाल डालने पर सब प्रकार के क्षय दूर हो जाते हैं ।

घृषत् पिव कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।
माध्यन्दिने सर्वन् आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु धेहि ॥६॥

श्रु० ६ । ४७ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) बलवान् जीव ! तू (कलशे) अपने देह के कलश भाग अर्थात् ग्रीवा से लेकर नाभि तक के भाग में (घृषत्)

शनैः २ प्रवेश कर जाता है । (तत्) वह निम्नलिखित उपचार (अक्षितस्य) १ म-अभी जिसने चिरकाल से जड़ न पकड़ी हो और (सुक्षितस्य = सुक्षितस्य) २ य-जिसने खूब जड़ पकड़ भी ली हो (उभयोः) दोनों की (भेषजम्) उत्तम चिकित्सा है । अथवा (अक्षतस्य उभयोः भेषजम्) अक्षत-जिसमें छाती का खून न आता हो, दूसरा जिसमें छाती से कटकट कर खून आने लग गया हो, दोनों की वही चिकित्सा है । अर्थात् शरीर में प्रविष्ट होने वाले विपैले कीटों को दूर भगा देना ही इस रोग से घबरेने का उत्तम उपाय है ।

विद्म वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ॥ ५ ॥

भा०—हे (जायान्य) क्षय रोग ! (ते जानम्) तेरे उत्पन्न होने के विषय में (विद्म वै) हम निश्चय से जानते हैं कि तू हे (जायान्य) क्षय ! (यतः) जहां से (जायमे) उत्पन्न होता है । (त्वम्) तू (तत्र) वहां (कथम्) किस प्रकार (हनः) हानि कर सकता है (यस्य) जिसके (गृहे) घर में हम विद्वान् लोग (हविः) नाना ओषधियों से या रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे (कृण्मः) अग्निहोत्र करते हैं अर्थात् रोग नाशक हवि = चरु या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकाल डालने पर सब प्रकार के क्षय दूर हो जाते हैं ।

धृपत् पिव कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।

माध्यन्दिने सर्वन् आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिसस्मासु धेहि ॥६॥

श्र० ६ । ४७ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) घलवान् जीव ! तू (कलशे) अपने देह के कलश भाग अर्थात् ग्रीवा से लेकर नाभि तक के भाग में (धृपत्)

बाह्य रोगों के विनाशकारी बल से युक्त होकर (वसूनाम्) देह में बसने वाले प्राणों के (सम्-भरे) संग्राम में (वृत्र हा) जीवन के विघ्नभूत रोग के नाशकारी (सोमम्) स्वच्छ वायु रूप अमृत का (पिब) पान कर । और हे (शूर) रोगनाशक जीव ! तू (माध्यन्दिने) दिन के मध्य काल के (सवने) सवन में बलिर्वैश्वदेव अर्तिथि यज्ञ आदि के अवसर पर स्वयं भी (आ-धृषस्व) सब प्रकार भज आदि खाकर पुष्ट हो । और (रयि-स्थान) शरीर के धनस्वरूप रयि = अर्थात् प्राण में स्थिति प्राप्त करके (अस्मासु) हम इन्द्रियगण में भी (रयिम्) उस प्राण को (आ धोह) प्रदान कर । इससे हम सब बलवान् नीरोग रहेंगे ।

[७७] राष्ट्रवासियों के कर्त्तव्य ।

आगीराः ऋषि । मरुतः सातपना मन्त्रोक्ता देवताः । १ त्रिपदा गायत्री,
२ त्रिष्टुप्, ३ जगती । तृचात्मक सूक्तम् ॥

सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टन । अस्माकोती रिशादसः ॥१॥

श्र० २७ । ५६ । ६ ॥

भा०—हे (सांतपना) भली प्रकार तपश्चरण करनेवाले (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! अथवा हे शत्रुओं की अच्छी प्रकार तपानेवाले (मरुतः) वायु के समान तीव्र गति वाले सैनिक भटो ! (इदं हविः) तुम लोगों के निमित्त यह भज पर्याप्त रूप में विद्यमान है । (तत्) उसको (जुष्टन) प्रेम से स्वीकार करो । और हे (रिशादसः) हिसक शत्रुओं के विनाशक ! आप लोग (अस्माकम्) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये रहो ।

[७७] १—‘अस्माकोती रिशादासः, इति श्र० ।

यो नो मर्तो मरुतो दुहृणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति ।
द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्टेन तपसा हन्तना तम् ॥२॥

ऋ० ७ । ५१ । ८ ॥

भा०—हे (मरुतः) धीर पुरुषो ! वायु के समान तीव्र गति वाले प्रनागणो ! और हे (वसवः) राष्ट्र के, देह के प्राण रूप या जीवन के हेतु रूप वसुगणों ! देशवासियो ! (न) हममें से भी (यः) जो (मर्तः) अज्ञानी पुरुष (दुः-हणायुः) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वश होकर (तिरः) कुटिलता में (नः) हमारे (चित्तानि) चित्तों को, सत्य मनोरथों या धर्मों को (जिघांसति) आघात पहुंचाना चाहता है (सः) वह (द्रुहः) द्रोही के योग्य (पाशान्) राजदण्ड रूप पाशों को (प्रति मुञ्चताम्) प्राप्त हो, उनमें बांधा जाय और (तम्) उसको (तपिष्टेन) अति कष्टदायी (तपसा) यन्त्रणा से (हन्तना) मारो ।

संवत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुपासः ।

ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्तेवेनसः सांतपना मत्सरा मादयि-
ष्णवः ॥ ३ ॥

भा०—(संवत्सरीणाः) एक एक वर्ष के लिये नियुक्त हुए (सु-भर्काः) उत्तम ज्ञानवान्, पूज्य, मननशील, श्रेष्ठ (उरु-क्षयाः) बड़े बड़े महलों में या भवनों में निवास करनेवाले (स-गणाः) अपने सहायकारी साथियों सहित (मानुपासः) मननशील विचारवान् (मरुतः) जो देश के प्राण स्वरूप विद्वान् पुरुष हैं (ते) वे (अस्मद) हमारे (एनसः) पाप के (पाशान्) पाशों को (प्र मुञ्चन्तु) उत्तम रीति से दूर करें । वे ही उस पापकारी पुरुष के (सांतपनाः) अच्छी प्रकार तपाने वाले होते और (मादयिष्णवः) दूसरों को भी हर्षित किया करते हैं । गर्माधान से लेकर उपनयन, विवाह, अग्निहोत्र, व्रताचार आदि करनेवाले गृहस्थ लोग 'सांतपन अग्नि' कहाते हैं । वे देश

मैं अपनी व्यवस्था उक्त रूप से रखें और प्रतिवर्ष अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करें ।

[७८] मुक्ति-साधना ।

अथर्वा ऋषिः । अग्निदेवता । १ परोष्णिग्, २ त्रिष्टुप् । द्वयुच सूक्तम् ॥

वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम् ।

इहैव त्वमजस्र पध्यग्ने ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने) जीव ज्ञानवन्, आत्मन् । मैं परमात्मा या आचार्य (ते) तेरी (रशनाम्) बन्धन की रस्सी, राग द्वेष-परम्परा को (मुञ्चामि) छोड़ता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ । और (योक्त्रम्) तुझे बांधनेवाले देह को भी (वि) तुझ से दूर करता हूँ । और (नियोजनम्) तुझे बांधनेवाले कर्म फल की परम्परा को भी तुझ से (वि) पृथक् करता हूँ । (त्वम्) तू अब (अजस्रः) अहिंसित, अविनाशी स्वरूप होकर (इह एव) इस मुक्त परम पद ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में ही (पद्यि) रह ।

‘अग्निरजस्रः’ (आत्मा पुरुषविधः) श० ६ । ७ । ४ । ४ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनजि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदिह्यस्मभ्यं द्रविणह भद्रं प्रेमं वोचो हविर्दा देवतासु ॥२॥

भा०—हे (अग्ने) प्राणरूप अग्ने ! (अस्मै) इस आत्मा के निर्मित ही (क्षत्राणि) समस्त वीर्यों को (धारयन्तम्) धारण करते हुए (त्वा) तुझको (दैव्येन) देव, आत्मसम्बन्धी (ब्रह्मणा) ब्रह्म बलसे (युनजि) युक्त करता हूँ, उसमें समाहित करता हूँ । तू (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (इह) इस लोक में ही (द्रविणा) नाना ज्ञानों और बलों और विभूतियों को (दीदिहि) प्रदान कर । और

(इमम्) इस 'आत्मा को वह प्राण (देवतासु) इन इंद्रियगणों में (भद्रम्) सुखकारी (हविर्दाम्) अन्न और बलशक्ति तथा उनकी भोग्यशक्ति को देने वाला (प्र-वोचः) उपदेश किया जाता है । पुरोहित राजा के प्रति भी (अस्मै) इस राष्ट्र के लिये (क्षत्राणि धारयन्तम् हे भग्ने त्वा दैव्येन द्रव्येण युनजिम) क्षत्रवलों को धारण करनेवाले तुझ परंतप राजा को ईश्वरीय वेदज्ञान से युक्त करता हूँ । (इह अस्मभ्यं द्रविणा दीदिहि) इस राष्ट्र में हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त करा और (देवतासु इमं भद्रं हविर्दाम् प्रवोचः) विद्वान्, उत्तम देवसदृश पुरुषों में इस पुरुषको सुखकारी उत्तम अन्नदाता होने का उपदेश कर ।

[७९] स्त्री के कर्त्तव्य ।

अथर्वा ऋषि । मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता । १ जगती, २-४ त्रिष्टुभः ।

चतुर्ध्वं सूक्तम् ।

यत् ते देवा अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥१॥

भा०—हे (अमा-वास्ये) सहवास करनेहारी स्त्री ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्व या गौरव या आदरभाव के कारण (स-वसन्त.) एकत्र एक देश या गृह में निवास करनेवाले (देवा) विद्वान् लोग (यत्) जो- (भागधेयम्) भाग, अधिकार (ते) तेरे निमित्त (अकृण्वन्) नियत कर देते हैं (तेन) उसीसे तू (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, जो परस्पर संगत रहने से हो रहा है उसको (पिपृहि) पूर्ण कर, पालन कर । और हे (विश्व-वारे) सब उत्तम गुणों से अलंकृत पति ! और (सु-भगे) सौभाग्यवति ! तू ही (नः) हमें (सु-वीरम्) उत्तम बलवान् पुत्ररूप (रयिम्) धन को (धेहि) प्रदान कर या धारण कर ।

अध्यात्म पक्ष में—(अमावास्या) एकत्र सबको आवास देनेहारी ब्रह्मशक्ति ! तेरी महिमा से देव, विद्वान् ज्ञानी पुरुषों ने जो तेरा भाग-नियत किया है उससे इस यशस्वी आत्मा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! सदैव वरणीये, सर्वोत्तमे ! तू हमसे सुवीर, रयि, आत्मस्वरूप या ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ।

अहमेवास्म्यमावास्या मामा वसन्ति सुकृतो मयिमे ।

मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २ ॥

भा०—स्त्री कहती है—(अहम्) मैं (एव) ही (अमावास्या) अमावास्या (अस्मि) हूँ । क्योंकि (माम्) मुझे लक्ष्य करके ही (इमे) ये (सुकृतः) उत्तम पुण्यचरित्र पुरुष (मयि) मेरा आश्रय लेकर ही (आ वसन्ति) निवास करते हैं । (इन्द्र-ज्येष्ठाः) इन्द्र, ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ माननेहारे (देवाः) विद्वान्गण और (साध्याः) साधना करनेवाले (उभे) ये दोनों ज्ञानी और कर्मवान् (मयि) मेरे आश्रय पर ही (सर्वे) सब (सम गच्छन्त) एकत्र होते हैं । इससे गृहस्थ आश्रम की ज्येष्ठता दर्शायी गई है ।

अध्यात्म पक्ष में—मैं ब्रह्मशक्ति ही अमावास्या हूँ । मुझको लक्ष्य करके ही सब पुण्यात्माजन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हैं, (देवाः) मुक्त पुरुष और (साध्याः) मुक्तिपथ के अभ्यासी साधक लोग सब एकत्र होते हैं ।

आगन् रात्री संगमनी वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ती ।

अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न आगन् ॥३॥

भा०—(वसूनाम्) वास करने हारे गृह के प्राणियों को (संगमनी) एकत्र मिलाकर रखनेवाली (पुष्टम्) पुष्टिकारक (ऊर्जम्) अन्नरस को और (वसु) धन को (आ वेशयन्ती) प्रदान करती हुई, (रात्री) रमण, आनन्द, हर्ष को प्रदान करनेवाली गृहपती

(आ भगन्) आती है । उस (अमा-वास्यायै) सहवास करनेहारी गृहपत्नी को हम (हविषा) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से (विधेम) प्रसन्न करें । वह (ऊर्जं दुहाना) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से (विधेम) प्रसन्न करें । वह (ऊर्जं दुहाना) अन्नरस प्रदान करती हुई (पयसा) दूध के पुष्टिकारक पदार्थों के साथ (न) हमें (आ भगन्) प्राप्त हो ।

अध्यात्म पक्षमें—योगियों को रमण करानेवाली (वसूनां सगमनी) मुक्त जीवों को एकत्र वास देनेवाली, मुक्तिरूप रात्रि सब (ऊर्जम्) ब्रह्मानन्दरस रूप धन का प्रदान करती हुई प्राप्त होती है । उस अमावास्या को जिसमें जीव और ब्रह्म एकत्र वास करते हैं अपने ज्ञान हवि से परिचर्या कर (पयसा) ब्रह्मज्ञान के साथ (ऊर्जम्) ब्रह्मरस प्रदान करती हुई प्राप्त होती है ।

अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जान् ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥४॥

ऋ० १० । १०१ । १० ॥ यजु० १० । २० ॥

भा०—हे (अमा-वास्ये) सहवासशीले गृहपति ! (त्वद्) शुद्धसे (अन्यः) दूसरा कोई (एतानि) इन (विश्वा रूपाणि) समस्त पुत्र आदि पदार्थों को (परि-भू) शक्तिमती होकर (न) नहीं (जजान) पैदा करता । (यत्कामाः) जो कामना रख कर हम (जुहुमः) वीर्य आदि का त्याग करते हैं हे परमशक्ते ! (तत् नः) वह पुत्र आदि हमें (अस्तु) प्राप्त हो । और (वयम्) हम (रयीणाम्) समस्त धन सम्पत्तियों के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों ।

परम ब्रह्मशक्ति के पक्ष में—हे अमावास्ये ! सब के साथ वियमा (न त्वद् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान) तेरे से अतिरिक्त कोई भी दूसरी शक्ति सर्वव्यापक हो कर इन समस्त नाना लोकों को

ठपस नहीं करती । (यत्कामाः ते जुहुमः तत् नः भस्तु) जिस मोक्ष पद के लाभ की आकांक्षा करके तेरे प्रति हम आत्मत्याग करते हैं वह हमारी अभिलाषा पूर्ण हो । (वयं स्याम पतयो रणीयाम्) हम रयि—वीर्य, बल और धनों के स्वामी हों ।

[८०] परमपूर्ण ब्रह्मशक्ति ।

अथवां ऋषिः । पौर्णमासी प्रजापतिदेवता । १, ३, ४ त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप् ।
चतुश्चं सूक्तम् ॥

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय ।
तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥

भा०—वह ब्रह्मशक्ति (पश्चात्) इस ससार के प्रलय के अनन्तर भी (पूर्णा) पूर्ण ही थी, और (मध्यतः) इन दोनों वालों के बीच के संसार के रचना काल में भी वह (पौर्णमासी) पूर्णरूप से समस्त जगत् को अपने भीतर मापने या बनाने वाली, महती शक्ति (उत जिगाय) सबसे अधिक उच्चता पर विराजमान है । (तस्याम्) उसमें (देवै) विद्वान् मुक्तात्माओं सहित (संवसन्तः) निवास करते हुए (महित्वा) हम लोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से (नाकस्य) सर्वथा दुःख रहित, परम सुखमय मोक्ष के (पृष्ठे) धाम में (इषा) अपनी इच्छा के अनुसार (सं मदेम) आनन्द का उपभोग करें ।

वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे ।

स नो ददात्त्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

भा०—(पौर्णमासम्) समस्त ससार के रचयिता (वाजिनम्) सर्प शक्तिमान् (वृषभम्) सब सुखों के वर्पक, प्रभु परमेश्वर की (वयम्)

४—(प्र०), प्रजापते' (दि०) 'विश्वा ज्ञातानि परिता वभूव' इति ऋ० ।

हम (यजामहे) उपासना करते हैं । (सः) वह (नः) हमें (अनुप-
दस्वतीम्) कभी किसी के प्रयत्न से भी न क्षीण होनेवाली और स्वयं भी
(अक्षिताम्) अक्षय (रयिम्) शक्ति का (ददातु) प्रदान करे ।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ययं स्याम पतयो रयीणाम् ॥३॥

भा०—हे (प्रजापते) समस्त प्रजाओं के परिपालक प्रभो !
(त्वत्) तुझ से (अन्यः) दूसरा कोई (एतानि) इन (विश्वा
रूपाणि) समस्त प्रकाशमान्, कान्तिमान् नाना रूपवान् लोकों और
पदार्थों को (परि-भूः) सर्वव्यापक सर्वसामर्थ्यवान् होकर (न) नहीं
(जजान) उत्पन्न करता, प्रत्युत तू ही सब का पालक, सर्वव्यापक,
सर्वशक्तिमान् और सबको उत्पन्न करने हारा है । हम लोग (यत्कामाः)
जिस कामना से प्रेरित होकर (ते) तेरे निमित्त (जुहुमः) आत्म त्याग
करते हैं (तत् नः अस्तु) भगवन् ! वह हमें प्राप्त हो । और (वयम्)
हम (रयीणाम्) सब धनों के (पतयः) पालक (स्याम) हों । इसी
मन्त्रलिङ्ग से पौर्णमासी आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं, प्रसिद्ध पौर्ण-
मासी या पूनम आदि पदार्थ प्रस्तुत होने से 'अप्रस्तुतप्रशंसा' अलंकार से
ब्रह्म का ही वर्णन किया जाता है ।

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासि दहां रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥

भा०—(पौर्णमासी) पूर्ण ब्रह्म की सर्वव्यापिनी और सबकी
उत्पादिका शक्ति (प्रथमा) सबसे पूर्ण और सबसे अधिक श्रेष्ठ
(यज्ञिया) यज्ञ, परमात्मा की वह शक्ति (आसीत्) है, जो (अह्नाम्)
दिनों और (रात्रीणाम्) रातों के समय में (अतिशर्वरेषु) और
शर्वरी = महाप्रलय कालों को भी अतिक्रमण करके वर्त्तमान रहती है ।

हे (यज्ञिये) यज्ञमय परमेश्वर की उत्पादक शक्ति ! (ये) जो (त्वाम्) तुझको (यज्ञैः) यज्ञों, प्रजापति की नाना शक्तियों के अनुकरणों द्वारा (अर्घयन्ति) समृद्ध करते, ब्रह्म की महिमा को बढ़ाते हैं (ते) वे (सुकृतः) पुण्यात्मा लोग (नाके) परम सुखमय लोक में (प्रविष्टाः) प्रविष्ट होते हैं । ईश्वर के गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा को उन्नत करके परोपकार के कार्य करनेवाले महात्मा लोग उत्पादक इस प्रभु का साक्षात् करते और मुक्ति का लाभ करते हैं ।

[८१] सूर्य और चन्द्र ।

अथर्वा ऋषिः । सावित्री सूर्याचन्द्रमसौ च देवता. । १, २, ६ त्रिष्टुप्;

३ अनुष्टुप्; ४ आस्तारपत्तिः ५, स्वराडास्तार पत्तिः । षट्च सूक्तम् ॥

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशु क्रीडन्तौ परि यातोर्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे ऋतूर्न्यो विदधज्जायसे नवः ॥ १ ॥

ऋ० १० । ८५ । १८ ॥

आ०—(एतौ) ये दोनों सूर्य और चन्द्र (क्रीडन्तौ) खेलते हुए (शिशू) दो बालकों के समान (मायया) उस प्रभु की निर्माण शक्ति से प्रेरित होकर (पूर्वापरम्) एक दूसरे के आगे पीछे (चरतः) विचरते हैं और (अर्णवम्) इस महान् अन्तरिक्ष को (परि यातः) पार करते हैं । (अन्य.) उनमें से एक सूर्य (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकों को (वि चष्टे) प्रकाशित करता है और (अन्यः) दूसरा, चाँद जो कि (ऋतून्) ऋतुओं को (विदधत्) उत्पन्न करता हुआ (नव.) नये रूप से (जायसे) प्रकट हुआ करता है ।

[८१] १—(द्वि०) 'यातोऽध्वरम्' (तृ०) 'विश्वान्यन्यो भुवानाभिचष्टे'

'विदधज्जायते' इति पाठभेदाः ऋ० ॥

नवीनवो भवसि जायमानोऽह्नां केतुरुपसामेप्यग्रम् ।

भागं देवेभ्यो वि दद्यास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥२॥

ऋ० १० । ८५ । १९ ॥

भा०—चन्द्र का वर्णन करने हैं । (जायमानः) प्रकट होता हुआ तू हे चन्द्र ! सदा (नवः नवः) नया ही नया (भवसि) हो जाता है । कला के घटने या बढ़ने से प्रतिदिन चन्द्रविम्ब में नवीनपन ही दीखता है । और (अह्नाम्) दिनों का ८ (केतुः) ज्ञापक है । चन्द्रमा की कलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि । हे चन्द्र ! तू (उपसाम्) रात्रियों के समाप्ति और सूर्योदय कालों के (अग्रम्) पूर्व काल में (एषि) आया करता है । और (आयन्) आता हुआ तू (देवेभ्यः) देवगण पृथिवी, नल, समुद्र, वायु इनको और इन्द्रियों को (भागम्) इन २ का विशेष भाग (वि दद्यासि) विशेष रूप से प्रदान करता है । चन्द्रोदय के अवसर पर समुद्र बेला आदि नाना प्रकार के वायुपरिवर्तन, ओषधियों का पोषण भोज आदि का पडना आदि क्रियाएं होती हैं । और इस प्रकार हे (चन्द्रमः) चन्द्रमा ! आह्लादकारी शक्तिवाले ! तू (दीर्घम्) लम्बा (आयुः) जीवन (तिरसे) प्रदान करता है ।

सोमस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा असि ।

अनूनं दर्शं मा कृधि प्रजयां च धनेन च ॥ ३ ॥

भा०—सूर्य और चन्द्र का वर्णन हो चुका अब चन्द्र की उपमा लेकर राजा और ईश्वर का वर्णन करते हैं । हे (युधां पते) समस्त योद्धा सैनिकों, क्षत्रियों के स्वामिन् ! सेनापते तथा योगियों के पालक प्रभो ! हे (सोमस्य) सबके प्रेरक, आह्लादक, अनुरंजक बल के (अंशो) व्यापक भण्डार ! तू भी (अनूनः नाम असि) 'अनून' नामवाला है । तू किसी प्रकार कम नहीं है । हे (दर्शं) दर्शनीय ! अथवा सर्व प्रजा

के द्रष्टः ! तृ (मा) मुक्तको (प्रजया) प्रजा और (धनेन) धन से (च) भी (अनूनं) पूर्ण (कृषि) कर ।

दृशोऽसि दर्शतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः ।

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥४॥

भा०—पूर्व मन्त्र में 'दश' से कहे पदार्थ की व्याख्या करते हैं । हे (दश) दश ! तू दश है अर्थात् (दर्शतः) तू दर्शत = दर्शनीय है और भक्ति और योग द्वारा साक्षात् करने योग्य है । आप (सम्-अग्रः) सब प्रकार से और सब कामों में सब पदार्थों के आगे, सबके पूर्व विद्यमान, सबके कारण स्वरूप, और सबके अग्रणी नेतास्वरूप (असि) हो । और (सम्-अन्तः) सब प्रकार से समस्त ससार के अन्तः अर्थात् प्रलयकाल में सबको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो । हे प्रभो ! मैं भी (गोभिः) गौओं, (अश्वैः) अश्वों, (प्रजया) प्रजा और (पशुभिः) पशुओं (गृहैः) गृहों और (धनेन) धन सम्पत्तियों से (सम्-अग्रः) सबका अग्रणी और (सम्-अन्तः) सबसे पिछला अर्थात् सब से उत्कृष्ट (भूयासम्) होऊँ ।

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।

आ वयं प्यासिपीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥५॥

भा०—हे प्रभो ! (यः) जो (अस्मान्) हमसे (द्वेष्टि) द्वेष करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और (यं च) जिसको (वयं-द्विष्मः) हम भी स्नेह से नहीं देखते (तस्य) उसके (प्राणेन) प्राण = जीवन के साधनों से हमें (प्यायस्व) वधा और (धयम्) हम (गोभिः अश्वैः, प्रजया, पशुभिः, गृहैः धनेन) गौओं, घोड़ों, प्रजाओं, पशुओं, गृहों और धनों से (आ प्यासिपीमहि) सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हों ।

यं देवा अंगुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥१॥

भा०—(यं) जिस (अंगुम्) व्यापक प्रभु की (देवा) देव गण, तेजोमय सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोक और दिव्य गुणी विद्वान् लोग (आप्याययन्ति) महिमा को बढ़ाते हैं, अथवा (यम् अंगुम्) [प्राप्य] देवा [आत्मानम्] आप्याययन्ति) जिस व्यापक प्रभु की शरण लेकर विद्वान्, शक्तिमान् लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते हैं । और (यम्) जिस (अक्षितम्) अविनाशी, रस रूप प्रभु को या उसकी दी हुई समृद्धि को (अक्षिताः) अविनाशी जीव (भक्षयन्ति) अन्न, जल वायु और आनन्द रूप में उपभोग करते हैं । (तेन) उस ब्रह्मज्ञान में ही (इन्द्रः) ज्ञानवान्, अज्ञाननाशक (वरुणः) दुष्टों और पापों का निवारक, (बृहस्पतिः) वेद वाणी का पालक, आचार्य, राजा और अन्य विनाश विद्वान् लोग (भुवनस्य गोपाः) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्) हमें भी (आप्याययन्तु) पुष्ट करें बढ़ावें । आचार्य, राजा पुरोहित आदि सभी लोग परब्रह्म की समस्त उपकारक शक्तियों से प्रजा को पुष्ट करें ।

॥ इति नमोऽनुवाकः ॥

॥ तत्र सूक्तान्यष्टौ, ऋचश्चैकात्रिंशत् ॥

[८२] ईश्वर से बलों की याचना ।

सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । अग्निदेवता । १, ४, ५, ६ त्रिष्टुप्,

२ ककुम्भती बृहती; ३ जगता । षट्च सूक्तम् ॥

अभ्यर्चत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ।
इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥१॥

श्र० ४ । ५८ । १० ॥ यजु० २७ । १८ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (सु-स्तुतिम्) उत्तम स्तुति करने योग्य (गव्यम्) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के लिये हितकारी अथवा इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य (आजिम्) अन्तिम लक्ष्य, परम आत्मा रूप का (अभि अर्चत) साक्षात् करके उसका यथार्थ वर्णन करो । और (अस्मासु) हम मनुष्यों के बीच (भद्रा) सुख और कल्याणकारी (द्रविणानि) ज्ञान और धन सम्पत्तियों को (धत्त) अपने पास रक्खो अर्थात् उन सम्पत्तियों को अपने जन-समाज में मत रक्खो जिससे परस्पर हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे (इमम्) इस (यजम्) यज्ञ या आत्मा को (देवता) देव भाव (नयत) प्राप्त कराओ । और सर्वत्र (घृतस्य) तेजोमय, प्रकाशमय ज्ञान या स्नेह की (मधुमत्) आनन्दरस से युक्त या मधुर (धाराः) धारायें, शक्तियें और वाणियें (पवन्ताम्) बहे ।

मय्यग्ने अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा वलेन ।

मयि प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

भा०—(अग्ने) प्रथम मैं (मयि) अपने आत्मा में (अग्निम्) उस प्रकाशम्बरूप अग्नि, तेजस्वी परमात्मा को (क्षत्रेण) धीर्य, (वर्चसा) तेज और (वलेन) बल के धारण करने के (सह) साथ साथ (गृह्णामि) धारण करता हूँ । मैं (मयि) अपने में (प्रजाम्) प्रजा को और (मयि) अपने में (आयु) दीर्घ जीवन को (दधामि)

[८२] १—(प्र०) 'अभ्यर्चत सुष्टुतिं' (च) मधुमत्पवन्ते' इति श्र०, य० ॥

(वृ०) 'नयत देवता.' इति श्रायणाभिमत पदच्छेदः ।

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥६॥

भा०—(य) जिस (अंशुम्) व्यापक प्रभु की (देवा) देव गण, तेजोमय सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोक और दिव्य गुणी विद्वान् लोग (आप्याययन्ति) महिमा को बढ़ाते हैं, अथवा (यम् अंशुम्) [प्राप्य] देवा [आत्मानम्] आप्याययन्ति) जिस व्यापक प्रभु की शरण लेकर विद्वान्, शक्तिमान् लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते हैं । और (यम्) जिस (अक्षितम्) अविनाशी, रस रूप प्रभु को या उसकी दी हुई समृद्धि को (अक्षिताः) अविनाशी जीव (भक्षयन्ति) अन्न, जल वायु और आनन्द रूप में उपभोग करते हैं । (तेन) उस ब्रह्मज्ञान से ही (इन्द्रः) ज्ञानवान्, अज्ञाननाशक (वरुणः) दुष्टों और पापों का निवारक, (बृहस्पतिः) वेद वाणी का पालक, आचार्य, राजा और अन्य विशाल विद्वान् लोग (भुवनस्य गोपाः) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्) हमें भी (आप्याययन्तु) पुष्ट करें बढ़ावें । आचार्य, राजा पुरोहित आदि सभी लोग परब्रह्म की समस्त उपकारक शक्तियों से प्रजा को पुष्ट करें ।

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

॥ तत्र सूक्तान्यष्टौ, ऋचश्चैकात्रिंशत् ॥

[८२] ईश्वर से वलो की याचना ।

सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । अग्निदेवता । १, ४, ५, ६ त्रिष्टुप्,

२ ककुम्भती बृहती, ३ जगता । षट्चं सूक्तम् ॥

अभ्यर्चत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त ।
इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥१॥

श्रु० ४ । ५८ । १० ॥ यजु० २७ । १८ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (सु-स्तुतिम्) उत्तम स्तुति करने योग्य (गव्यम्) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के लिये हितकारी अथवा इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य (आजिम्) भन्तिम लक्ष्य, परम आत्मा रूप का (अभि अर्चत) साक्षात् करके उसका यथार्थ वर्णन करो । और (अस्मासु) हम मनुष्यों के बीच (भद्रा) सुख और कल्याणकारी (द्रविणानि) ज्ञान और धन सम्पत्तियों को (घत्त) अपने पास रक्खो अर्थात् उन सम्पत्तियों को अपने जन-समाज में मत रक्खो जिसने परस्पर हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे (इमम्) इस (यजम्) यज्ञ या आत्मा को (देवता) देव भाव (नयत) प्राप्त कराओ । और सर्वत्र (घृतस्य) तेजोमय, प्रकाशमय ज्ञान या स्नेह की (मधुमत्) आनन्दरस से युक्त या मधुर (धाराः) धारायें, शक्तियें और वाणियें (पवन्ताम्) बहें ।

मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा वलेन ।

मयि प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

भा०—(अग्रे) प्रथम में (मयि) अपने आत्मा में (अग्निम्) उस प्रकाशस्वरूप अग्नि, तेजस्वी परमात्मा को (क्षत्रेण) धीर्य, (वर्चसा) तेज और (वलेन) बल के धारण करने के (सह) साथ साथ (गृह्णामि) धारण करता हूँ । मैं (मयि) अपने में (प्रजाम्) प्रजा को और (मयि) अपने में (आयु) दीर्घ जीवन को (दधामि)

[८२] १—(प्र०) 'अभ्यर्चत सुष्टुतिं' (च) मधुमत्पवन्ते' इति श्रु०, य० ॥

(नृ०) 'नयत देवता.' इति गायत्र्याभिमत पदच्छेदः ।

धारण करता हूँ । (स्वाहा) सबमे अच्छे रूप में यों कहना ही उत्तम है कि मैं (मयि) अपने में (अग्निम्) 'अग्नि' को धारण करता हूँ । अर्थात् 'अग्नि' को धारण करने का तात्पर्य वेद के वचनानुसार अपने में क्षत्र = वीर्य, वर्च = तेज और बल = शारीरिक शक्ति को ज्ञान के साथ धारण करना और प्रजाओं के साथ दीर्घ जीवन को धारण करना ही है ।

इहैवाग्ने अधि धारया रयि मा त्वा निकृन् पूर्वचित्ता निकारिण ।
क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृत ॥१॥

यजु० २७ । ४ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्नि या सूर्य या विद्युत् के समान तेजस्वी नेता ! राजन् ! तू (इह एव) इस राष्ट्र में ही (रयिम्) धन सम्पत्ति को (अधि धारय) धारण कर । (पूर्व-चित्ताः) पूर्व राजाओं के कार्यों को जानने वाले, (नि-कारिणः) तुझे गद्दी से उतार देने में समर्थ अथवा तुझमे अपमान नितया तिरस्कृत लोग (त्वा) तुझको (मा निकृन्) तेरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें । हे (अग्ने) राजन् ! सभापते ! यह राष्ट्र (तुभ्यम्) तेरे लिये (क्षत्रेण) क्षात्रबल से (सु-यमम्) सुखपूर्वक व्यवस्था करने योग्य (अस्तु) रहे । (उप सत्ता) तेरा आश्रय लेने वाली प्रजा (अनि स्तृत) कभी मारी न जाकर स (वर्धताम्) वृद्धि को प्राप्त हो ।

निकारिणः = ज्ञान कर्म समुच्चय से नाना जन्मों को नीचे करने वाले नितरां यज्ञ करणशील, इत्यादि अर्थ संगत नहीं, क्योंकि स्वयं वेद 'मा निकृन्' इस प्रयोग में 'नि' पूर्वक 'कृ' धातु को पद से नीचे उतार देने अर्थ में प्रयोग करता है । नये पदाधिष्ठित राजा को चाहिए कि वह

३-दि० 'पूजितो निकारिणः' (तृ०) 'क्षत्रमग्रेयुयम्' अग्नि यजु० ।

अत्र यजु० अग्नि प्रजापतिर्ऋषिः :

१. सब रयि (कोय, सम्पत्ति) को अपने वश करले, जिसे 'निकारी' लोग जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सशक्त हों और पूर्व राजाओं के राज्य कार्यों से पूर्ण परिचित या पूर्व राजाओं के पक्षकर्ता हों और उसके नवीन राज्य के संचालन में बाधा उपस्थित कर सकें, वे वा उसको राज पद से नीचे न कर सकें । २. फिर वह क्षत्र-बल या सेना बल से राज्य को अपने वश करे । ३. वह अपने आश्रित लोगों की रक्षा करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष के लोग न मार सकें ।

अन्वग्निरुपसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्य उपसो अनु रश्मीन्नु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥

यजु० ११ । १७ ॥

भा०—(अग्नि) जो प्रकाशमान् प्रजापति (उपसाम्) उपाकालों के भी (अग्रम्) पूर्व भाग को (अनु अख्यत्) क्रम से प्रकाशित करता है । और वही (जातवेदाः) समस्त पदार्थों का ज्ञाता और सर्वज्ञ प्रभु (प्रथम) सबसे प्रथम, सबका आदि मूल (अनु) पश्चात् भी (अहानि) सब दिनों का (अख्यत्) प्रकाश किया करता है । वही (सूर्य अनु) सूर्य को प्रकाशित करता है । वही (उपस अनु) उपाकालों को प्रकाशित करता और (रश्मीन् अनु) समस्त ज्योतिर्मय प्रकाशमान तारों को भी प्रकाशित करता है और वही (द्यावापृथिवी अनु) धु और पृथिवी इन दोनों लोकों में भी (आविवेश) सर्वत्र व्यापक है ।

प्रत्यग्निरुपसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥५॥

श्रु० ४ । १३ । १ इत्यत्र प्रथमः पाद ।

४—पुरोधा ऋषिर्यजुषे । (तृ० च०) “अनु सूर्यस्य पुरा च रश्मीन् अनु द्यावा पृथिवी आततन्व” इति यजु० ।

भा०—(अग्नि.) वही प्रकाशक प्रभु (उपसाम् अग्रम्) उपासों के मुख भाग को (प्रति अहयत्) प्रकाशित करता है । वही (प्रथमः) मन्त्र का आदिमूल (जातवेदाः) सर्वज्ञ (अहानि प्रति अहयत्) मन्त्र दिनों को प्रकाशन करता है, (सूर्यस्य प्रति) सूर्य की (रश्मीन् च) रश्मियों को भी वही (पुरुषा) नाना प्रकार से (प्रति अहयत्) प्रकाशित करता है । (द्यावापृथिवी प्रति आततान) और वही पृथिवी अथवा आकाश और जमीन दोनों के प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है ।
घृतं ते अग्रे दिव्ये सुधस्ये घृतेन त्वा मनुर्द्या समिन्धे ।

घृतं ते द्वीर्नृप्य आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां गावो अग्रे ॥६॥

भा०—हे (अग्रे) अग्रे ! प्रकाशस्वरूप आत्मन् ! (त) तेरा (घृतम्) परम तेज (दिव्ये) दिव्य, तेजोमय या इन्द्रियों के (सधस्ये) सहस्थान इस शरीर में विद्यमान है । और (मनुः) मननशील मन या मननाभ्यासी साधक (त्वाम्) तुझको (घृतेन) तेजोरूप से ही (अद्य) सदा (सम्-इन्धे) भली प्रकार प्रकाशित करता है अर्थात् अपने भीतरी आत्मा में तेरे ज्योतिर्मय रूप को ही प्रज्वालित कर उमका साक्षात्कार करता है । (देवी) दिव्यगुणों से सम्पन्न कान्तिमती (नय) सम्बन्ध करने वाली, अर्धगामिनी ज्ञानेन्द्रिया (ते) तेरे लिए ही (घृतम्) ज्ञानमय घृत को (आवहन्तु) धारण करें । और हे (अग्रे) आत्मन् ! (गाव.) गमनशील इन्द्रियगण (तुभ्यम्) तेरे लिये ही (घृतम्) सुपुष्प घृत को (दुहताम्) प्रदान करें । यज्ञाग्नि के पक्षा में स्पष्ट है ।

[८३] वन्दन-मोचन की प्रार्थना ।

धुनःशेष अपि । पक्षो देवता । १ अनुष्टुप । २ पञ्चापंक्तिः । ३ त्रिष्टुप ।

४ इतिगर्भा त्रिष्टुप । अनुष्टुप । मूलम् ॥

श्रृणुस्ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥

भा०—हे (वरुण) वरुण ! सर्वश्रेष्ठ, सब पापों के निवारक, सब के वरुण करने योग्य परमात्मन् ! (राजन्) राजा के समान सर्वोपरि (ते) तेरा (गृहः) सबको ग्रहण करने वाला, सब देहों का शासक धाम, (अणु) जीवों और समस्त लोकों में (हिरण्ययः) सुवर्ण के समान तेजोमय (मिथः = मित.) जाना गया है । (ततः) वहा ही विराजमान (धृतव्रतः) समस्त ज्ञान और कर्मों का धारण करने हारा (राजा) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सबका अनुरजनकारी तू (सर्वा धामानि = दामानि) समस्त दन्धनों को (मुञ्चतु) छुड़ा । वरुण वही परमात्मा ब्रह्म है जिसके “मित्र हिरण्ययगृह” की तुलना उपनिषद् के तत्त्वज्ञों को उपनिषद् के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये ।

“ब्रह्मलोकं तृतीयस्यामितां द्विवि तद्वैरमदीयं सर । तदश्वत्थः सोमसवनः ।
रुपराजिता पूर्वव्रण प्रभुविमित हिरण्यग्रम् । इति छान्दो० उप०।७।३॥

धारतो धाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अरुण्या इति वरुणेति यदाचिम ततो वरुण मुञ्च न ॥२॥

भा०—हे (राजन्) राजन् ! हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! तू (धात्र वात्र) प्रत्येक दन्धन मे (इतः) इस लोक में (न) हमें (मुञ्च) मुक्त कर । (यद्) अब हम (उचिम) कहें कि (आपः) हे सर्वव्यापक तथा जल की तरह पवित्र करने वाले । (अरुण्या इति (हे अनश्वर । (वरुण इति) तथा हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (तन.) तब हे (वरुण) हे प्रभो ! हमें (मुञ्च) मुक्त कर ।

२—(प्र०) ‘धाम्नो धाम्नो राजस्ततो वरुण नो मुञ्च । यदापुरुण्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च ॥’ इति यजुषि नैत्तिरीये, आश्र, शा०, लाटया० आ० तसत्रेषु च ॥ यजुर्वेदेऽभ्य दीर्घनमा ऋषिः०॥

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधुम वि मध्यम श्रथाय ।

अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अर्दितये स्याम ॥३॥

ऋ० १ । २४ । १५ ॥ यजु० १० । १२ ॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (उत्तमम्) उत्तम, उच्छृष्ट, द० (पाशम्) फाँसे को (उत श्रथाय) मुक्त कर, (अधमम् पाशम् अव श्रथाय) अधम निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर, अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों द्वारा प्राप्त तीनों प्रकार के बन्धनों से हमें मुक्त कर । अथवा शरीर के ऊपर के भाग के बन्धन को, मध्य के बन्धन को और अधोभाग के बन्धन को भी दूर कर (अध) और (वयम्) हम हे (आदित्य) सूर्य के समान तेजस्विन् ! (तव) तेरे उपादृष्ट (व्रते) सत्य आचरण आदि धार्मिक नियमों में विचरते हुए (अर्दितये) तेरी अगण्ड नियमव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे अगण्ड सुख प्राप्त करने के लिये (अनागसः) निष्पाप, निरपराध (स्याम) रहें ।

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान्य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।
दुष्टान्यं दुर्गितं नि ष्वस्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (वरुण) सर्वपापनिवारक प्रभो ! (अस्मत्) हमसे (ये) जो (उत्तमा.) उच्च २ बड़े, कठोर २ (अधमा) नीचे और (य वारुणा) जो वरुण, परमात्मा के देवी बन्धन हैं उन (सावि पाशान्) समस्त बन्धनों का (प्र मुञ्च) भली प्रकार मुक्त, दूर कर । आर (दुर्गितम्) दुष्टाचरण और (दुःस्वप्नम्) मन के उस दुष्ट स्मृति का जो हमारा स्वप्न काल में बुरे रूप में प्रकट होता हो (अस्मत्) हमसे (नि स्व = नि सुप्त) दूर कर, (अथ) और हम लोग (सुकृतस्य) दुष्ट चरित्र में प्राप्त होने योग्य (लोके) लोक या जन्म को (गच्छेम) प्राप्त हों ।

— १० ; अथ वाना इति य० ॥

‘दुरित दुःस्वन्य’ के दूर होने की प्रार्थना से ऐहिक दुष्टाचरण और शरीर के छोड़ने के अनन्तर आत्मा की दुःखमय स्वप्नावस्था के समान जो दशा है उससे भी मुक्ति पाने की प्रार्थना की गई है। ‘यथा स्वप्न-लोके तथा पितृलोके’ इस उपनिषत् सिद्धान्त के अनुसार शरीर से पृथक् जीव की दशा स्वप्न-काल की स्थिति के समान होती है।

[८४] राजा के कर्तव्य ।

भृगुऋषि । १ जानवेदा अग्निदेवता । २, ३ इन्द्रो देवता । १ जगती । २, ३ त्रिष्टुप् । तृच सूक्तम् ।

अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्रे क्षत्रभृद् दीदिहिह ।
विश्वा अर्मीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिरघ परिपाहि नो
गयम् ॥ १ ॥ यजु० २७ । ७ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्रणी ! अग्नि के समान शत्रुओं को पीटा करने हारे राजन् ! तू (जात-वृदाः) धन सम्पत्ति प्राप्त करके (अनाधृष्यः) किसी से भी पराजित न होकर (अमर्त्यः) अविनाशी, अमरण-धर्मा (विराट्) सर्वोपरि राजा और (क्षत्रभृद्) क्षत्र-बल को पुष्ट करके (इह) इस राष्ट्र में (दीदिहि) प्रकाशित हो । और (विश्वाः) समस्त (अर्मीवाः) रोगों को प्रजा से (प्र मुञ्चन्) दूर करके (मानुषीभिः) मनुष्यों के हितकारी, (शिवाभिः) कट्याणकारी रक्षा के उपायों से (नः) हमारे (गयम्) गृह और प्राणों की (अघ) आनन्द काल (परि पाहि) रक्षा कर ।

[८४] १—(प्र०) ‘जातवेदा अनिष्टृतो’ (तृ०) ‘विश्वा आरा प्रमुञ्चन् मानुषाभिर्यः शिवेभिरघ परिपाहि नो वृधे ।’ इति याजुषः । ‘तत्राग्नयः’ ऋच अग्नि प्रजापतिऋषि ।

इन्द्रं क्षत्रसभि वाममोजोजायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

अपानुदो जनममित्रायन्तमुकुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

श्र० १६ । १८० । १ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यशील राजन् ! और (चर्षणीनाम्) समस्त प्रजा के मनुष्यों में से (वृषभ) सर्वश्रेष्ठ ! नरपंभ ! तू (क्षत्रम्) समस्त क्षत्रियबल और (वामम्) सुन्दर, दर्शनीय (भोजः अभि) तेज पराक्रम को स्वयं प्राप्त करके (अजायथाः) राजारूप में प्रकट हुआ है । इसलिये अपने पराक्रम और क्षत्रबल से (अमित्रायन्तम्) शत्रु के समान आचरण करने वाले (जनम्) लोगों को (अप आनुद) दूर मार भगा । और (उरु) इस विस्तृत (लोकम्) लोक को (देवेभ्य) विद्वान् श्रेष्ठ पुरुषों के लिये (उ) ही (अकृणो.) रहने योग्य बना ।

मृगो न भीमः कुचुरो गिरिस्थाः परावत आ जगम्यात् परस्याः ।
सृकं संशायं पविमिन्द्र तिग्मं विशत्रून्ताहि वि मृधो नुदस्व ॥३॥

श्र० १० । १८० । २ ॥ यजु० १८ । ७१ ॥

भा०—(भीम) भयकर (गिरि स्थाः) पर्वतनिवासी (मृगः न) पशु, सिंह, जिस प्रकार वीरता से अपने शिफार पर दृढ़ता है, उसी प्रकार इन्द्र शत्रुओं पर (परस्या. परावतः) दूर से भी दूर से (आ जगम्यात्) आ दृढ़ता है । हे (इन्द्र) राजन् ! तू अपने (सृकम्) दूर तक जाने वाले, प्रसरणशील (पविम्) वज्र को (संशाय) सब तीक्ष्ण करके उस (तिग्मम्) तीक्ष्ण शस्त्र से (शत्रून्) शत्रुओं को (वि ताहि) सब अच्छी तरह मार और (मृधः) संप्रामादारी लोगों का (वि नुदस्व) विनाश कर ।

[८५] ईश्वर का स्मरण ।

स्वस्त्यवनकामोऽथर्वा ऋषिः । ताक्षो देवता । त्रिष्टुप् । एकर्चं सूक्तम् ॥

त्यम् पु द्वाजिनं देवजूनं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥

ऋ० १० । १७८ । १ ॥

भा०—(त्यम्) उस (धानिनम्) ज्ञान, वेग, बल से युक्त, (देवजूनम्) ' विद्वान् श्रेष्ठ पुरुषों से पूजित, सेवित, (सहो-वानम्) जातिमान्, (रथानाम्) रथरूप देहों या आत्माओं के रमण-स्थान इन लोकों में (तरु तारम्) व्यापक, प्रेरक, (अरिष्ट-नेमिम्) सबको शुभ भाग में झुकाने वाले, (पृतना-जिम्) समस्त मनुष्य आदि प्रजाओं के भीतर उत्कृष्ट रूप में विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने वश करने हारे, (आशुम्) व्यापक (ताक्ष्यम्) दलवान् परमात्मा की हम लोग अपने (स्वस्तये) कल्याण के लिये (भा हुवेम) स्मरण करते हैं, पुकारते हैं ।

[८६] इन्द्र, ईश्वर का स्मरण ।

स्वस्त्यवनकामोऽथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । एकर्चं सूक्तम् ॥

त्रातामिन्द्रमवितामिन्द्रं हवेहवे सुहव शूरोमिन्द्रम् ।

हवे तु शक्र पुरुहूतमिन्द्रं स्पृष्टि न इन्द्रो मघवान् वृणोतु ॥१॥

नाम० प्र० ४ । ५१ ॥ ऋ० ६ । ४७ । ११ ॥ यज० २० । ५० ॥

[८५] १—अरिष्टनेमिरताक्ष्य ऋषिर्वाग्दे ॥ (द्वि०) 'महवान' (तृ०)

'पृतनाजिमाशु' इति० ऋ० ।

२—(त०) 'हवामि शक्र (च) 'स्वस्तिनो मघवा धास्विन्द्र' इति पाठ.

यजु० ऋ० । वेत्ति इ. इति साम० । अग्नेदेऽस्या ऋचो गर्ग ऋषिः ।

यजुर्दे च प्रजापतिर्ऋषिः, भरद्वाज इत्यपि दृष्टिः ।

भा०—मैं (इन्द्रम्) इन्द्र को (हुवे) बुलाता हूँ । (अविता-
रम् इन्द्रम्) रक्षाकारी, शत्रुओं से बचाने वाले इन्द्र को (हुवे)
बुलाता हूँ । (हवे-हवे) प्रत्येक यज्ञ में या जब जब बुलाया जाय
तब तब (सु-हवम्) सुखपूर्व स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सहायतायें
उपस्थित होने वाले (शूरम्) शूरवीर (इन्द्रं हुवे) इन्द्र को बुलाता
हूँ । (नु) और (शक्तम्) शक्तिमान् (पुरु हूतम्) इन्द्रियों से
पूजित आत्मा और प्रजाओं से साकृत राजा (इन्द्रम्) इन्द्र को मैं
बुलाता हूँ । (इन्द्रः) वह इन्द्र (मघवान्) धन ऐश्वर्य आदि में
सम्पन्न होकर (नः) हमारा (स्वस्ति) कल्याण (कृणोतु) करे ।

[८७] रुद्र, ईश्वर का स्मरण ।

अथवा ऋषि । रुद्रो देवता । जगती छन्दः । एतत् सूक्तम् ।

यो अग्नौ रुद्रो यो अस्म्वन्तर्यो ओषधीर्वीरुध आविवेश ।

य इमा विश्वा भुवनानि चाकलुपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्युशये ॥१॥

भा०—(यः) जो (रुद्रः) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति (अग्नौ)
अग्नि में प्रविष्ट है, और (यः) जो (अस्सु अन्तः) जलों के भीतर है,
और (यः) जो (ओषधीः) ओषधियों और (वीरुधः) लताओं में
(आ-विवेश) प्रविष्ट है, और (यः) जो (इमा) इन (विश्वा)
समस्त (भुवनानि) भुवनों को (चाकलुपे) बनाती है, उस (अग्नये)
अग्निस्वरूप (रुद्राय) रुद्र के लिये (नमः) हमारा नमस्कार और
आदरभाव है । अर्थात् जिस प्रभु की शक्तिया अग्नि में तेजोरूप से,
जल में स्नेहरूप से, ओषधियों में रस और पुष्टिरूप से, और लता वन-
स्पतियों में रोग दूर करने की शक्तिरूप से विद्यमान हैं, और जो समस्त
भुवनों को नाना रूप और सामग्रियों से युक्त बनाता है, हम उस प्रभु
का सदा स्मरण करें ।

[८८] सर्पविष की चिकित्सा ।

गरुत्मान् ऋषिः । तक्षको देवता । व्यवमाना बृहती छन्दः । एकर्व सूक्तम् ॥

अपेहारि॑रस्यारि॑र्वा असि॑ । वि॒षेविषम॑पृक्कथा वि॒षमिद् वा
अ॑पृक्कथाः । अहि॑सेवाभ्यर्पेहि तं जहि॑ ॥ १ ॥

भा०—हे सर्प ! तू (अप इहि) दूर चला जा, क्योंकि तू (भरिः असि) शत्रु है । तू सबको कष्ट देता है । (वै) निश्चय से तू (भरि असि) दुःखकारी शत्रु है । हे पुरुष ! यदि सर्प परे न जाय और काट ही ले तो उसकी चिकित्सा के लिये (विषे) विष के ऊपर (विषम्) विष को ही (अपृक्कथाः) लगाओ । विष को दूर करने के लिये विष का ही प्रयोग करो (वै) निश्चय से (विषम् इत्) उसी सर्प के विष को (अपृक्कथाः) पुनः ओषधि रूप से प्रयोग करो । अथवा (अहिम्) उसी साँप के (एव) ही (अभि अप-इहि) पास फिर पहुँचो और (तं जहि) उसको मारो और उसी का विष लेकर उससे पूर्व विष को शान्त करो ।

प्रसिद्ध भारतीय वैद्यविद्या के विद्वान् वाग्भट ने अष्टांग-हृदय में सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के लिये पुनः उसी सर्प को पकड़ कर काटने का उपदेश कि या है । इसका यही रहस्य है कि सर्प का विष ही सर्प के विष का उत्तम उपाय है । और तिस पर भी उसी जाति के सर्प का विष सर्प-विष की अचूक दवा है । डा० वैडल तथा अन्य विद्वानों ने चिरकाल तक परिश्रम करके यह जाना है कि विषधर सर्प जब किसी को काटता है तो उसका विष जखम के भीतर तो जाता ही है परन्तु थोड़ा सा विष का भाग उस सर्प के पेट में भी जाता है । इससे उस सर्प के शरीर में विष के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है । सर्प से काटा आदमी यदि पुनः उस सर्प को दाँतों से काट ले तो सर्प की विष-सहिष्णुता शक्ति से उसके शरीर में चढ़ा विष शान्त । जाना है अथ

भी सरकारी हस्पतालों में सर्प-चिकित्सा के लिये ८० प्रतिशत फणधरा सर्प के विष के साथ २० प्रतिशत अन्य सर्पों का विष मिला कर सीम तैयार करते हैं। वेद ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है।

[८९] ब्रह्मचर्यपालन ।

त्रिभुद्वीप ऋषि । अग्निर्दवता । १-३ अनुष्टुभ । ४ विपदा निनार
परोष्णिक् छन्द । चतुर्धन सूक्तम् ॥

अपो दिव्या अचायिपम् रसेन समपृश्मति ।

पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ १ ॥

ऋ० १ । २३ । २३ ॥

भा० — मैं (दिव्याः) दिव्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, ईश्वरीय (अप) कम और ज्ञान-रूपों का (सम अचायिपम्) समग्र करूँ और उनके (रसेन) सारभूत बल से अपने को (सम अपृश्मति) सयुक्त करूँ। हे (अग्ने) ज्ञानवान् प्रभो ! इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञानक्रम से मैं (पयस्वान) 'पयस्वान', ज्ञानवान् और रसवान् होकर (आगमम्) प्राप्त हुआ हूँ (तम् मा) उस सुक्ष्म को (वर्चसा) ब्रह्मतेज से (सृजत) युक्त कर । जिस प्रकार मेरा (दिव्य) दिव्य बलों का समग्र काक त्रिभुव अग्नि से मिल कर प्रकाशमान हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान और रस में निष्ठ होकर शरीर में दृष्ट गुप्त हाकर आचार्य और ईश्वर की साक्षिता में ब्रह्मचर्य का पालन कर ।

[१८] १ — 'आपो अचायिपम् रसेन समपृश्मति । पयस्वानग्न आगमं मा सृज । वर्चसा ।' इति ऋ० । ऋग्वेदस्य सूक्तस्य ऋषो मेवायिषिऋषिः । (दि०) 'रसेन समपृश्मति' (-१०) 'पयसा प्रवया । अना च' इति ऋग्वेदादिजिष्ठः पाठभेदो । यजु० ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ २ ॥

अथर्व० ९ । १ । १५ ॥ १० । ५ । ४७ ॥ ऋ० १ । २३ । २४ ॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् गुरो ! (मा) मुझे (वर्चसा) तेज मे (सं सृज) युक्त कर, (प्रजया सं) प्रजा से युक्त कर, (आयुषा सम्) दीर्घ आयु से युक्त कर । (अस्य) इस प्रकार के तेज और आयु मे सम्पन्न इस (मे) मुझ को (देवाः) ज्ञानवान् विद्वान् पुरुष (विद्युः) जानें, और (ऋषिभिः) मन्त्रद्रष्टाओं, वेद के विद्वान् योगियों सहित (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु भी (विद्यात्) मुझे वैसा जाने । अथोत् विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों और ईश्वर की साक्षिता में गुरु के अधीन ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करें ।

इदमापः प्र वहतावद्य च मलं च यत् ।

यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेषे ऋभीरुणम् ॥ ३ ॥

ऋ० १ । २३ । २२ ॥ यजु० ६ । १७ ॥

भा०—जिस कार जलों मे मल धोकर रहा दिया जाना है उर्मा प्रकार हे (आपः) उत्तम ज्ञान और कर्मनिष्ठ आप पुरुषो ! आप लोग (इदम्) यह (अवद्यम्) निम्नायोग्य मेर अन्त कर्ण के नीच भाग और (मलं च) मैल, मलिन विचारों को (प्र वहत) यहा डालो, और अन्तःकरण को स्वच्छ कर दो । मेर मन का अवद्य = निम्नर्थाय और मलिन कार्य यही है कि (यत्) जो मैं (च) प्रायः (अभिदुद्रोह) दूसरों के प्रति द्वेष और द्रोह किया करता हूँ, और (अनृतम्) असत्य

३—‘इदमापः प्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि । यद्वाइमभिः दुद्रोहः यद्वा द्वेषः उत्तानृतम्’ । इति ऋ० ॥

भाषण करता हूँ, और (यत् च) जो कुछ मैं (अभीरुणम् १) निर्भय, निरपराधी पुरुष को (शेषे) कठोर वचन कहता हूँ, अथवा निर्भय होकर मैं स्वयं दूसरों को बुरा भला कहता हूँ, उस मल को (आपः) आप वचन और आप पुरुष दूर करें ।

एधो॑स्येधि॒षीय॑ सम्मि॒दासि॑ समे॒धिषी॑य ।

तेजो॑सि तेजो॑ मयि॑ धेहि ॥ ४ ॥ यनु० ३८ । २५ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! आप (एधः असि) प्रकाशस्वरूप हो, मैं भी (एधिषीय) प्रकाशित होऊँ । हे परमेश्वर आप (समित् असि) अग्नी प्रकार दीप्तिमान् तेजस्वी हो, मैं भी (सम् एधिषीय) दीप्तिमान् तेजस्वी होऊँ । हे भगवन् ! (तेजः असि) आप तेज-स्वरूप हो आप कृपा करके (मयि) मुझमें (तेजः) तेज को (धेहि) धारण कराइये ।

[९०] नीच पुरुषों का दमन ।

अगिरा॑ ऋषिः । मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गायत्री । २ त्रिरा० पुरस्ताद् वृत्ती ।

३ व्यसमाना पटपदा भुरिग जगती । तन् मृक्ता ॥

अपि॑ वृ॒श्च पुरा॑णवद् द्रव॒तंरि॑व गु॒ष्पित॑म् ।

ओजो॑ वा॒सस्य॑ दम्भय ॥ १ ॥ यनु० ८ । १० । ६ प्र० द्वि० ॥

भा०—हे राजन् भग्ने ! (व्रततेः इव) जिस प्रकार लताओं के (पुराण-वत्) पुराने (गुणितम्) झाड़ झंकाड़ को माली खोज २ कर काट डालता है उसी प्रकार तू (दासस्य) राष्ट्र में प्रजाजनों तथा धन सम्पत्ति का नाश करने वाले दुष्ट पुरुष के (भोजः) बल का (दम्भय) विनाश कर ।

वृथं तदस्य संभृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे ।

स्लापयामे भ्रजः शिभ्र वरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥

अ० ८ । ४० । ६ तृ० च० ।'

भा०—(वयम्) हम राष्ट्रवासी प्रजाजन (अस्य) इस दुष्ट पुरुष के (संभृतम्) इकट्ठे किये (वयम्) धन को (इन्द्रेण) राजा के साथ मिलकर (वि भजामहे) विशेष रूप से घाट लें। हे दुष्ट पुरुष ! मैं (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ राजा की (व्रतेन) बनाई शासन व्यवस्था के अनुसार (ते) तेरी (भ्रजः) चमचमाती धन सम्पत्ति के (शिभ्रम्) गर्व को अभी (स्लापयामि) विनष्ट किये देता हूँ । जो तुष्ट पुरुष अपने धन के गर्व से दूसरों पर अत्याचार करे और औरों के परिवारों की ह्जत ले, राजा, अपने कानून से, उसका धन हर ले उसकी सम्पत्ति का एक भाग राजा अपने कोप में ले और एक भाग समाज के हिनकारी कार्य में लगाये ।

यथा शेषोऽप्यायतै स्त्रीषु चासदनावयाः ।

अवस्थस्य कनदीवतः शांकुरस्य नितोदिनः ।

यदाततमष्ट तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु ॥ ३ ॥

[९०] २—वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके स्ने' इति विशिष्टः पाठभट्टः

अ० । प्रथमादितीययोश्चो अग्नेदे नाभावः वरुण अग्निः ।

इन्द्राग्नी देवते ॥

भा०—हे राजन ! (प्रवत्यस्य) नीच वृज के (कृशवत) गंवाग की तरह बहने और सबको कलह और लड़ाई, दगा, फसाद के लिये ललकारने वाले, (शाकुम्य) कीले के समान सबके दिल में चुभने वाले, (नि तोडिनः) सब को हर प्रकार में पीड़ा या व्यथा देने वाले का (यत्) जो धन, मकान आदि सम्पत्ति अथवा बल (आ-गतम्) फैला हो, (तत्) उसको (अन तनु) घटा दे, और (यत् उत् ततम्) जो पद या मान उन्नत अवस्था तक पहुँचा हो उसको (नि तनु) नीचा कर दे । जिससे उसका (शेष) काम सम्बन्धी मद, दुराचार करने का बल (अप-अयानै) हर हा जाय, और वह (स्त्री) जन समाज में रहने वाली स्त्रियों तक (अनायया भवत्) न पहुँच सके, और उनको प्रलोभन में फाँस कर या बल, पद या अधिकार से दगाकर स्त्रियों का इज्जत न ले सके । जो पुरुष दुराचारी अपने दुराचार से स्त्रियाँ पर बला-कार कर और आगर में हान, लोगों से कलहकारी ताकत और लागा को अपने दुराचार के कारण कष्ट देता है उसकी इन सम्पत्ति छान ली

प्रकरण में [मनु० २ । ३५२-३७२] दुराचारी स्त्री-व्यसनी पुरुष के कठोर दमन का विधान लिखा है ।

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि नव ऋचश्च चतुर्विंशतिः]

[९१] राजा के कर्त्तव्य ।

अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः (राजा) देवता । त्रिष्टुप् छन्द । एकैर्च सूक्तम् ॥
इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वाँ अवोभिः सुमृड्डीको भवतु विश्ववेदा ।
बाधतां द्वेपो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥

ऋ० ६ । ४७ । १२ ॥ १० । १३१ । ६ ॥ यजु० २० । ५१ ॥

भा०—(सु त्रामा) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा (इन्द्रः) राजा भी (अवोभिः) रक्षा करने के नाना उपायों से ही (सु-भवान्)^१ प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता है । अथवा (अवोभिः) रक्षा के साधनों से (स्वऽवान्) राजा स्व = धन सम्पत्ति और राष्ट्र से सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षा के उपायों से ही बहुत से जन उसके अपने हो जाते हैं । (विश्व-वेदाः) और यह समस्त प्रकारों के धनसंचय करके राष्ट्र के लिए (सु मृड्डीक) उत्तम रीति से सुखकारी (भवतु) हो । राजा (द्वेपः) आपस में द्वेषकारी, अप्रीति करने या प्रेम का नाश करने वाले कलहकारी लोगों को (बाधताम्) पीड़ित या दण्डित करे । और (नः) हमें (अभयम्) समस्त राष्ट्रों में भयरहित (कृणोतु) कर दे जिससे हम निर्भय विचरते और व्यापार करते हुए भी (सु-वीर्यस्य) उत्तम बल सामर्थ्य के (पतयः) पति, स्वामी (स्याम) बने रहे । परमात्मपक्ष में स्पष्ट है ।

[१०] १. 'स्वऽवान्' इति पादपाठः । तत्र स्ववान् धनवानिति सायणादयः ।

'ददव. रेवे विषन्ते यस्य सः' इति दयानन्दः । परन्तु 'सुत्रामा, सुमृ-

[१२] उत्तम राष्ट्रपालक राजा ।

अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः (राजा) देवता । निष्टुप् चन्द्रः । एकं युक्तम् ॥
 स सुत्रामा स्वर्षो इन्द्रो अस्मद्वाराच्चिद् द्वेषं सनुतयुयोतु ।
 तस्य वयं सुमनो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १ ॥

म० ६ । ४७ । १३ ॥ १० । १३१ । ७ ॥ यजु० २० ॥

भा०—(सु-त्रामा) राष्ट्र का उत्तम रक्षक, (सु-अमान्, स्वमान)
 उत्तम रक्षा साधनो मे सम्पन्न, अर्थशक्ति मे सम्पन्न या बहुतमे महा-
 यकों से युक्त होकर (सः) वह (इन्द्र.) ऐश्वर्यवान्, प्रतापी राजा
 (द्वेषः) हमारे शत्रुओं को (अस्मन्) हममे (आरात्) दूर से (गिन्)
 ही (सनुतः) गुप्त अप्रत्यक्ष, साम, दान, भेद आदि सुगूढ़ उपायों द्वारा
 (युयोत) भेद डाले । (तस्य) ऐसे गुणवान् बुद्धिमान् (यज्ञियस्य)
 यज्ञ = पूजा और सरकार के योग्य राजा के (सु-मनो) उत्तम शासन
 या सम्मति में रहते हुए हम (भद्रे) कल्याण और सुखकारी (सोम-

नसे) शुभ-मनोभाव में (स्याम) रहे, अर्थात् उसके प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रखें । यदि राजा शत्रुओं से प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा का नाश कराता और निर्धन करता है या प्रजा का व्यर्थ शत्रु से युद्ध-कलह करके नाश कराता है तो प्रजा तग आकर राजा का सरकार नहीं करती और उसके प्रति दुर्भाव से रहती और द्रोह करती है ।

[९३] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विजय ।

शृग्वह्निग ऋषि । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । एकच सक्तम् ॥

इन्द्रेण म॒न्युना॑ वृ॒थम॑भि॒प्याम॑ पृ॒तन्य॑तः । घ्नन्तो॑ वृ॒त्राण्य॑प्रति ॥१॥

भा०—(मन्युना) जानदीसि, विवेक और असह्य तेज या प्रताप से युक्त मन्युस्वरूप (इन्द्रेण) राजाके साथ (वथम्) हम (पृतन्यतः) सेना द्वारा युद्ध करनेहारे शत्रुओं का और (वृत्राणि) सब प्रकार के विघ्नों और उपद्रवों का (अप्रति) सर्वथा, निःशेष रूप से (घ्नन्तः) विनाश करने हुए (अभि स्याम) जीत लें ।

[९४] राजा का कर्त्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना ।

अयर्वा ऋषि । मोमो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकच सक्तम् ॥

ध्रु॒वं ध्रु॒वेण॑ ह॒विषा॑व॒ सोमं॑ नयामसि ।

यथा॑ न॒ इन्द्रः॑ के॒वली॑र्विशः॒ सम॑नस॒स्कर॑त् ॥ १ ॥

ऋ० १० । १७३ । ६ ॥ यजु० ७ । २५ ॥

[९४] १—ध्रुव ध्रुवेण नमसा वाचा सोममवनयामि । अथा न इन्द्र इद्रोऽम-
पत्ना समनसस्करत् । इति पाठभेदः, यजु० । (दि०) अभिमोम-
मृशाममि । ‘अथोत इन्द्र केवलीर्विशो दलिहन्स्करत् इति पाठ ऋ० ।
तत्र यजुर्वेदे भरद्वाज ऋषि । ऋग्वेदेऽप्या ध्रुव ऋषिः । रा०ः
स्तुतिदेवता ।

भा०—हम लोग (ध्रुवेण) ध्रुव, स्थिर (हविषा) अन्न आदि के अंश से (ध्रुवम्) स्थिर द्रव्य (सोमम्) प्रजा के सम्मार्ग में प्रेरक शासक को (अव नयामसि) अपने अधीन करते या स्वीकार करने हैं, अपनाने हैं । (यथा) जिससे (नः) हमारा (इन्द्र) पेश्वर्यवान्, दर्शनीय, विघ्न-नाशक राजा (केवलीः) अपनी अनन्य साधारण (विशा) प्रजाओं को (सन्मनसः) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, पुरुषित्त, समानचित्त, परस्पर का प्रेमी (करतु) बनावे, उनको संगठित और सुदृढ़ करे ।

[९५] जीव के आत्मा और मनकी ऊर्ध्वगति ।

कपिजल गृध्रि । गृध्रो देवते । अनुष्टुप् छन्दः । नृन मृकम् ॥

उदस्य दयावो त्रिधुरौ गृध्रौ द्यामिव पेततु ।

उरुजोत्तनप्रशोत्तनाद्यस्योरुजोननौ हृदः ॥ १ ॥

भा०—(अस्य) इस जीव के (त्रिधुरौ) व्यापारायी या व्यगित (गृध्रौ) लोहान्तर की आकाक्षा करने वाले आत्मा और मन अथवा आत्मा और प्राण (दयावो गृध्रौ इव) दो व्यामर्ग के माध्य जिस प्रकार (द्याम्) आकाश में उड़ते हैं उस प्रकार अत्यन्त गतिशील, तीव्र वेग-घात होकर (उरु पेततु) ऊपर उठने हैं । दोनों उस समय उसके (हृदः) हृदय को अपने तीव्र वेग और ताप से (उत्त-शोचनौ) अति अधिक कान्ति देने वाले होते हैं इसलिये उनका नाम भी (उत्त-शोचन-प्रशोचनौ) उत्तशाचन और प्रशोचन हैं । वे दोनों उस समय हृदय के अप्रमाण का प्रतीत करत हैं । और शरीर को संतप्त करत हैं ।

देहावसानकाल में आत्मा की समस्त शक्तियाँ आत्मा में लीन होकर एक हो जाती हैं । और तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है । वह आत्मपुञ्ज हृदय या भोंख या सिर भाग से निकल जाता है । और आत्मा के साथ इन्द्रियगण भी शरीर को छोड़ देते हैं बृहदारण्यक का यह स्थल विशेष दर्शनीय है ।

अहमेतावुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाविव ।

कुरुंराविव कूजन्तावुदवन्तौ वृकाविव ॥ २ ॥

भा०—(श्रान्तसदौ गावौ इव) थककर या हारकर बैठे हुए बैलों को जिस प्रकार उनका गाढीवान् पुनः उनकी पूँछ मरोड़कर फिर उठाता है, और जिस प्रकार (कूजन्तौ) गुराते हुए (कुरुंरौ-इव) कुत्ते ऊपर को उछलते हैं, और जिस प्रकार (उद्भवन्तौ) ऊपर को झपटते हुए (वृका इव) भेड़िये उछलते हैं उसी प्रकार (अहम्) मैं परमात्मा, शरीर के जीर्ण हो जाने पर (एनौ) इन दोनों जीव और मनको (उद्-अतिष्ठिपम्) ऊपर को खँच लेता हूँ ।

आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुत ।

अपि नह्याम्यस्य मेढूं य इतः स्त्री पुमान् जभारं ॥ ३ ॥

भा०—ये दोनों मरण काल में शरीर से निकलते समय इस शरीर में (आ-तोदिनौ) सर्वत्र व्यथा उत्पन्न करते हैं, (नि-तौदिनौ) खूब ही तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं (नि-तौदिनौ) समस्त अंगों में व्यथा उत्पन्न किया करते हैं । (यः) जो भी जीव (स्त्री) चाहे वह स्त्री हो और (पुमान्) चाहे वह पुरुष हो तो भी (इतः) इस लोक से (जभारं) दूसरे लोक में जाता है । मैं मृत्यु रूप व्यवस्थापक ईश्वर (अस्य) इस शरीरधारी प्राणी के (मेढूं) लिंग भाग को

(अपि नद्यामि) बाध देता हूं । मरणासन्न जीव को जीवन के अन्तिम समय में मूत्र नहीं आता ।

‘तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः । इदं च परलोकस्थानं च । साध्यं तृतीयं स्थानं तस्मिन् मन्त्रे स्थाने पश्यति’ इत्यादि वृत्तरूप्यक उप० ४ । ३ । ९ ॥ कौशिक सूत्रकारने मण्डक का गिर काटने में इस मन्त्र का विनियोग किया है । ठीक ४ । मनाविज्ञान और जीवन-विज्ञान के जानने के लिये मंडक का मिर काट कर नाडी और प्राणा की गति के उत्तम निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन काल में भी थी । जिसको सायणादि ने नहीं समझा ।

[९६] जीव की शरीरप्राप्ति का वर्णन ।

तापित्वं तपि० । वयो देवता । अनुद्वप् छ रः । पतां मत्तम् ॥

अमदन् गात्रं सन्नेपसद् नमति वयः ।

आस्थाने पर्वता अस्थु स्थास्मिन् प्रकानतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

भा०—(गात्रः) जिस प्रकार गोवं अपने (गर्भे) घर में (भगवत्) आकर बैठती है उसी प्रकार (गात्र) इन्द्रियगण (गर्भे) अपने आयतन, सायाध्य शरीर में (अमदन्) आकर बैठ जाती है । और जिस प्रकार (वयः) पत्नी (तस्मिन्) अपने गर्भाशय में आकर बैठती

[९७] ऋत्विजो का वरण ।

यशामभृणकामोऽथर्वा ऋषि । इन्द्राग्नी देवते । १-४ त्रिष्टुभः, ५ त्रिपदापी
भुरिग् गायत्री, ६ त्रियात् प्राजापत्या बृहती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक् जगती ।
८ उपरिष्टाद् बृहती । अष्टर्च सूक्तम् ॥

यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन् होताश्चाकित्वन्नवृणीमहीह ।
ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान् यज्ञमुप याहि सोमम् ॥१॥

ऋ० ३ । २६ । १६ ॥ यजु० ८ । २० ॥

भा०—हे (चिकित्वन्) ज्ञानवन्, विद्वन्, ब्रह्मन् । हे (होत.)
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान् पुरुषों को उपदेश करने और उनको
अपने उपदेशों के प्रति आकर्षण करने में समर्थ । (यत्) क्योंकि हम
यजमान योग (ब्रह्म) इस अवसर पर (अद्य) आज (अस्मिन्)
इस (यज्ञे प्रयति) यज्ञ के प्रारम्भ होने के समय (भवृणीमहि) आप
को ऋत्विक् रूप से वरण करते हैं, इसलिये आप (ध्रुवम्) निश्चयपूर्वक
(अयम्) यज्ञ करें या यज्ञ में आवें, (उत) और हे (शविष्ठ)
शक्तिमन् ! आप (प्रविद्वान्) उत्तम कोटि के विद्वान् होकर (सोमम्
यज्ञम्) सोमयज्ञ में (ध्रुवम्) अवश्य (आ उप याहि) आइये, पधा-
रिये । अथवा हे (शविष्ठ यज्ञ प्रविद्वान् ध्रुव सोमम् उपयाहि) शक्ति-
मन् ! आप यज्ञ को भली प्रकार जानते हुए सोम-यज्ञ में पधारें ।
अथवा सोम रस का पान अवश्य करें ।

[१७] १- (द्वि०, तृ०) 'चिकित्वाऽवणीमहीह । ध्रुवमयो ध्रुवमुताशमिष्टा ।' इति
ऋग्वेदे पाठभेद । 'वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्रे होताग्मवृणी-
महीह । ऋधगया ऋधुता शमिष्टा प्रजानन् यज्ञमुपयाहि विद्वान् ॥
इति याजुष पाठः । (तृ०) ऋधगयाट् (च०) विद्वान् प्रजाजन्तुषादि
यज्ञम् । ऋग्वेदेऽस्या विश्वामित्र ऋषिः ।

अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके लगता है ।

समिन्द्रो नो मनसा नेप गोभिः सं सुरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।

स ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) पेश्वर्यवन ! परमेश्वर ! (नः) हमें (मनसा) मननशील चित्त और (गोभिः) इन्द्रियो महित या वेदागणियों द्वारा (सं नेप) समान रूप से उत्तम मार्ग में ले चल । हे इन्द्र ! राजन् ! हमें (सुरिभिः) जानी विद्वानों के साथ (सं नेप) मिला । हे (हरि-वन्) दुःखहारी ज्ञान और कर्मनिष्ठ विद्वन् ! हमें (स्वस्त्या) कल्याणमय उत्तम कल से (स नेप) युक्त कर । और (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेद, ज्ञान द्राग, (यन्) जो कुछ (देव-हितम्) विद्वानों और शिष्यज श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या देव = दिव्य पदार्थों में स्थित, गुण या जानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान और तप है उसको भी हमें (स नेप) प्राप्त करा और (यज्ञियानाम्) यज्ञ के योग्य, यज्ञशील (देवानाम्) देव विद्वान पुरुषों की (सु-मतौ) शुभ सम्मति में हमें (सं नेप) चला । गौण रूप से भवैश्वर्य आदि सम्पन्न विद्वान, सत्तावान् गृहस्थ के प्रति, प्रजाओं का, यद वान भी उपयुक्त है ।

यानावह उग्रतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सधर्म्ये ।

जनिवागः पप्रियांसो मध्वन्यस्मै धत्त वसवो वसूनि ॥३॥

भा०—हे अग्ने ! अग्नि के समान दुष्टों के संतापक (देव) राजन् ! तू (उदात्त.) नाना पदार्थों, धन, गौ आदि पशु, भाजीविका, दान दक्षिणा आदि के अभिलाषा करने वाले (यान्) जिन (देवानाम्) विद्वान् शिल्पी और गुणी विज्ञ पुरुषों को (आ-भवहः) स्वयं अपने समीप या अपने राज्य में बुलाता है (तान्) उनको (स्वे) अपने २ (सधस्थे) संधों में रहने की (प्रेरय) प्रेरणा कर । हे (वसवः) राष्ट्र में निवास करने हारे विद्वान् शिल्पी गुणी विज्ञ पुरुषो ! तुम लोग इस राजा के राष्ट्र में (जक्षि-वांसः) उत्तम अन्नों को खाते हुए और (मधूनि) मधुर दुग्ध आदि पदार्थों का (पवि-वासः) पान करते हुए (वसूनि) नाना प्रकार के वासयोग्य धन, रत्न, सुवर्ण और मकान आदि को (धत्त) स्वयं धारण करो और राजा को भी प्रदान करो ।

सुगा वी देवा. सदना अकर्म य आजग्म सवने मा जुषाणाः ।
वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसु घर्म दिवमा रोहतानु ॥४॥

यजु० ८ । १८ ।

भा०—राजा का विद्वान् गुणज्ञों के प्रति वचन । हे (देवाः) विद्वान् गुणज्ञ पुरुषो ! (वः) आप लोगों के लिये (सुगा) सुख से प्राप्त करने, एवं निवास करने योग्य (सदना) घर (अकर्म) बना देते हैं । (ये) जो आप लोग (जुषाणाः) प्रेम से युक्त होकर (सवने) इस राष्ट्रभय यज्ञ या मेरी प्रेरणा में (आ-जग्म) आते हैं वे आप लोग (स्वा) अपने अपने योग्य (वसूनि) वास करने के निमित्त उचित वेतन आदि धनों को (भरमाणाः) लेते हुए (वसु) अपने विज्ञान और शिल्प रूप (घर्मम्) प्रकाशमान (दिवम्) हुनर को (अनु आ रोहत) मेरे राष्ट्र के अनुकूल या आवश्यकतानुकूल प्रादुर्भाव करो,

४—‘य आजग्मेद भवनं जुषाणा’ (तृ०) ‘वहमाना हवींष्यन्ते धत्त वम्बो वसूनि स्वाहा’ इति यजु० ।

बढ़ाओ, उसका अभ्यास करो और बढ़ाओ । अथवा (वसु नमं दिवं
आ रोहत अनु) वास योग्य, प्रकाश में युक्त मार्ग समान उत्तम पद पर
आरुह होओ ।

तीसरा और चौथा दोनों मन्त्र अभ्यास पक्ष में बड़े स्पष्ट हैं ।

(१) (यान् वरत आनह हे देव तान् अग्ने हो सधम्ये प्रय)
हे देव आत्मन् ! अग्ने ! सुदय प्राण ! मयके नेतः ! त्रिपयों की अभि-
लाषा करने वाली तिन इन्द्रियों को तुम धारण करते हो उनको अपने
अपने स्थान में प्रेरित करो । (जक्षिणमः पपितामो म'रूनि अस्मै
वसूनि भक्त) हे ताम्रकारी प्राणो ! तुम इस देह में कर्म-फल भोगते
और त्रिपय रत्न का पान करते हुए भी मधुग्जान आत्मा को प्रदान
करो ।

(२) (हे देवा व सुगा सदाना अहर्म्ये मे जुषाणाः आतम)
हे पाणमग ! देवो ! जो आप मुख आत्मा के जीवनमय यत्न में मेरे से
पानि रखते हुए आगये हो ना तुम्हारे लिये सुप्त में गमन करत योग्य
ज्ञान-आपतना को भन बना दिया है । (स्वा वसूनि वदमाना
गरमाणा वसु धर्मं दिवस अनु आरोहत) अपने अन्न प्राणा को धारण
करत हुए और ज्ञान को धारण करत हुए पुनः प्रकाशमय्य मोक्षानन्द
का पान करा । इसी ढीला पर यह मन्त्र ईश्वर का मुख और भक्त
आत्मा का क प्रति भी जानना चाहिय ।

यत्नं यत्र भक्तं यत्नं यत्नं यत्नं । स्वा यानि मन्त्र स्वाहा ॥१॥

समस्त यज्ञों, जीवों के पालक प्रभु को (गच्छ) प्राप्त कर । (स्वाहा) यह कितना अच्छा आदेश है कि तू (स्वाम्) अपने (योनिम्) परम आश्रयस्थान, स्वयोनि, आत्मभू, स्वयम्भू प्रभु को ही (गच्छ) प्राप्त हो । वस यही (स्वाहा) सबसे उत्तम आहुति अपना परमसर्वस्व है । आत्मा को परमात्मा में समर्पण करे ।

ए०प० ते॑ य॒ज्ञो य॒ज्ञप॒ते स॒हसू॒क्तवा॒कः । सु॒वीर्यं॑ स्वाहा ॥ ६ ॥

यजु० ८ । २० ॥

भा०—हे (यज्ञ-पते) समस्त यज्ञों के स्वामिन् ! (ए०प०) यह भी महान् (यज्ञ.) ब्रह्माण्ड, यह देह और यह आत्मा जिसमें इन्द्रिय मन प्राण आदि सगन हैं अथवा यह यज्ञ अर्थात् जो समाधि काल में तेरा सग लाभ हुआ है (ते) तेरा ही है । यही स्वतः (सहसूक्त-वाकः) सुन्दर सुन्दर स्तुति वचनों, मन्त्रों द्वारा वर्णन किया जाता है । और (सु-वीर्यं) उत्तम बल का देने वाला है । (स्वाहा) वस, यह आत्मा, हे परमात्मन् ! तेरे भीतर अपने को लीन कर देता है ।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नां ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ गीता ॥

दोनों मन्त्रों का याज्ञिक अर्थ स्पष्ट है ।

वषट् हुतेभ्यो वषट् हुतेभ्यः ।

देवा गातुषिदो गातुं विस्त्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥

यजु० २ । २० अस्या उत्तरार्ध । यजु० ८ । २१ अस्या० पूर्वाध ॥

भा०—यज्ञ में (हुतेभ्य) हवन करानेहारे विद्वानों को (वषट्) दान दिया जाय और (अहुतेभ्य) जो हवन न करने वाले भी हों ऐसे दर्शकों के भी सत्कारार्थ (वषट्) कुछ दिया जाय । और इसके पश्चात्

६—‘पूर्ववीरस्त जुषस्व स्वाहा’ इति यजु०

७—५, ६, ७ एषा त्रयाणा मन्त्राणामग्निर्ननसस्पतिर्वा ऋषिः । यजु० ।

यजमान कहे—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (गातृविदः) सब मार्गों को जानते हैं । आप लोग (गातुम्) मार्ग को (विद्वा) भली प्रकार जानकर (गातुम् इत) अपने घर के मार्ग में पधारो । अर्थात् यज्ञ में आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान आदर पूर्वक उनको उत्तम मार्ग बतला कर मार्ग की सुविधाएं करके उनको विदा करे ।

अध्यात्म पक्ष में—हुत और अहुत दोनों प्रकार के साधकों के लिये 'वपद्' वही आत्मसमर्पण का मार्ग है । हे (देवाः) विद्वान् योगिजनो ! आप लोग (गातृ-विदः) गन्तव्य परमपद को जानने हारे हो, इसलिये (गातुं विद्वा) उस गन्तव्य पद को जानकर (गातुम् इत) उस परम गन्तव्य मोक्ष पद को प्राप्त करो । अन्वा, मार्ग, गातु, मेतु इत्यादि सब शब्द परम देवमार्ग, परायण, मोक्ष, ब्रह्म के वाचक हैं ।

मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥

यजु० ८ । २१ उत्तरार्ध १८

भा०—(मनसस्पते) हे मननशील आत्मा और चित्त के स्वामिन् परमात्मन् ! अन्तर्यामिन् ! मैंने (देवेषु) देव अर्थात् इन्द्रियगणों में व्यापक (इमं यज्ञम्) इस यज्ञस्वरूप अपने आत्मा को (दिवि) तेजस्वरूप परम मोक्षपद में (धाम्) धर दिया, उसी में अर्पित कर दिया है । यह उसी (दिवि) परम तेजोमय ब्रह्म में (स्वाहा) अच्छी प्रकार आहुत (स्वाहा) लीन हो जाय, (पृथिव्याम्) उस सर्वाधार मगान ब्रह्म में यह आत्मा (स्वाहा) स्वयं लीन हो, (अन्तरिक्षे) सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक परब्रह्म में (स्वाहा) यह स्वयं लीन हो, (वाते) सर्व प्राणरूप सर्वाधार प्रभु में (स्वाहा) यह आत्मा लीन हो ।

—'मनसस्पते इमं देवं यज्ञ स्वाहा वाते धा' इति याज्ञपः पाठः ।

[९८] अध्यात्म यज्ञ ।

अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता वह्निर्देवता । विराट् त्रिष्टुप् । एकर्चं सूक्तम् ॥

सं वह्निरुक्तं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवेभिरुक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १ ॥

यजु० २ । २२ ॥

भा०—यह आत्मा (हविषा) ज्ञान और (घृतेन) तेज से (सम्-
भक्तम्) सम्पन्न हो गया है, तेजोमय या प्रकाशित हो गया है । यह
(इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् मुख्य (वसुना) प्राण और (मरुद्भिः) अन्य
गौण प्राणों से भी (सम भक्तम्) सम्पन्न हो गया है । यह (देवैः
विश्वदेवेभिः) देव, विद्वानो समस्त दिव्य शक्तियों और समस्त काम-
नाओं से (सम् भक्तम्) सम्पन्न होकर, यज्ञ में आहुति के निमित्त,
(वह्निः) धान्य के समान बीजभूत एवं शम दम आदि से वृद्धिशील
आत्मा, (हविः) स्वयं ज्ञानमय हवि होकर (इन्द्रम्) उस ऐश्वर्यमय
परमेश्वर को (गच्छतु) प्राप्त हो । (स्वाहा) यह आत्मा स्वयं अपने
अति इस प्रकार कहता है या यही सबसे उत्तम आहुति है ।

[९९] गृहस्थ को उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । जामिभूता वेदिर्मन्त्रोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक् त्रिष्टुप् ।

एकर्चं सूक्तम् ॥

परि स्तृणाहि परि धेहि वेदिं मा जामि मोषीरमुया शयानाम् ।

होतृपदं हरितं हिरण्यं निष्का एते यज्ञमानस्य लोके ॥१॥

[९८] १—(प्र०) 'सदाहिरण्यं' (दि०) 'समादित्येवमुभिः म.' (तृ०)

समिन्द्रो विश्वदेवेभिरुक्ता (च०) दिव्ये नभो गच्छतु स्वाहा' इति

याजुषाः पाठभेदाः ।

१. अमुया इत्यत्र द्वितीयाया स्थाने 'याच्' आदेशः, इति मादगः ।

भा०—हे यजमान गृहस्थ ! जिस प्रकार यज्ञ की वेदि को कुशाओं से आच्छादित किया जाता है उसी प्रकार (वेदिम्) पुत्र आदि सन्तान प्राप्त करने के साधन स्वरूप इस स्त्री को (परि स्तृणीहि) सब प्रकार से उसका धारण और पोषण कर । (अमुया') हम (शयानाम्) सोती हुई (जामिम्) सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री को (मा मोषी०) कभी मत छल, उससे कुछ मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ मत कर । (होतृ-सदनम्) होता, सबके देने वाले परमेश्वर या प्रजापति का सदन, स्थान (हरितम्) बड़ा मनोहर हरियाले धान्यों से पूर्ण और (हिरण्यम्) सुवर्ण से भरपूर हितकारी और रमण योग्य है । और (यजमानस्य) यज्ञ करने वाले, गृहस्थ सम्पादन करने वाले पुत्र के (लोके) स्थान में भी (एते) ये नाना प्रकार के (निष्का०) सुवर्ण के सिक्के हैं । जब सब धन धान्य से पूर्ण और सुवर्ण से भरपूर ईश्वर के खजाने हैं और गृहस्थ के घर में भी नाना धन हैं तो उद्ये चाहिये कि अपनी स्त्री को अच्छे वस्त्र पहनाने और उत्तम भोजन पिलाने, शुष्ट करे ।

‘योपा वै वेदि वृषा अग्नि’ श० १ । २ । ५ । १२ ॥

[१००] दुःस्वप्न का नाश करना ।

यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशने देवता । अनुष्टुप छन्दः । एकं सूक्तम् ।

पर्यावर्ते दुःस्वप्न्यात् पापात् स्वप्न्यादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृष्ये परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥ १ ॥

भा०—मैं (दुःस्वप्न्यात्) तुम्हारे स्वप्न से उत्पन्न हुए (पापात्) पाप से (परि आवर्ते) पर रहूँ । और (अभूत्या) अनिष्ट के (स्वप्न्यात्) सङ्कल्प से उत्पन्न (पापात्) पाप से भी पर रहूँ । (अहम्) मैं (अन्तम्) दोग और अपने बीच में (ब्रह्म) पवित्र ईश्वर के नाम-

स्मरण या पवित्र मन्त्र को (कृण्वे) पाप का बाधक बना लेता हूँ, इससे (स्वप्न-मुखाः) असत्सकल्पों में उत्पन्न होने वाली (शुचः) हृदय की सतापजनक प्रवृत्तियाँ (परा कृण्वे) दूर कर दूँ। अथवा उस पवित्र सकल्प द्वारा (स्वप्न-मुखाः) स्वप्न के उपकारी (शुचः) दुर्विचारों को (परा कृण्वे) दूर कर दूँ।

[१०१] दुःस्वप्न को दूर करने का उपाय ।

यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकचं सूक्तम् ॥

यत् स्वप्ने अन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवा ॥ १ ॥

भा०—(यत्) जो कुछ (स्वप्ने) स्वप्न में मैं (अन्नम्) अन्न आदि पदार्थ (अश्नामि) भोग करता हूँ, खाता हूँ, वह (प्रातः) सबेरे उठ कर (न अधि-गम्यते) सत्य नहीं पाया जाता। इसलिये मैं सकल्प करता हूँ कि (तत् सर्वं) वह सब जो मैं स्वप्न में भी देखूँ या करूँ (मे) मेरे लिये (शिव) कल्याणकारी (अस्तु) हो, क्योंकि (तत्) वह स्वप्न का देखा या किया (दिवा) जागने पर दिन के समय (नहि दृश्यते) दीखता भी नहीं। इसलिये व्यर्थ स्वप्न के देखे सुने पर शोक न करे, प्रत्युत अपने चित्त को दृढ़ करके उसे 'असत्' समझे।

[१०२] विचारपूर्वक उन्नति का सकल्प ।

प्रजापतिऋषिः । यावापृथिवी अन्तरेक्ष मृत्युश्च देवता । विराट् पुरस्ताद् बृहती । एकचं सूक्तम् ॥

नमस्कृत्य यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षामूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मां हिसिपुरीश्वराः ॥ १ ॥

भा०—(चावापृथिवीभ्याम्) धु और पृथिवी अर्थात् माता और पिता को (नमःकृत्य) नमस्कार करके और (अन्तरिक्षाय) अन्तर्यामी परमेश्वर और (मृत्यवे) सब के सहारक परमेश्वर को (नमःकृत्य) नमस्कार करके (ऊर्ध्वः) ऊचे, सीधा (तिष्ठन्) खड़ा होकर (मेक्षामि) चल्तूँ । (ईश्वराः) ये मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी (मा) मेरा (मा हिसिपुः) विनाश न करें ।

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

[तत्र द्वादश सूक्तानि, ऋचश्चकाविंशतिः]

[१०३] प्रजापति ईश्वर का वर्णन ।

मत्ता षधिः । आत्मा देवता । निष्ठुप् छन्दः । एकैर्च सूक्तम् ॥

का प्रस्या नो द्रुहोऽवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।
को यजकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु चनुते दीर्घमायुः ॥ १ ॥

भा०—(कः) प्रजापति राजा और परमेश्वर वा कौन (क्षत्रियः) क्षत्रिय, बलवान् (वस्यः)^१ उत्तम फल की (इच्छन्) अभिलाषा करता हुआ (नः) हमें (अस्याः) इस भद्रभुत (अवद्यवत्या) निन्दा योग्य, घृणित (द्रुहः) पारस्परिक द्रोह से (उन्नेष्यति) ऊपर उठाएगा । ईश्वर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यजकाम) इस महान यज्ञ को, जिसमें लक्षों जीव परस्पर संगति किये जा रहे हैं, चलाने की इच्छा करता है, और इस महाप्रभु के सिवाय (क) कौन दूसरा है जो (पूर्तिकाम) इस समस्त समारूप यज्ञ को पूर्ण करने की अभिलाषा रखता है और (कः) प्रजापति ईश्वर के सिवाय और कौन है जो (देवेषु) सूर्य, चन्द्र आदि दिव्य तेजोमय पदार्थों में

विद्वान् तपस्वी पुरुषों में (दीर्घम्) दीर्घ (आयु.) जीवन को (वनुते) प्रदान करता है । इस प्रकार समस्त जीवों में प्रेमभाव उत्पन्न करके परस्पर के घातप्रतिघात को मिटाने वाला, जीव ससार को हिसा-प्रतिहिसा के भावों को हटाकर उन्नत करने वाला, ससार को चलाने हारा, पूर्ण करनेहारा और दीर्घ जीवन का दाता विश्व का आत्मा वही प्रभु है । इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के झगड़े मिटाने वाला, एक दूसरे की प्रतिहिसा के भाव को हटाकर उन्नत करनेवाला, राष्ट्रयज्ञ के चलाने और पूर्ण करने वाला, राष्ट्र का आत्मा, राजा प्रजापति है । शरीर में वीर्यवान् एव कर्ता, आत्मा ही वंसा प्रजापति है ।

(१०४) प्रजापति ईश्वर ।

ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप् छन्द । एकत्रं मूक्तम् ॥

कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुघाम् नित्यवत्साम् ।

बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावृशं तन्वं कल्पयाति ॥ १ ॥

भा०—(कः) प्रजापति के सिवाय और कौन ह जो (पृश्निम्) श्वेत वर्ण, उज्ज्वल अथवा ब्रह्मानन्द के भीतरी रस का आम्वादन करने वाली, (वरुणेन) सर्व विघ्ननिवारक परम राजा प्रभु ईश्वर की (अथर्वणे) जानवान्, अहिसित नित्य आत्मा को (दत्ताम्) प्रदान की हुई दुधारी सुशील गाय के समान (सुदुघाम्) आत्म-सुख प्रदान करने और (धेनुम्) रसपान करने वाली (नित्य-वत्साम्) नित्य मनोरूप वत्स के साथ जुटी हुई अथवा (नित्यवत्साम्) नित्य निवास करने-हारी अयिनाशिनी शक्ति को (बृहस्पतिना) घाणी के पालक प्राण के साथ (सख्यम्) मैत्रीभाव को (जुषाणः) रखता हुआ या परस्पर प्रजा के साथ उस शक्ति से प्रेम ममत्व का सम्बन्ध करता हुआ, (यथा वृशम्)

अभिलाषा या इच्छा के अनुसार (तन्वः) इस शरीर के भीतर (कल्प-
याति) सामर्थ्यवान् बनाता है । अर्थात् इस शरीर में नित्य चेतनाशक्ति
को प्राण के साथ जोड़कर उसे शरीर के भीतर इच्छानुसार कार्य करने
को समर्थ कौन बनाता है ? वह प्रभु ही बनाता है । वरुण देव ने अथर्वों
को गाय दी इत्यादि प्ररोचनामात्र है ।

[१०५] वेद के शासनो पर आचरण करो ।

अथर्व ऋषिः । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अनुष्टुप् छन्दः । एकं सूक्तम् ॥

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीन्भ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १ ॥

भा०—(पौरुषेयाद्) पुरुषों या सामान्य लोगों की स्तुति और
निन्दाओं की कथाओं से (अपक्रामन्) परे रहते हुए हे ज्ञानवान्
साधक ! तू (दैव्यम्) देव, परमेश्वर की (वच) पवित्र वाणी वेद को
(वृणान) मन्त्रों से उत्कृष्ट रूप में स्वीकार कर अपने (विश्वेभिः)
समस्त (सखिभिः) मित्रों सहित (प्रणीतीन्) वेद के प्रतिपादित,
उत्तम न्यायानुकूल मार्गों और सत् निन्दाओं पर और वेद के आदेशों
पर (भवि आवर्तस्व) आचरण कर । गुरु उपनयन और समावर्तन
के अवसरों पर अपने शिष्यों को इस मन्त्र का उपदेश किया करते थे ।

[१०६] ज्ञानवान् विद्वान् और ईश्वर से अपनी भूल चूक पर
रक्षा की प्रार्थना ।

अथर्व ऋषिः । मन्त्रोक्ता अग्नितात्वेदा (कण्ठ) देवता । इन्द्रोपमा

निन्दय । एकं सूक्तम् ॥

यदम्भ्रानि चक्रम किञ्चिदग्न उपारिम चरणे जानतेदः ।

ततः पाहि न्वं नः प्रचेत शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥

भा०—हे अग्ने ! ज्ञानवन् ! विद्वन् ! अपराधियों को अग्नि के समान पीटक राजन् ! हम (यद्) जा कुछ (अस्मृति) विना विचारे, विना जाने, भूल चूक से (किञ्चित्) कुछ भी (चकृम) कर जायें और हे (जातवेद.) वेदज्ञान के जानने और अन्यों को जनानेहार विद्वन् ! राजन् ! और जो कुछ (चरणे) सत् आचरण में (अस्मृति) विना विचारे, भूलचूक से (उपारिम) चूक जायें, सत् आचरण न कर सकें, हे (प्रचेतः) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो ! विद्वन् ! (त्वम्) त (तत्) उससे होने वाले अनर्थ से (न.) हमें (पाहि) बचा । और (शुभे) हमारे कल्याण के निमित्त (न.) हमें (सत्वि-भ्य.) हमारे समान अन्य मित्र चन्धुननों को (अमृतत्वम्) अमृत मोक्षपद, परमानन्द का (अस्तु) लाभ हो ।

[१०७] सूर्य की किरणों का कार्य

भृगुवृषिः । सूर्य आपश्च देवता । अनुष्टुप छन्दः । एकच मृत् ॥

अथ दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिस्त्रसन् ॥ १ ॥

भा०—(दिवः) द्योतमान प्रकाशस्वरूप (सूर्यम्) सूर्य के (सप्त) सात प्रकार के (रश्मयः) किरण (समुद्रियाः) समुद्र के या अन्तरिक्ष या मेघ के (आप) जलों को (धाराः) धारारूप में (भव तारयन्ति) नीचे भूमि पर लाते हैं । (ता.) वे धारामें हे पुम्प । (ते) तेरे (शल्यम्) कटों का (असिस्त्रसन्) नाश करें । समुद्र का जल सूर्य की किरणों से मेघ रूप होकर जल रूप में वरसता है उसमें समस्त प्राणी बल प्राप्त कर सुखी होते हैं और कटों को सुला देते हैं ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति ॥ ९ ॥

यदा त्वमभिवर्षास अथेमाः प्राणते प्रजा ।

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाऽजं भविष्यति ॥ १० ॥

प्रश्नोप० २ ॥ १० ।

[१०८] हत्याकारी अपराधियों को दण्ड ।

भृगुर्कपिः । अग्निद्विता । १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्, २ त्रिष्टुप् । द्वनृन् सूक्तम् ॥

यो न स्तायद् दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने ।

प्रतीच्येत्वरणो दन्वती तान् मैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यम् ॥१॥

भा०—(य) जो (नः) हम में से (तांयत्) छुपकर चोर के समान (दिप्सति) दूसरे की हत्या करना चाहता है, और (य) जो (नः) हम में से कोई (आविः) प्रत्यक्ष रूप में दूसरे को मारना चाहता है वह (स्वः) चाह अपना बन्धु हो या (विद्वान्) जानवान् भारी पण्डित हो, यदि वह (नः) हम में से, हमारे जनसमुदाय के लिये (अरणः) दुःखदायी है तो (दन्वती) दातोंवाली (अरणिः^१) कष्टदायनी, उसे गत जानेवाली पीडा या पीडाकर यन्त्रणा (प्रतीची) जो उसकी इच्छा के प्रतिकूल हो वह (तान्) उनको (एतु) अवश्य प्राप्त हो । ह अग्ने ! शत्रुसत्तापक राजन ! (एषा) ऐसे हत्याकारी पड-यन्त्री घातक लोगों के पास (वास्तु) निवास के लिये अपना स्वतन्त्र घर (मा भूत्) न हो प्रत्युत वे सरकार की कैद में रहें और (मा उ अपत्यम् भूत्) ऐसे नीच हिंसक लोगों की कोई सन्तान भी न हो ।

[१०८] १—अरणि = अग्निहोत्राणि, कष्टदायिना वेदिभ्या । सम्भारः । लोचने

स्वल्पा । अरणि । ग जाता दा और अग्नी का Iron = आयरन
४०४ इसका अपभ्रंश हो ।

यदि ऐसे पुरुषों की सन्तान उनकी ही दायभागिनी समझी जायेगी तो उनका हत्या द्वारा धन प्राप्त करने का पेशा परम्परा से फैलेगा । इसलिये ऐसा हत्याकारी पुरुष सन्तान का पिता होने का हकदार भी नहीं । और न वे पुत्र अपने हत्याकारी पिता के हत्या से प्राप्त धन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं ।

यो नः सुप्तान् जाग्रतो वाभिदासात् तिष्ठतो वाचतो जातवेदः ।
वैश्वानरेण सयुजा सजोपासनात् प्रतीचो निर्दह जातवेदः ॥२॥

भा०—(य.) जो मनुष्य या प्राणी (न) हमें (सुप्तान्) सोते हुआ को या (जाग्रतः) जागते हुआ को (तिष्ठतः) खड़े हुआ को या (चरतः) चलते हुआ को (अभि दासात्) नष्ट करे या हम पर आक्रमण करे, तो हे (जात-वेदः) प्रजावान् विद्वान् न्यायाधीश ! आप (वैश्वानरेण) समस्त प्रजाओं के नेता या उनके हितकारी रानी को (स-युजा) साथ लेकर (स-जोपा.) प्रजा के प्रति प्रमभाव से उन (प्रतीचः) प्रतिकूल चलने वाले को (निर्दह) सर्वथा अग्नि में अस्म कर डाल, उनका विनाश कर ॥

[१०९] ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय और राजा का अपने चरो का वशीकरण ।

वाटरायणिर्भाषि । अग्निमन्त्रोक्ताश्च देवता । १ विराट् पुरस्ताद् बृहतां अनुष्टप् । २, ३, ४, ६, ४, ७ अनुष्टुभो त्रिष्टुप् । नमस्ते मूर्च्छन् ॥

इदमुग्राय वभ्रवे नमो यो अक्षेपे तनूवशी ।

धृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातुदिशे ॥१॥

भा०—(उग्राय) तीव्र बलवान्, (वभ्रवे) बभ्रु, नय के भरण लोपण करनेवाले ब्रह्मचारी राजा को (इदं नम.) यह आश्चर्य भाव प्राप्त

हो (यः) जो कि (अक्षेपु) अपनी इन्द्रियों पर और जो राजा अपने चरो पर (तनूवशी) अपने शरीर में स्थित उन पर वज्र करने में समर्थ है । मैं ब्रह्मचारी (घृतेन) प्रकाशमय ज्ञान या स्नेहमय घृत से (कल्मि) अपने ज्ञान करनेवाले मनको (शिक्षामि) सधा लेता हूँ, और (मः) वह (नः) हमें (ईदगे) इस रूप में (मृडाति) सुग्री करता है । जो राजा स्नेह से अपने लोगों को सधाता है वह सुखी रहता है ।

घृतमपसुराभ्यो वह त्वमग्ने पासूनक्षेभ्यः मिकता अपश्च ।

यथभाग हव्यदाति जुषाणा सदान्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥

भा०—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन । तपस्विन । (ताम्) तू (अपसराभ्यः) ज्ञान मागों में शरण करनेहारी इन्द्रियों के लिये (घृतम्) पुष्टिकारक घृत और प्रकाशस्वरूप ज्ञान को (वह) प्राप्त कर, और (अक्षेभ्यः) क्रीडाशील कर्मेन्द्रियों के लिये (पासून) भूमि प्रदेश, (मिकता) सेवनक्षय या बालू के समान रुक्ष पदार्थ और (अप. न) शोभन पदार्थ, जल को प्राप्त कर । इस प्रकार (देवा) शरीर में क्रीडा करनेवाले हयशील या गतिशील इन्द्रियगण (यथा-भागम्) अपनी सेवन शक्ति के अनुसार (हव्य दातिम्) भोग्य अन्न के भाग को (जुषाणा) प्राप्त करत हुए (उभयानि) जनस्पतिया में उत्पन्न और पशुआ में उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के (हव्या) हव्य = भोग याग्य अन्न पदार्थों को प्राप्त कर (मन्ति) प्रमत्त रहते हैं । अतः ज्ञानशाली इन्द्रिया का जन आदि स्निग्ध पदार्थों द्वारा अधिक ज्ञान ग्रहणशक्ति से सम्पन्न बनाना चाहिये और कर्मेन्द्रिया को 'पूति, मिनी, रता और तत्र स्पर्शय कटोर, पुष्ट और श्रुत, इन्द्रियगणु बनाना चाहिये ।

राजा के पक्ष में—राजा (अपसराभ्यः) प्रजाओं को घृत आदि स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदार्थ अनायास प्राप्त कराएगा । और अन्न = अपना चर-पशुओं की भृति के लिये, मनुष्यों में और पक्ष प्रजा में काय रक्षिते

भेजे । इस प्रकार समस्त राष्ट्रवासी लोग देव तुल्य रहकर अपने अधिकार के सदृश अपना वेतन भोगते हुए आनन्द प्रसन्न रहे ।

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।

ता मे हस्तौ स सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवमं रन्धयन्तु ॥३॥

भा०—(हविर्धानम्) हविर्धान अर्थात् अन्न का आगार यह लोक (च) और (सूर्यम्) सूर्य इन दोनों के (अन्तरा) बीच में (अप्सरसः) इन्द्रिया (सध-मादम्) अपने साथ २ हर्षित होनेवाले आत्मा को (मदन्ति) हर्षित करती हैं । (ताः) वे ही ये मुझ ब्रह्मचारी के (हस्तौ) हाथों को क्रियाशक्ति की (घृतेन) ज्ञान में (स सृजन्तु) युक्त करें और (मे) मुझ आत्मा के (सपत्नम्) शत्रु, काम, क्रोध आदि को (कितवम्) जो कि मुझको “तेरा क्या तेरा क्या” इस प्रकार की युक्तियों द्वारा तुल्य करना चाहता है, (रन्धयन्तु) नष्ट करें ।

राजा के पक्ष में—(अप्सरसः) प्रजापुं एकत्र होकर आनन्द उत्सव करें । राजा के हाथों को वे (घृतेन) पुष्टिकारक कोप और सेना द्वारा पुष्ट करें और राजा के (सपत्न कितवम्) भूमि पर समान अधिकार का दावा करने वाले, उसको ललकारने वाले शत्रु का विनाश करें ।

आदिनुवं प्रतिदीप्ते घृतेनास्मां अभि क्षर ।

वृक्षमिवाश्रय्यां जहि यो अस्मान् प्रतिदीप्यति । ४ ॥

भा०—(प्रतिदीप्ते) प्रतिपक्षी होकर मुझे विजय करनेवाले अपने शत्रु के लिये मैं योद्धा (आदिनवम्) आगे आकर उसपर विजय करता हूँ और उससे युद्ध करता हूँ । हे ब्रह्मन् परमेश्वर ! राजन् ! (अस्मान्) हम वीर भटों को (घृतेन) तेजोमय द्रव्य से (अभि-क्षर) युक्त कर और (यः) जो (अस्मान्) हमारा विरुद्ध (प्रतिदीप्यति) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करे उसको (अश्रय्या वृक्षम इव) जैसे विजली वृक्ष पर पड़कर उसकी मार डालती है उसी प्रकार (जहि) विनष्ट कर ।

यो नो द्युवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च ।

स नो देवो हविमिदं जुषाणो गन्धर्वैभिः सधमादं मदेम ॥ ५ ॥

भा०—(यः) जो (न.) हम में से (देव.) देव, विद्वान् ब्रह्म-
चारी, (द्युवे) दिव्य व्रत, ब्रह्मचर्य के पालक के निमित्त (इदम्) इस
प्रकार के अक्षय (धनम्) धन, बल, सामर्थ्य को (चकार) उत्पन्न
करता है और (यः) जो (अक्षाणाम्) इन्द्रियों का (ग्लहनम्) ग्रहण
और (शेषणम्) वशीकरण (च) भी करता है वह (न) हममें से (देव)
विद्वान् इन्द्रियविजयी पुरुष (इदं हवि.) इस उत्तम उपादेय सुख, ज्ञान और
धन को (जुषाण.) स्वीकार करता है । ऐसे (गन्धर्वै.) गौ वेदवाणी
के धारणशील और गौ इन्द्रियों के वशाकर्ता नितेन्द्रिय के महित
(सधमादम्) आनन्द प्रसन्न होकर हम (मदेम) अपने जीवन को सुखी
करें ।

राजा के पक्ष में—जो हमारे योद्धा को भरणपोषण का धन देता
है, और जो चरां और भटों को नष्ट करता है और उनको अन्यों से
अतिरिक्त मानपद प्रदान करता है वह हमारा देव = राजा इस हवि,
मानपद और बलिभूत कर को प्राप्त करे और ऐसे (गन्धर्वैभि.) गौ-
वृथिणी के स्वामी राजाभा के संग हम प्रजा वासी सुखी रहें ।

रावर्षा उ इति वा नामधेयमुग्रपश्या राट्भूतो त्याक्ता ।

तेभ्यो व इन्द्रो हविषा विधेम वयस्याम् पतयो रथीणाम् ॥ ६ ॥

भा०—ह (अक्षा) राजा के ओप्य स्वरूप चर लोगो, सुनो ।
(व) तुम्हारा (नामधेयम्) नाम (स-वसव.) 'सवसु' है, तुम
पुरुष सेना और सख्या सेना का, समर्पित होकर लायनिया, सेनादत्ता या
समाजों में रहने में 'सवसु' कहा जाता है । तुम (राट्भूत.) राष्ट्र को
भरण करने वाले, राजा के या स्वयं राष्ट्र धारक (उग्र-पश्या.) उपलब्ध
जघ्म पर डेरने वाले या डेरने में अग्रगण्य (अक्षा.) 'अक्षा' राजा

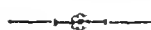
के इन्द्रियरूप हो। हे (इन्द्रव) तेजस्वी पुरुषो ! हम (तेभ्य.) उन (व) भाप लोगों का (हविषा) अन्न आदि द्रव्यों से (विधेम) सत्कार करें और भाप द्वारा राष्ट्ररक्षा के सम्पादन होने के कारण (वयम्) हम प्रजागण (रयीणाम्) धनों और बलों के (पतय.) स्वामी (त्वां) हों।

देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यद्वृषिम ।

अक्षान् यद् बभ्रूनालभे ते नो मृडन्तवीदृशे ॥ ७ ॥

भा०—(यत्) जो मैं राष्ट्रपति (नाथितः) प्राथित वा ऐश्वर्यवान् होकर (ब्रह्मचर्यं यद् वृषिम) और जो राष्ट्र रक्षा के लिये हम अधिकारी लोगों ने ब्रह्मचर्य का वास किया है। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति (देवान्) देव, विद्वान् पुरुषों को (हुवे) अपने समीप बुलाना हूँ और हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिये (यत्) जो (बभ्रून्) भूर-लाल मिले, खाकी रंग की पोशाक पहने (अक्षान्) तीव्र गतिशील योद्धाओं को (आ-हुवे) प्राप्त करता हूँ (ते) वे (नः) हम सब राजा प्रजाओं को (ईदृशे) ऐसे विजय लाभ के अवसर पर (मृडन्तु) सुखी करें।

ब्रह्मचारी के पक्ष में—हम जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तीव्र वेगवान् इन्द्रियों पर यत्न करते हैं तब ऐसे मोक्षपट में यह प्राण हमें सुख प्राप्त कराते हैं। अन्यथा ये ही नाना सासारिक दुःखों का कारण होते हैं।

[११०] राजा और सेनापति का लक्षण ।

भृगुर्वाणि । इन्द्राग्नी देवते । १ गायत्री । २ त्रिष्टुप् । ३ अनुष्टुप् । च च सुक् ।

अग्न इन्द्रश्च द्यौश्चैव नो वृत्रापयन्ति । इभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! राजन् और (इन्द्र च) इन्द्र अर्थात् मेनापति दोनों ही (दास्ये) कर आदि देने वाले प्रजाजन के लिये (अप्रति) अपने मुकाबले में किसी को न ठहरने देकर (वृत्ताणि) कार्य में विघ्न डालने वाले समस्त शत्रुओं को (हतः) विनाश करने हो । इसलिये (उभा हि) दोनों ही (वृत्रहन्तमा) वृत्तों को नाश करने वालों में श्रेष्ठ हैं ।

याभ्यामजयन्त्स्वः३रग्र एव यावात्स्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रचर्षणी वृषणा वज्रवाह अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेऽहम् ॥ २ ॥

भा०—(याभ्याम्) जिन दोनों के बल से (अग्ने एव) पहले ही (स्वः) ऐतलौकिक सुख को (अजयन्) प्रजाजनों ने प्राप्त किया । और (यौ) जो दोनों (विष्वा) समस्त (भुवनानि) अपने राज्य के सब प्राणों को (आ तस्थतुः) अपने वश किये हुए हैं, उन (प्रचर्षणी) उच्छृष्ट दृष्टा, अतएव उच्छृष्ट कोटि के पुरुषपुंगव (वृषणा) सुपा के गर्भक, बलवान् (वज्र-वाह) अपने हाथों में तलवार लिये हुए, (वृत्र-हणा) राष्ट्र को घेरनेवाले विघ्नरूप शत्रुओं का नाश करने वाले दोनों को (अग्निम इन्द्रम्) अग्नि और इन्द्र नाम से (अहम्) मैं (हुवे) स्मरण करता हूँ । याभ्याम् में अग्नि, इन्द्र, ईश्वर और जीव हैं ।

उग्रं त्वा देवो अग्रभीक्ष्मसेन नृहस्पतिः ।

इन्द्रं गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

भा०—हैं (इन्द्र) राजन् ! (त्वा) तुझ लो (नृहस्पति) नृ-जान का स्वामी (देव) देव विजान पुरोहित (वसमेन) वसमरूप में

अध्यात्म में—बृहस्पति प्रभु ने इस आत्मा को शीपे कपाल में सोम रस पान करने का सौभाग्य दिया है । जो साधक उसकी साधना करे उसके लिये ही वह इन्द्र अर्थात् आत्मा (न.) हम इन्द्रिय रूप प्रजाओं के भीतर अध्यात्म स्तुतियों सहित प्रवेष्ट करता है ।

[१११] वीथेवान् युवा पुरुष को उपदेश ।

ब्रह्मा ऋषिः ' वृषभो देवता । पराबृहती त्रिष्टुप । एकत्र सक्तम् ॥

इन्द्रस्य कृक्षिरासि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।
इह प्रजा जनय यासन् आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम् ॥१॥

भा०—हे युवा पुरुष ! तू (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यशील, सर्वोत्पादक परमेश्वर का (कृक्षि.) सृष्टि उत्पादन करने का खजाना है । त (सोम-धान) सोम, उत्पादक वीर्य को धारण करने वाला, (देवानाम्) देव विद्वान् जनों और (मानुषाणाम्) साधारण मनुष्यों के बीच में (आत्मा) प्रेरक आत्मा के समान है । हे नरश्रेष्ठ ! हे नरपुंगव ! (इह) इस गृहस्थ आश्रम में रह कर (प्रजाः जनय) प्रजाओं को उत्पन्न कर । (या) जो प्रजाएँ (ते) तेरी (आसु) इन भूमियों में निवास करनी हों और (या.) जो (अन्यत्र) अन्य देशों में भी हों (ता.) वे सब (ते) तेरी प्रजाएँ (रमन्ताम्) सुखपूर्वक जीवन यापन करें ।

[११२] पाप से मुक्त होने की प्रार्थना ।

ब्रह्मा ऋषि । आप. वरुणश्च देवता । १ भुग्वि । अनुष्टुप् । २ अनुष्टुप् ।

द्यूच सक्तम् ॥

शुभेनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने माह्वते ।

आप' मत्त सुसुबुद्धेवीस्ता नो मुञ्चन्त्वहंस ॥ १ ॥

भा०—(शुम्भनी) शोभादायक (वावापृथिवी) शु और पृथिवी दोनों (महि-व्रते) विशाल कार्य को करनेवाली और (अग्निमुग्धे) भीतरी सुख उत्पन्न करती है । उनके बीच में (सप्त) सर्पणशील, निरन्तर गति करनेहारी (देवी०) नेत्रोन्मय, प्रकाशमय, ज्ञानस्वभावा (आप) प्राप्त करने योग्य ज्ञानधाराओं के समान, (सुन्तुवुः) स्रवण करती है, बहा करती हैं । (ता०) वे ईश्वर की परम दिव्य शक्तियाँ (न) हमें (अहम्) पाप से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें ।

अध्यात्म में—शु और पृथिवी अर्थात् प्राण और अपान शरीर में महान् कार्य करनेवाले सुप्तप्राप्ति के साधन हैं । उनके आश्रय पर सात (देवी० आप) ज्ञानधाराएँ, सात शीर्षण प्राण विचरने हैं, वे सन्मार्ग में रह कर हमें पाप से मुक्त करें ।

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दयो नरुण्यादृत ।

अथो गुमस्य पङ्क्तिशाद् विश्वस्माद् देवकित्तिवपात् ॥ २ ॥

भा०—ध्यात्वा देवो (का० ६ । सू० ९६ । २) । वे ही पूर्वोक्त दिव्य प्राणधाराएँ (मा) मुक्तको (शपथ्यात्) परनिन्दा से उत्पन्न (अथ वा शपथ्यात्) और वरुण अर्थात् ईश्वर के प्रति दुर्विचार आदि से उत्पन्न (गुमस्य) दूर करें, (अथो) और वे ही (गुमस्य पङ्क्तिशाद्) पङ्क्तिशा से और (विश्वस्मात्) सब प्रकार के (विश्वस्मात्) अर्थात् क प्रति दिव्य अपराध अथवा दुर्मित्या के दूर करने के लिये पाप से मुक्त करें ।

तृष्टिके तृष्टवन्दन् उद्भूतं छिन्धि तृष्टिके ।

यथा कृतद्विष्टानोऽमुष्मै शैष्यावते ॥ १ ॥

भा०—हे (तृष्टिके)^१ कामतृष्णा से आतुर स्त्री ! हे (तृष्टवन्दने) कामातुर, तृष्णातुर पुरुषों को चाहने वाली, पुनः हे (तृष्टिके) धन-तृष्णातुर स्त्री ! (यथा) जिस प्रकार से (शैष्यावते) भोग साधन युक्त वीर्यवान् अपने (अमुष्मै) अमुक = पति के लिये तू (कृत-द्विष्टा) द्वेष किये (भक्तः) बैठी है । तू अपनी तृष्णा के कारण ही (अमूम्) अमुक पति पुरुष को (छिन्धि) विनाश कर रही है । अर्थात् स्त्री पुरुषों में काम-तृष्णा और धन-तृष्णा से ही परस्पर कलह उत्पन्न होती है ।

तृष्टासि तृष्टिका विषा विपातक्यास ।

परिवृक्ता यथासंस्थूपभस्य वशेव ॥ २ ॥

भा०—हे कामातुर तृष्णालु स्त्री ! तू (तृष्टा) तृष्णावाली होकर ही (तृष्टिका असि) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती है । तू (विषा) विषैली बेल के समान ही (विपातकी) अपने हृदय के द्वेष के विष से पति को ऐसी आतङ्क या दुःख देनेवाली (असि) हो जाती है कि (यथा) जिससे (वशा इव) जिस प्रकार बन्ध्या गौ (वृषभस्य) सन्तानोत्पादक वीर्यवान् महासाढ़ के भी छोड़ने योग्य होती है उसी प्रकार तू भी (वृषभस्य) वीर्यवान् पुत्रोत्पादन में समर्थ पति के भी (परिवृक्ता) छोड़ने योग्य (असि) हो जाती है । अर्थात् जो स्त्री काम-तृष्णा में फँस जाती है वह तृष्णा के कारण ही वदनाम हो जाती है ।

—॥—

(११४) स्त्री-पुरुषों में कलह के कारण

भा वि श्रुतिः । अग्नौषोमौ देवने । अनुष्टुप् छन्दः । इन्द्रं मूर्तम् ॥

१ 'कुत्सिता तृष्टा तृष्टिका' इति मायण ॥

आ ते ददे वृक्षणाभ्य आ तेऽह हृदयाद् ददे ।

आ ते मुखस्य संकाशात् सर्वे ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

भा०—हे द्वेपकारिणी भधम नारि ! (ते वृक्षणाभ्य) तेरे कटि और कुक्षि* के भागा से (वर्चः) उस परम पातिव्रत्य रूप तेज को (आददे) मैं ले लेता हूँ और (अहम्) मैं (ते हृदयात्) तेरे हृदय से भी (वर्चः आददे) उस तेज को हर लेता हूँ । (ते सर्वे वर्चः) तेरा समस्त सौभाग्य, मैं (आ ददे) स्वयं लेता हूँ । अर्थात् दुराचारिणी कामातुरा स्त्री का सोम = सौम्य स्वभाव वाला पति उसके शरीर से अपने दिने समस्त सौभाग्य के निह्न अलङ्कार आदि उतार ले, यदि वह दुराचार से राज न आये । इस मन्त्र का पूर्ण सूक्त से सम्बन्ध है ।

प्रेतो यन्तु वृगाभ्यः प्रानृध्याः प्रो अणस्तयः ।

प्राप्ती रंशस्विनीर्दन्तु गोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

[११५] पापी लक्ष्मी को दूर करना ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषि । सविता, जातवेदा देवता । १, ४ अनुष्टुप् । २, ३

त्रिष्टुप् । चतुर्ऋच मूक्तम् ।

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत ।

अयस्मयेनाङ्गेन द्विपते त्वा सजामसि ॥ १ ॥

भा०—हे (पापि) पापकारिणी (लक्ष्मि) कलङ्कदायिनि ! दुष्टा-
चारिणि ! तू (इतः) इस घर से (प्र-पत) परे भाग, (इतः) यहा
से (नश्य) भाग जा, (अमुतः) उस दूर देश से भी (प्र पत) परे
चली जा । (त्वा) तुम कुलक्षणा को (अयस्मयेन) तपे लोहे के (अङ्गेन)
दाग से दाग कर (द्विपते) तुझे द्वेष्य पक्ष में हम लगाते हैं, अर्थात्
तुम्हें अपने द्वेषी जानकर दूर करते हैं ।

या मां लक्ष्मीः पतयात्तरजुग्राभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत् सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥२॥

भा०—(या) जो (लक्ष्मीः) लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होकर भी
(पतयात्) नीचे दुराचार में गिरने वाली (अजुग्रा) प्रेम से रहित
होकर, (मा) मुझे (अभि-चस्कन्द) ऐसे चिपटी हुई इ जैसे (वृक्षम्)
वृक्ष को (वन्दन इव) वन्दन नामक विष बेल चिपट जाती है और
उस पर छाकर वृक्ष को सुखा डालती है और उसको बर्दाने नहीं देती ।
हे (सवितः) सबके प्रेरक राजन् ! न्यायकारिन् ! (ताम्) उस प्रेमी
नागिन के समान लक्ष्मी को भी (इत. अन्यत्र) यहा से दूसरे स्थान
पर (अस्मत्) हमसे पृथक् (धाः) रग्व । और (हिरण्य-हस्तः)

०-१, 'वन्दनःऽइव' इति पदपाठोऽपि बहुग उपलभ्यते, प्रातिशान्त्या-

नुमारी च । सायणस्तु 'वन्दनाइव' इति पदच्छेदं चकार तत्रैव च
शंकरपाण्डुरङ्ग. ॥

सुवर्णादि धनों से सम्पन्न तू (नः) हमें (वसु) उत्तम धन (रराण.) प्रदान कर ।

एकशतं लक्ष्म्योर्मर्त्यस्य साकं तन्वां जनुपोधि जाताः ।

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदोऽ॥
नि यच्छ ॥ ३ ॥

भा०—(एक-शतम्) १०१ एकसौ एक (लक्ष्म्यः) मनुष्य के स्वरूप को दर्शाने वाली मानस वृत्तियाँ (मर्त्यस्य) इस मरणधर्मा प्राणी के (तन्वा) शरीर के (साकं) साथ (जनुप अधि) जन्मते ही (जाताः) उत्पन्न होती हैं । (तासाम्) उनमें से (पापिष्ठाः) पाप से युक्त प्रवृत्तियों को (इतः) इस मनुष्य से (निः प्र हिण्मः) सर्वथा हम प्रयत्नपूर्वक दूर करें और हे (जात-वेद.) विज्ञान सम्पन्न गुरो ! और आदिगुरो परमात्मन् ! या गृहपते ! (शिवाः) कल्याणकारिणी लक्ष्मियों, शुभ मानसवृत्तियों को (अस्मभ्यम्) हमें (नि यच्छ) प्रदान कर, हमें उनकी शिक्षा कर ।

एता एना व्याकरं खिले गा विष्टिता इव ।

रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्याः प्रापीस्ता अनीनशम् ॥ ४ ॥

भा०—(खिले) बाड़े में (वि-ष्टिता) एकत्र बैठी हुई (गाः) गौओं को (इव) जिस प्रकार गवाला भलग २ पहचानता है उसी प्रकार मैं भी (एताः) अपने भीतर बैठी हुई इन २ (एना) नाना प्रकार की मानस वृत्तियों को (वि-आकरम्) पृथक् २ कार्य-कारण रूप से विवेक पूर्वक जाचूं । (या) जो (पुण्याः) पुण्य पावन (लक्ष्मी) लक्ष्मिया या मेरे स्वभाव को दर्शाने वाली उत्तम प्रवृत्तियाँ हैं वे मेरे जीवन में (रमन्ताम्) बार २ प्रकट हों और (या.) जो (पापी) पापजनक, बुरी प्रवृत्तियाँ हैं (ताः) उनको अपने में से (अनीनशम्) काल कर दूर कर दूं ।

[११६] ज्वर निदान ।

अयमागिरा ऋषिः । चन्द्रमा देवता । १ परा अष्टाङ्गम् । २ गुरुत्वमाना-

द्विपदा आर्त्तौ अनुष्टुप् । इत्युक्तं सूक्तम् ॥

नमो रुराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे ।

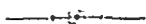
नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने ॥ १ ॥

भा०—(रुराय) रोगी को तडपाने वाले (च्यवनाय) बल वीर्य के नाशक (नोदनाय) धक्का लगाने वाले (धृष्णवे) मनुष्य को निराश करने वाले (पूर्वकाम कृत्वने) मनुष्य की पृथ्वी की अभिलाषाओं या पूर्णवाये, वीर्य, बलको काट डालनेवाले (शीताय) शीतज्वर के (नमः नमः) नाना उपाय करो ।

यो अन्येद्युर्भयेद्युग्भ्येतीमं मण्डूकमभ्येत्यवतः ॥ २ ॥

भा०—आर (य.) जो (अन्येद्यु) एक दिन छोटकर भगले दिन आवे, (उभयेद्यु) दो दिन छोड़कर (अभ्येति) आवे या दो दिन आकर एक दिन छोड़े और (अवतः) जो बिना किसी नियम के आवे वह सत्र ज्वर (इमं मण्डूकम्) इम मंडक पर (अभि-एति) आता है और निर्वल हो जाता है ।

दलदल की जगहा में उत्पन्न ज्वर आदि रोगों का निदान करने की क्षमता दलदलकी आपधियों और जीवों न ह । इसलिए उनके शरीर का भीतरी विष अवश्य ज्वर के विष का निमनकारी होगा इस सिद्धांत से ज्वर के लिए मंडक का प्रयोग बतलाया गया है । ऐसा ही प्रयोग सर्प बाट का भी पूर्व लिख जाय है । ज्वर प्रकरण देखो (का० १ मू० २६) मण्डक के अर्थ और भी है । जैसे कि द्योनाक वृक्ष, मण्डक पर्णी आपधि अधात् मजीठ, घासी इत्यादि ।

[११७] सेनापति का कर्त्तव्य ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । पद्या बृहती । एकर्वं सूक्तम् ॥

आ मन्द्रौरिन्द्र हरिभिर्ग्राहि मयूररोमभिः ।

मा त्वा केचिद् वि एमन् वि न पाशिनोति धन्वेव तौ इहि ॥१॥

ऋ० ३ । ४५ । १ ॥ साम० पू० म० २२६ ॥ यजु० २० । ५३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् सेनापते ! (मन्द्रैः) उत्तम (मयूर-
रोमभिः) मोर के समान नीले २ वालों वाले (हरिभिः) तेज घोड़ों
में तू (आयाहि) शत्रु पर चडाई कर । (त्वा) तुझको (केचिन्)
कोई भी विरोधी लोग (पाशिन वि न) पक्षी को जालियों के समान
(मा वि यमन्) न पकड़ सकें । यदि वे मुकाबले पर भी भावें तो भी
(धन्वे इव) वीर धनुर्धारी के समान (तान्) उनको (अति इहि)
अतिक्रमण करके अपने देश को चला आ ।

ईश्वरपक्ष में—देखो, सामवेद पूर्वार्ध स० २२६ ।

[११८] कवचधारण ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषि । बहव उत चद्रमा देवता । त्रिष्टुप् । एकर्वं सूक्तम् ॥

मर्माणि त्वे वर्मणा छाद्यामि सोमस्तवा राजामृतेनानु वस्ताम ।

उरोर्वरीग्रो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ १ ॥

ऋ० १ । ७५ । १८ ॥ यजु० २७ । ५६ ॥

[११७] १—(तृ०) 'मा त्वा केचिन्निग्रहोपाशिनो' इति साम० । तत्र
विश्वामित्र ऋषिः ।

१. अतिधन्व इव महेष्वासा इव इति दयानन्दो यजुर्भाष्ये । तत्र पदपाठः
अति धन्वेति अतिऽधन्व इति । धन्व इति शस्त्रविशेषः । इति दयानन्द
ऋग्भाष्ये । उपवाराच्च धनुर्धरे धन्व इति प्रयोगो द्रष्टव्यः ।

भा०—हे जयामिलापिन् राजन् ! (ते मर्माणि) तेरे मर्मस्थानों को मैं (वर्मणा) कवच से (छादयामि) ढकता हूँ । (सोम.) सबका प्रेरक (राजा) सबका स्वामी (त्वा) तुझे (अमृतेन) अमर शक्ति से (अनु वस्ताम्) आच्छादित करे । (वरुण) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (उरो) बड़े से भी (वर्गीय) बड़ा राज्य और जीवन (कृणोतु) कर, और (त्वा) तुझको (व्यन्तम्) विजय करते हुए देखकर (देवा) देव विद्वान लोग (अनु मदन्तु) खूब प्रसन्न हों और तुझे उत्साहित करें ।

॥ इति दशानुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि षोडश, ऋचश्च चतुर्विंशतिः]

॥ इति सप्तम काण्ड समाप्तम् ॥

दशानुवाका अष्टा च दश चैव शतोत्तरम् ।

सूक्तानि सप्तमेऽथ च षडशति शतद्वयम् ।

इति प्रतिष्ठितविद्यालङ्कारमामातृयाविरशोपशोभित श्रीमार्कण्डेयस्मृत्या

विरचितेऽथर्वणो ब्रह्मवेदस्थालोकाभाष्ये सप्तम काण्डे समाप्तम् ।

अथर्ववेदसंहिता

अथाष्टमं काण्डम्

[१] दीर्घजीवन-विद्या

मन्त्रा ऋषि । आयुर्देवता । १, ५, ६, १०, ११ त्रिष्टुभ १२, ३, १७-२१ अनु-
ष्टुभः । ४, ९, १५, १६ प्रस्तारपञ्चतय । ७ त्रिपाद् विराड् गायत्री । ८ विराड्

पथ्यावृद्धती । १२ त्र्यवमाना पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपाद भुरिक्

महावृद्धती । १४ एकावमाना द्विपदा माम्नी भुरिक् वृद्धती । एकविंशत्यर्चं मृकम् ।

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।

इद्यायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १॥

भा०—मृत्यु का उपाय बतलाते हैं । (अन्तर्काय) शरीर का अन्त करने और (मृत्यवे) देह को आत्मा से जुदा करनेवाले कारण को (नमः) दूर करने का उपाय करो । इसमें हे पुरुष । (ते) तेरे (प्राणाः) प्राण और (अपाना) अपान (इह) इस शरीर में (रमन्ताम्) सुखपूर्वक आधे और जावें । (अयम्) यह (पुरुष) देहपुरी में बसनेवाला जीव (इह) इस देह में (असुना सह) जीवन के बाधक विघ्नों को पर फेंकने वाले प्राण के साथ (सूर्यस्य) सबके प्रेरक सूर्य के (भागे) सेवनीय अंशभूत (अमृतस्य लोके) शीघ्र न मरने अर्थात् पूर्ण आयु के जीवन में (अम्नु) विद्यमान रहे ।

बाहर आने वाला श्वास प्राण और भीतर जानेवाला उच्छ्वास अपान कहाता है । दक्षिण नासा का प्राण 'सूर्ये' और वाम नासा का प्राण 'अमृत' कहाता है, अथवा ब्रह्मचर्य से वीर्यरक्षा करना सूर्ये का भाग है और प्रजा का वीर्य द्वारा उत्पन्न करना, गृहस्थ करना यह अमृत का लोक है ।

'प्रजामनु प्रजायमे तदु ते मर्त्यामृतम्' तै० ब्रा० १।५।५।६ ॥ अथवा (सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोक इह पुरुषः अस्तु) सूर्य समस्त प्राणों के प्रेरक आत्मा के सेवन करने में और अमृत = जीव के लोक = निवास-स्थान इस देह में यह जीव रहे ।

अमृतम् = अमृतात् मृत्युनिवर्त्तते ॥ श० १०।२।६।१७ ॥ एतद्वै मनुष्यस्यामृतम् यत् सर्वमायुरेति ॥ श० ९।५।१।१० ॥ य एवं शत वर्षाणि यो वा भूयांसि जीवति सहैवैतदमृतमानोति ॥ १०।२।६।८ ॥ एते ऽ वाक् लोका यदहोरात्राणि अर्धमासाः मासा ऋतवः सवस्तरः ॥ १०।२।६।७ ॥ अमृतम् ऽ त्रे प्राणाः ॥ श० ९।३।३।१३ ॥ प्रजापतिर्वा अमृतः ॥ श० ६।३।१।१७ ॥ ते देवा होचुर्नातोऽपरः कश्चन सह शरीरणामृतोऽनद् यदैव त्वमेतं भागं हरामाभ्य व्यावृत्य शरीरणं अमृतोऽसद् । योऽमृतोऽसद् विद्याया पा कमेगा वा ॥

अमृत से मृत्यु दूर होती है । समस्त आयु वा भोगना अमृत प्राप्त करना है ॥ १०० वर्ष तक का जीवन प्राप्त करना अमृत है ॥ दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष ये अमृत के लोक हैं और सूर्य की परि-क्रमा के भाग हैं ॥ प्राण अमृत है ॥ प्रजापति होना अमृत है ॥ देव विद्वानों ने देखा कि शरीर के साथ कोई अमर नहीं, तो भी यह आत्मा अपने शरीर को पलट कर अमृत रहना है । वह निम्न अमृत, विद्या और कर्म से होता है ॥

उदे॑तुं भगो॑ अग्र॒भी॒तुदे॑तु सोमो॑ अंशुमान् ।

उदे॑तुं मरु॒तो दे॒वा उदे॑न्द्वा॒ग्नी स्व॒स्तये॑ ॥ २ ॥

भा०—मनुष्य के जीवन के आचार बतलाते हैं । (एन) इस पुष्प को (भगः) भजन या सेवन करने योग्य अन्न ने (उन् अग्रभीत्) शरीर के रूप में ग्रहण किया है । (एनम्) और इसको (अंशुमान्) स्वापन शक्ति या रस से युक्त (सोम) जल ने (उन्) ग्रहण किया है । (एनम्) और इसको (देवाः) गतिशील (मरुतः) प्राण, अपान, ग्यान, समान, उदान, कुक्कल, देवदन्त, नाग, कर्मे, धनजग नामक वायु-रूप जीवन के सावन प्राणों ने उन्) ग्रहण किया है, और (इन्द्राग्नी) इन्द्र मुख्यप्राण और अग्नि जाठर अग्नि वैश्वानर इन्होंने इस देहमग पुरुष को (उन्) धारण किया है क्यों ? (स्वस्तये) जिससे यह जान शरीर में सुखपूर्वक जीवन सत्ता का उपभोग करे ॥

इह तेऽसुरि॑ह प्रा॒ण इहायु॑रि॒ह ते मन॑ ।

उन् न्वा नि॒र्ऋत्या॑ पाशे॒भ्यो दै॒व्या वा॒चा भ॑रामसि ॥३॥

भा०—मृत्यु से दूर होने का उपाय । हे पुरुष ! (इह) इस शरीर में (ते) तेरे (असुः) जीवन के वायक कारणों को दूर करने की भी शक्ति विद्यमान है, और (इह प्राण) इसी शरीर में उत्कृष्ट रूप से प्राण लेने की शक्ति भी है और (इह आयु) इसी में तेरी आयु, दीर्घ जीवन है, (इह ते मनः) और यही तेरा मननशील अन्तःकरण विद्यमान है । जीवन के सब साधन यहा ही इस शरीर में विद्यमान हैं तो फिर केन्द्र अज्ञान में तब उन साधनों का उपयोग नहीं करना, इस लिये (न्वा) तुम पुरुष को हम विद्वान् लोग (दैव्या वाचा) देव, परमेश्वर की ज्ञानमयी वाणी वेदापदेश से (निर्ऋत्या) सचचा दुःख देने वाली तामस प्रवृत्ति या मृत्यु या अज्ञान या अधिष्ठा के (पाशेभ्यः) काँसों से (उन् भरामसि) ऊपर उठाने हैं ।

उत् क्रामातः पुरुष माव पत्था सृन्योः पड्वीशमसमुञ्चमानः ।
माचिच्छत्था अस्माल्लोकाङ्गने सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

भा०—हे (पुरुष) इस देहरूप पुरी में वास करनेवाले जीव ।
(अत) इस अविद्या के पाश से तू (उत् क्राम) ऊपर उठ, (मा अव
पत्था) नीचे मत गिर । (सृन्योः) सृत्तु की (पड्वीशम्) पैर में बंधी
बैडियों की (अवमुञ्चमानः) छुड़ाता हुआ (अस्मात्) इस (लोकात्)
लोक या जीवन से (मा छिद्य) सम्बन्ध मत तोड़, जीवन से वियुक्त मत
हो और (अने) अग्नि, आचार्य और (सूर्यश्च) सूर्य सब के प्रेरक परमेश्वर
की शक्तियों का (न दृश) भले प्रकार दर्शन कर ।

तुभ्य वात पचना मातरिष्ट्वा तुभ्यै वर्पन्त्यसृतान्यापः ।
सूर्यस्ते तन्वते श तपानि त्वा सृत्युर्दयता मा प्र मेष्टाः ॥ ५ ॥

भा०—हे जीव । (तुभ्यम्) तैर लिये (मातरिष्ट्वा) अन्नरिक्त में
गति करने वाला (वात) वायु (पचनाम्) सदा बहता रह, तू सदा
स्वच्छ वायु कर सेवन कर । तैर (तुभ्यम्) तैर लिये (आप)
जल (अमृतानि) अमृत, जीवन के प्राणरूप सूक्ष्म अणुओं की (पचन्तु)
दरस्वाँ प्रदान करें, तू स्वच्छ जीवन की वृद्धि करने वाले जलों का पान
कर । (ते तन्वते) तैर शरीर के लिये (सूर्य) यह सूर्य सब मान-तम
का जार प्राणिया का प्रेरक (जम्) उत्प्राणकारी होकर (तपानि)
तपे । और (सृत्यु) सृष्टि, शरीर से जीव की वृद्धि करने वाली शक्ति
की दान प्रकार (त्वा) तैरी (दयताम्) रक्षा कर और तू (मा प्र मेष्टा)
मत मर, चिरजीवन धारण कर ।

उद्यन्ते त पुरुष नादयानि जीवान्तु ते दक्षनानि कुणोमि ।
आ हि रोहमसमृतं सुखं रयमय जिर्विर्विदयमा वदामि ॥ ६ ॥

६—अये 'जिर्वि' शब्द उपलभ्यते । 'नाम्नो न जिर्वि' [सू० १।६=०५]

भा०—हे (पुरुष) जीव ! मनुष्य ! (ते) तेरी (उद्यानम्) ऊपर की गति हो, त अपने जीवन में ऊपर को उठ, (न भव-यानम्) नीचे को मत गिर । (ते) तेरे (जीवातुम्) जीवन को भी मैं (दक्ष-तातिम्) बल से युक्त (कृणोमि) करता हूँ । तू (इमम्) इम (अमृतम्) अमृतरूप सौ वर्ष के जीवन से युक्त (रथम्) रमण साधन भोगों के आयनन रूप इस देह को (सुखम्) सुख पूर्वक (हि) निश्चय से (आ रोह) धारण कर, और तू (निर्वि०) जीर्ण होकर बुढ़ापे में भी (विदयम्) अपने जीवन के ज्ञानमय अनुभव को (आवदासि) सर्वत्र उपदेश कर ।

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरोभून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितृन् विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते मन) तेरा चित्त (तत्र) उस निषिद्ध कर्म में (मा गात्) न जाय । (मा तिरो भूत्) तेरा चित्त तिरछा, कुण्ठ में भी न हो । (जीवेभ्यः) जीवों के हित के लिये (मा प्र मद) तू प्रमाद मत कर । (पितृन्) अपने बूढ़े पालकों के पीछे पीछे मृत्यु के मुख में (मा अनु गा०) मत जा । प्रायुत (स्वा) तुझ त्ने (विश्वे देवा०) समस्त देव, विद्वान गण और हृष्ट पुष्ट इन्द्रिय (इह) यहा इस शरीर में चिरकाल तक (अभि रक्षन्तु) सब प्रकार से सुरक्षित रखें ।

मा गतानामा दीधीथा य नयन्ति परावतम् ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥ ८ ॥

भा०—हे पुरुष ! (गतानाम्) गये गुजर, शरीर को छोड़कर जाने वाले लोगों के लिये (मा आ दीधीथा०) विलाप मत कर, (ये) जो (परावतम्) दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में (नयन्ति) पहुँच जाते हैं, अथवा तुझ को या तेरी मनोवृत्ति को दूसरे लोक में ले जा ।

हे तू ठनका (मा आदीधीधाः) ध्यान मत कर और तू (तमसः) मृत्यु रूप या पापरूप तम अन्धकार मे निकल कर (ज्योतिः) अमृत, पुण्य-रूप प्रकाश की तरफ (आ रोह) चढ । हम विद्वान् लोग (ते हस्तौ) तेरे हाथों को (रभामहे) पकड़ते हैं । त हमारे हाथों का सहारा लेकर अन्धकार के गढे से निकल कर ऊपर आजा ।

मृत्युवै तम ॥ गो० ३० । २५ । १ ॥ पाप्मा वै तमः ॥ श० १२ । ९ । २ । ८ ॥ ज्योतिरमृतम् ॥ श० १४ । ४ । १ । ३२ ॥ प्राणो वै ज्योति ॥ श० ८ । ३ । २ । १४ ॥

श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।
श्रुवाडोहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥

भा०—(श्यामः च) श्याम और (शबलः) शबल, रात और दिन ये दोनों (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के (प्रेषितौ) भेजे हुए (पथिरक्षी) जीवन मार्ग की यह काल की रक्षा करने वाले (श्वानौ) सदा गतिशील हैं । तू (अर्वाङ्) सामन, आगे की ओर (एहि) बढ़ (मा विदीध्य) विलाप और पछतावा मत कर । (अत्र) इस लोक में (पराङ्मनाः) पूर्व के गुजर हुए की चिन्ता करने हुए (मा तिष्ठः) मत बैठ । अर्धे शबलो रात्रि, श्याम ॥ का० २ । ० ॥

मेत पन्थामनु गा भीम एव येन पूर्वं नेयथ त ग्र्यामि ।
तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था भय एरन्तादभयं न श्रुवाश् ॥ १० ॥

भा०—हे (पुरुष) मोहवश अपन सरो के साथ ममता करके उनक साथ मरने की इच्छा करने वाले मूढ़ पुरुष ! (एवम्) इस (पन्थामनु) मार्ग का (गा अनुगा) अनुसरण मत कर । (नाम एव) यह मार्ग बहुत भयपूर्ण है । (येन) जिस मार्ग मे (पूर्वम्) न पढ़े भी (न इयथ) नहीं चला (तम्) उस अज्ञान मार्ग के विषय मे मे

(ब्रवीमि) तुम्हें उपदेश करता हूँ कि (पुनर्) यह मार्ग (तमः) अन्धकारमय मृत्यु है । हे (पुरुष) पुरुष ! उसकी तरफ (मा प्र पथाः) तू मत जा, क्योंकि (परम्नात्) उसके पर, अतीत काल में जाने में (भयम्) भय है कि भटक जाय । (ते) तेरे लिये तो (अर्थात्) भागे बढ़ना ही (अभयम्) भय रहित है ।

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये ऋष्यन्ता रक्षन्तु त्वा मनुष्याः यस्मिन्वने ।
वैश्वानरो रक्षन्तु ज्ञानवेदा दिव्यस्तवा मा प्र धाग् विद्युता सह ॥ ११ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ये) जो (अप्सु अन्तः) प्रजाओं में या लोकों में रहने वाले (अग्नयः) अग्नि, प्रकाशमान सूर्य, चन्द्र, तारे अथवा प्रजाभा में रहने वाले विद्वान् गण हैं (त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । और (यन्) जिसको (मनुष्याः) मननशील पुरुष (इन्धत) प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि भी (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करे । और (ज्ञान वेदा) सब प्राणियों में व्यापक या सर्वज्ञ (वैश्वानर) सबका हितकारक, जाड्य अग्नि या ईश्वर भी (रक्षन्तु) तेरी रक्षा करे, (दिव्यः) दिव्य आकाश में उत्पन्न होने वाला अग्नि भी (विद्युता सह) विद्युत के सहित तुझे (मा प्र धाग्) न जलावे ।

मा त्वा ऋष्यादृशि मन्तारात् संकसुकाच्च ।

रक्षन्तु त्वा द्यौ रक्षन्तु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षन्ता चन्द्रमाश्च ।
ऋन्तरिक्ष रक्षन्तु देवहेत्या ॥ १२ ॥

भा०—हे पुरुष (त्वा) तुझको (ऋष्यात्) रक्षा मानवानों वाला जन्तु (मा आभ मन्त) न आ दबोचे । (मरुगुहात्) नाश करने वाले, लोभा जाव से तू (आकाश) दूर रहकर (चर) चर । (द्यौ) आकाश (त्वा) तेरी (रक्षन्तु) रक्षा करे । (पृथिवी रक्षन्तु) पृथिवी तेरी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमा च) सूर्य और चन्द्रमा

(त्वा रक्षताम्) तेरी रक्षा करें । और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, वायुमण्डल तेरी (देव-हेत्या.) दैवी आघातकारी पदार्थ में (रक्षतु) रक्षा करे ।

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।
गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

भा०—(बोध.) तुझे ज्ञान का बोध कगने वाला तेरा गुरु और (प्रतीबोधः) प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराने वाला उपदेशक ये दोनों (त्वा रक्षताम्) तेरी रक्षा करें । (अस्वप्न) न सोने वाला, पहरेदार और (अनवद्राण.) कभी कुत्सित आचरण न करने वाला सदाचारी आचार्य, (गोपायन्) तेरा रक्षक और (जागृविः) तेरी रक्षा में सदा जागरणशील सन्तरी ये सब तेरी रक्षा करें । या तेरे रक्षक लोग, ज्ञानी दूसरों के ज्ञानदाता, अप्रमादी, सदाचारी, रक्षक तथा सदा सावधान होकर तेरी रक्षा किया करें ।

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तभ्यु. स्वाहा ॥ १४ ॥

भा०—(ते) ऊपर कहे पदार्थों या उपरोक्त गुणों के रक्षक गुण (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें, (ते त्वा गोपायन्तु) ये तेरी पालनारी करें, (तेभ्यो नम) उनका आदर करो या उनसे भज दो, और (तेभ्य. स्वाहा) उनका उत्तम आदर वे सचन करो ।

जीवेभ्यस्त्वा समुदे जागृविन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।
मा त्वा प्राणो वत् हासीदसु तेन दयामग्नि ॥ १५ ॥

भा०—(धाता) पालन, पोषक और (त्रायमाण) रक्षक और (सविता) उत्पादक (वायु.) सबका प्रेरक या सदैव्याय (इन्द्र.) परम ऐश्वर्यवान् परमात्मा (त्वा) तुझसे (जीवेभ्य.) अन्य सब आश्रय पर जीने वाले प्राणियों ने त्विदं लोग (समुदे) सबके साथ

अयं देवा इहैवास्तव्यं मामुत्र गदितः ।

इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत् पारयामसि ॥ १८ ॥

भा०—हे (देवा.) विद्वान् पुरुषो ! (भयम्) यह पुरुष (इह पव भस्तु) इस देह में ही पूर्ण आयु तक रहे । (इतः) इस देह को छोड़कर वह (भुत्र) दूसरे लोक में (मा गात्) शतवर्ष के पूर्व न जावे । हम विद्वान् लोग (सहस्र-वीर्येण) हजारों उपायों में, अपरिमित सामर्थ्यप्रद विधियों में, बल्युक्त, सहनशील, वीर्यरक्षा ब्रह्मचर्य के उपाय से इस पुरुष को (मृत्योः) मृत्यु से (उत् पारयामसि) उठा उठावें, मृत्यु से बचावें ।

सहस्रं सहस्रद् इति निरुक्तम् ।

उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।

मा त्वा व्यस्तकेश्यो मा त्वा घुरुदो रुदन् ॥ १९ ॥

भा०—हे पुरुष ! मैं विद्वान् या ईश्वर (मृत्यो.) मृत्यु के पास से (त्वा) तुझको (उत् अपीपरम्) ऊपर करता हूँ । (वयोधस.) अन्न, आयु का धारण और प्रदान करने वाले लोग तुझको पुष्ट करें । (व्यन्त-केदयः) स्त्रियों घाल खोल-खोल कर तेरे निष्ठ (मा रुदन्) न रोया करें, और (भघ-रुद) तुरी तरह से रोने वाले अनुजन भी (त्वा) तेरे लिये (मा रुदन्) न रोवें । अधां नू पूर्ण आयु होकर बृद्ध वृद्धा में शरीर छोड़ । इससे किसी के विलाप दुःख का नू कारण न होगा ।

आहर्षमविदं त्वा पुनरागा पुनर्णव ।

सर्वाङ्ग सर्वे ते चक्षुः सर्वमायुष्य ते विदम् ॥ २० ॥

५० १०।१६१।४ ॥

भा०—हे पुरुष ! जीव ! (आ अहापेम्) मैं परमेश्वर तुझको इस शरीर में प्राप्त कराता हूँ । और (त्वा अविदम्) तुझको स्वयं लिए रहता हूँ या तेरी खबर रखता हूँ । तू इस शरीर में (पुनः आगाः) बार २ आता है । और (पुन नवः) पुनः पुनः नया होता है । हे (सर्वाङ्ग) समस्त अंगों से युक्त पुरुष ! (ते) तेरी (सर्वम्) समस्त (आयुः च) आयु (ते) तुझे (आविदम्) प्राप्त कराता हूँ । ईश्वर हमें इस देह में लाता हमारी खबर रखता है, जीवन के योग्य सब पदार्थ देता है, हम सदा नये होकर उत्पन्न होते हैं और शरीर को भी प्रतिदिन वह नया बनाये रखता है, हमें इन्द्रियें ज्ञान प्राप्त करने के लिए देता है, और वह दीर्घ जीवन को प्रदान करता है ।

व्यवात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रीत् ।

अप त्वन्मृत्यु निर्क्रांतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

भा०—(ते) तेरे लिये (ज्योतिः) जीवन का प्रकाश प्रतिदिन सूर्य रूप में और आत्मा में ज्ञान रूप में (व्यवात्) विशेष रूप में प्रकट होता हुआ (अभूत्) आता है । और (त्वत्) तुझ से (तम) अन्वहार और मृत्यु (अप अक्रीत्) दूर हो जाता है । और हम भी (त्वत्) तुझ से (निर्क्रांतिम् मृत्युम्) पाप और पाप से होने वाली नि शेष दुःखकारी मृत्यु को (अप नि दध्मसि) दूर करते हैं और (यक्ष्मम्) यक्ष्म नामक तपेदिक रोग का भी (अप नि दध्मसि) दूर करते हैं ।

[२] दीर्घ जीवन का उपदेश ।

पद्मा पंक्तिः । ८ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा जगती । ११

विष्टारपवितः । १०, २२, २८ पुरस्ताद् बृहत्य । १४ व्यवमाना

पद्पदा जगती । दनुष्टुप् । १७ त्रिषादनुष्टुप् १९ उपरिष्टाद् बृहती ।

२१ मत. पवितः । षड्विंशत्यर्थं सूक्तम् ॥

आ रभस्वमासमृतस्य इनुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।

अस्तु त आयुः पुनराभरासि रजस्तसो सोप गा मा प्र मेष्टा ॥१॥

भा०—हे पुरुष ! (इमाम्) इस (अमृतस्य) अमृत, पूर्ण १०० वर्ष की आयु के (दनुष्टिम्)^१ भोग प्राप्त करने का (आरभस्व) उद्योग कर । (ते) तेरी (जरदष्टि) जग अवस्था तक का जीवनयात्रा और जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न आदि सामग्री लब्धा (अच्छिद्यमाना) बिना विच्छेद के निरन्तर जुटी (अस्तु) रह । (ते) तेरे (अमुम्) अमु प्राण की ओर (आयु) दीर्घ जीवन को (पुन) फिर (आभरामि) प्रदान करता हूँ । हे पुरुष ! तू (रज. तमः) राजस और तामस भोगों और विलासों में (मा उप गा) मत जा और इस प्रकार (मा प्र मेष्टा) तू मृत्यु को प्राप्त न हो । अर्थात् सायिक धर्म से जीवन निर्वाह करने से दीर्घजीवन प्राप्त होता है ।

जीवता ज्योतिरभ्येष्टात्वा त्वा हरामि शतशारदाय ।

अमुञ्चन मृत्युपाशानशरित्वा धीय आयु प्रतुर्नैव दधामि ॥२॥

भा०—हे पुरुष ! तू (जीवताम्) प्राण धारण करने वाले, जीने जागृत लोगों की (ज्योति) ज्योति, प्रकाश या दान्ति की (अभ्येष्ट) साक्षात् (अभि = एष्टि) प्राप्त कर । (त्वा) तुझको मैं ईश्वर (शत-शारदाय) सौ वर्ष की आयु भोगन के लिये इस जीवलोह में (आ-हरामि) लाता हूँ । और (मृत्युपाशान) मृत्यु के बन्धनों को और

(अशस्तिम्) निन्दाजनक अपकीर्ति या अपशंसनीय निम्दनीय गति को
(अव-मुञ्चन्) दूर करता हुआ (ते) तुझे (प्र-तरम्) उत्कृष्ट, (द्राग्य)
दीर्घ (आयु) आयु (दधामि) प्रदान करता हूँ ।

वातात् ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाहैर्वदा जिहया लपन् ॥३॥

भा०—(ते) तेरे लिये (प्राणम्) प्राण को हे पुरुष ! मैं
(वातात्) इस वायु से (अविदम्) उत्पन्न करता हूँ । और (अहम्)
मैं प्रजापति (तव) तेरी (चक्षुः) दर्शन शक्ति को (सूर्यात्) सूर्य से
उत्पन्न करता हूँ । और (यत्) जो (ते) तेरे (मनः) सङ्कल्प-
कारी अन्तःकरण & उसको (त्वयि) तेरे भीतर (धारयामि) स्थापित
करता हूँ । (अगैः) अपने सब अगों, इन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों से
(सविस्व) भली प्रकार ज्ञान कर और (जिहया) जीभ या वाणी से
(आलपन्) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हुआ (वद) बोल ।

प्राणेन त्वा द्विपदा चतुष्पदामग्निमिव ज्ञातमभि स ध्रमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् ॥ ४ ॥

भा०—हे पुरुष ! जीवात्मन् ! (अग्रिम् इव) जिस प्रकार आग
को फल लगा कर या वायु द्वारा पत्रों से जिगा लिया जाता है, उसी
प्रकार (द्विपदाम्) दोपाये मनुष्य-शरीर और पक्षि-शरीर में और
(चतुष्पदाम्) चौपायों में (ज्ञातम्) उत्पन्न होकर शरीर धारण दिये
दुष्ट तुष्ट हो में उत्तर (प्राणेन) प्राण द्वारा (अभि स ध्रमामि) स्वयं
प्रत्यक्षरूप में चेतन्य किये रहता है । उत्तर में जीव कहता है । हे भगवन् !
(मृत्या) सब प्राणियों को देह से पृथक् करने वाले मृत्या ! (न
चक्षुषे) तब प्रदान दिये चक्षु आदि इन्द्रिय साधना के लिये (नमः)
दनदा नम्य दिये और (न प्राणाय) तब दिये प्राण के लिये भी

मैं (नम.) अन्न (भकरम्) उत्पन्न कहूं । अशनाया वै मृत्युः । भूख मृत्यु है ।

श्रयं जीवतु मा मत्तेमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

भा०—(भयम्) यह पुरुष (जीवतु) जीवे, सदा जीवे, (मा-मृत) कभी न मरे । हम विद्वान्गण इसको (सम् ईरयामसि) उत्तम रीति से जीवन गति प्रदान करते हैं । मैं (अस्मै) इस पुरुष के लिये (भेषज कृणोमि) सब दुःख दूर करने का उपाय करता हूँ । हे (मृत्यो) मौत ! तू (पुरुषम्) पुरुष को (मा वधी) मत मार । उत्तम रूपसे प्राणशक्ति को प्रेरित करने से और रोग की तुरन्त चिकित्सा कर लेने से शरीर मृत्यु के भय से बच जाता है ।

जीवन्तां न घारिषां जीवन्तीमोपधीमहम् ।

त्रायमाणा सहमानां सहस्वनीमिह हृषेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

भा०—(अहम्) मैं परमेश्वर (अस्मै) इस पुरुष के लिये (जीवन्ताम्) जीवनप्रद प्राणप्रद (नघारिषाम्) कभी प्राण पर आघात न करने वाली (जीवन्तीम्) जीवन्ती नामक ओषधि को, (त्रायमाणाम्) त्रायमाणा नामक ओषधि को और (सहस्वतीम्) मय रोगों के भाग-मणों को दशाने वाली (सहमानाम्) बलवती, रोगनाशक, पापनाशक ओषधि या सहदेवी ओषधि को (अरिष्टतातये) नारोग होने के लिये (हृषे) जीवों को प्रदान करता हूँ ।

अधि द्रष्टि मा रभथाः सृजेमं तथैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवांश्चैव मुदतं शर्म यच्छतमणसिध्यं दुष्टिं घत्तमायुः ॥ ७ ॥

भा०—हे मृत्यु ! संसार के संहार करने वाले प्रभो ! (अधिष्ठाहि) तू इस जीव को दीर्घ जीवन प्राप्त करने का उपदेश कर । (मा रमयाः) इसको मार मत । (इमं सृज) इस पुरुष को उत्पन्न कर, रक्ष और आगे बढ़ा । यह पुरुष (तव एव) तेरा ही (सन्) होकर (इह) इस लोक में (सर्व हाया) समस्त जीवन के शतवर्ष पर्यन्त (भन्तु) रहे । (भवाश्रवौ) हे भव और शव ! सर्वोत्पादक और सर्वविनाशक शक्तियो ! तुम दोनों अपने अपने अवसर पर इस जीव को (मृडनम्) सुखी करो और (शर्म यच्छतम्) सुखमय कल्याण प्रदान करो । इस पुरुष के (दुरितम्) दुष्कर्म, पाप, दुष्ट आचरण को (अपसिध्य) दूर करके (आयुः धत्तम्) दीर्घ जीवन प्रदान करो ।

उत्पत्ति काल में जीव में दुश्चेष्टाओं को दूर करने और वार्धक काल में तपस्या करने से भी दीर्घ जीवन प्राप्त होता और जीवन में सुग होता है । नहीं तो बाल्यकाल के कुसंग और वार्धक काल की भोगतृष्णा ही जीवन को रोगमय और जीर्ण कर देती है ।

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं द्यस्वोदितो३ यमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसां शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम् ॥

भा०—हे (मृत्यो) मृत्यु रूप प्रभो ! (अस्मै) इस जीव को (अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर । (इमम्) इस पुरुष का (दग्धम्) पालन कर । (उदितः) दुःखों से ऊपर उठ कर, अभ्युदय को प्राप्त करके (भगम्) यह पुरुष (एतु) जीवनपथ में आवे । और (आरष्टः) किसी प्रकार भी पीड़ित न होकर, (सर्वाङ्गः) सब अंगों से पूर्ण, दृष्ट पुष्ट (सुश्रुत) उत्तम श्रावण शक्ति से युक्त रह कर (जरमा) बुढ़ापे में (मत-हायन) मी वर्य पूर्ण करके (आत्मना) अपने देह में (भुजम्) अपने योग्य, कर्म फल का (अश्नुताम्) भोग करे ।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत् त्वा
 मृत्योरपीपरम्
 आराद्गन्ति क्रव्यादं निरुहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

भा०—(देवानाम्) दिव्य पदार्थ अग्नि, वायु, विद्युत्, वर्षा, ढल्का आदि पदार्थों का और राष्ट्र के शासक, विद्वान् और शक्तिशाली अधिकारी पुरुषों का (हेतिः) आघातकारी शस्त्र या दण्ड (त्वा) तुझे (परिवृणक्तु) आघात न कर, अपने आघात से बचाये रखे । मैं (त्वा) तुझ जीव को (रजसः) राजस प्रलोभनों से (पारयामि) पार करता हूँ । (क्रव्यादम्) मांस खाने वाले पशु को और प्राणनाशक (अग्निम्) अग्नि को अथवा (क्रव्यादम् अग्निम्) नर शरीर के मांस को स्वीकार करने वाले श्वाग्नि को (भारात्) दूर (निरुहम्) करता हूँ । और (ते) तेरे (जीवातवे) जीवन के लिये (परिधिम्) उत्तम सुरक्षा (दधामि) स्थापना करता हूँ ।

यत् ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधृष्यम् ।

पथ हम् तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृणमसि ॥ १० ॥

भा०—हे (मृत्यो) मृत्यो ! आत्मा को शरीर में घुस कर देने हारे तम स्वरूप मृत्यो ! (यत्) जो (ते) तेरा (अनवधृष्यम्) अमर्य और अजेय (रजसम् = राजसम्) रजोगुण वा दना दुष्ठा (नियानम्) नीचे जाने का मार्ग है, (तस्मात्) इस (पथः) मार्ग से (रक्षन्तः) इस जीव की रक्षा करते हुए हम (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान या वेदोपदिष्ट ज्ञान को (अस्मै) इस जीव की रक्षा के लिये (वर्म) आवरणकारी कवच (कृणमसि) करें । राजस कार्य और विचार मनुष्य को नीचे गिराने हैं । वे मौत की तरफ ले जाते हैं, उनसे बचने के लिये सात्विक मार्ग, वेदोपदिष्ट ब्रह्मज्ञान एक भारी कवच है ।

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदुताश्चरतोप सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

भा०—(ते प्राणापानौ) हे पुरुष ! तेरे प्राण और अपान, मोत से बाहर और बाहर से भीतर चलने वाले श्वातों को (कृणोमि) उचित रूप से सुधार देता हूँ । और इस प्रकार (जरां) युवापे भी (मृत्युम्) मौत दोनों को (अप सेधामि) दूर कर देता हूँ । इस प्रकार (दीर्घम्) दीर्घ (आयुः) जीवन (स्वस्ति) तेरे लिये कल्याणकारी, सुखजनक और अविनाशी हो । इसी प्राण और अपान व उचित गति से (वैवस्वतेन) विवस्वान् सूर्य से उत्पन्न काल के (प्रहितान्) भेजे (चरतः) निरन्तर गतिशील, परिवर्तनशील (यमदुतान्) यम के दूत रूप काल के गण्ड, दिन, मास, पक्ष, ऋतु, वर्ष आदि (सर्वान्) सब को (अप सेधामि) जीवन विनाश करने के कार्य में तुर करता हूँ ।

आरादरातिं निर्वृतिं पुरो ग्राहि कृव्यादं पिशाचान् ।

रक्षो यत् सर्वं दुर्भृतं तत् तम् इवाप हन्मांस ॥ १२ ॥

भा०—(तम् इव) जिस प्रकार प्रकाश द्वारा अन्धकार दूर हो दिया जाता है उसी प्रकार हम (निर्वृतिम्) अविद्यामय पाप की प्रवृत्ति को, (अरातिम्) दान न देने वाली, कजूसी, कृपणता को (ग्राहिम्) हाथ पैर जकड़ देने वाली अथवा सब की सुख मग्ना चाट जाने वाली लोभवृत्ति को, (कृव्यादं) मामादरी जगुभा को, और (पिशाचान्) घृणित शय मांस के पाने वाले पिशाचों को, और (रक्ष) बर्मे कार्य में परे हटाये गये वाले, विघ्नकारी पुण्या को, और (यत्) जो कुछ भी (दुर्भृतम्) दुष्ट या दुष्टकारी पदार्थ है (तम्) उस सब को (पर) परे (अरात्) दूर ही (अप हन्मांसि) मार भगायें ।

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथानरिष्या अमृतं सजूरसस्तत् ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् १३

भा०—हेपु रूप ! (ते) तेरे (प्राणम्) प्राण को (अग्नेः) प्रकाशस्वरूप (अमृतात्) अमृतमय, अमर (आयुष्मतः) दीर्घ आयु से सम्पन्न (जात-वेदसः) वेद, ज्ञानमय, सर्वज्ञ प्रभु या सूर्य से (वन्वे) प्राप्त करता हूँ । (यथा) जिससे तू भी (अमृत) अमृतमय होकर (न रिष्याः) विनाश को प्राप्त न हो । (सजूः अस) तू उस अमृतमय के साथ प्रेम करता रह । (तत्) उस परमपद का (ते) तेरा ब्रह्मज्ञान तेरे लिये (समृध्यताम्) समृद्धिकारक, सर्वफलप्रद हो ।

शिवे ते स्ता द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।

शं ते सूर्य आ तपन्तु शं वातो वातु ते हृदे ।

शिवा अभि धरन्तु त्वापो दिव्याः पर्यस्वतीः ॥ १४ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (द्यावापृथिवी) धी और पृथिवी, (अभिश्रियौ) सब तरफ से शोभायमान या सब तरफ से आश्रय देने-वाली, (असन्तापे) सताप, बलेश से रहित, सुखकारी, (निजे) शुभ, कल्याणकारी (स्ताम्) हो । हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (सूर्यः) सूर्य (शम्) कल्याण, सुखकारीरूप से (आ तपन्तु) तपे, प्रदानित हो, और पृथ्वी वो सतप्त करे । और (ते हृदे) तेरे हृदय के अनुपम (वातः) वायु भी (शम्) कल्याण और सुखकारी होकर (वातु) रहे । (शिवाः) शुभ, सुखकारी (दिव्या) आकाश से उत्पन्न, दिव्य, गुणकारी, (पर्यस्वतीः) पुष्टिकारक अलों से समृद्ध (आपः) वर्षा की जलधाराएँ (त्वा) तेरे देश के प्रति (अभि धरन्तु) सब ओर से आवें भूमि पर पड़ें और भूमियों को सींचें ।

शिवास्ते सन्त्वोपधय उत् त्वाहार्पमधरस्या उत्तरा पृथिवीमभि।
तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥ १५ ॥

भा०—(ते) तेरे लिये (ओपधय.) ओपधियां (शिवा.) कल्याणकारी (सन्तु) हो । मैं तुझ रोगी एवं अस्वस्थ पुरुष को स्वस्थ और रोग रहित करने के लिये (अधरस्याः) नीची और हीन गुणवाली भूमि से (उत्तरां पृथिवीम् अभि) उत्कृष्ट गुणवाली, ऊँची, सन्तु वायु से पूर्ण पर्वत की भूमि में (उत् अहार्पम्) ऊपर ले जाऊँ । (ता) वहां (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों (आदित्यौ) प्रकाशमान पुत्र, अदिति = अखण्ड सामर्थ्यवान् शक्ति के पुत्र (उभौ) दोनों ही (त्वा) तेरी (रक्षताम्) रक्षा करें । तेरे जीवन को दीर्घ करें । ओपधि का सेवन और ऊँचे स्थल पर सूर्य और चन्द्र के प्रकाश का सेवन दीर्घ जीवन का कारण है ।

यत् ते वासः परिधानं या नीवि कृणुषे त्वम् ।

शिवं ते तन्वेतत् कृणमः संस्पर्शंदृक्कणमस्तु ते ॥ १६ ॥

भा०—हे पुरुष ! (यत् ते) जो तेरा (परिधानम्) शरीर को ढांपने का ऊपरी (वामः) वस्त्र है और (याम्) जिससे तू (नीविम्) शरीर के कटिभाग में धोती या पाजामा या लंगोटी (कृणुषे) बना कर नेत्र लगा लेता है (तत्) उस वस्त्र को भी हम (ते तन्वे) तेरे शरीर के लिये (शिवम्) सुखकारी, कल्याणकारी (कृणमः) करें । जिससे वह वस्त्र (त) तर लिये (संस्पर्शं) स्पर्श से (अदृक्कणम्) रूखा और कठोर, केशकारी न (अस्तु) हो, प्रत्युत सुखकारी, कामल हो जो शरीर में न चुभे ।

यत् क्षेणं मर्चयता सु तेजसा यत्ता वर्षाणि केनदमश्रु ।

शुभं मुमुं मा न आयुः प्र मोहि ॥ १७ ॥

भा०—हे पुरुष ! तुम लोग (सु-तेजसा) खूब चमकते, तेज धार वाले तीक्ष्ण (क्षुरेण) छुरा से (मर्चयत) वालों को साफ करा दो, और कर्म करा दो । हे नापित पुरुष ! तू (वप्ता) केशों को काटनेवाला नाई होकर (केशदमध्रु) शिर के बालों और मुख पर के मूँछ आदि बालों को भी (वपसि) मूँछ डाल । हे पुरुष ! (तव) तेरा (मुखम्) मुख (शुभम्) सुन्दर, गोभायुक्त हो । इस अवसर पर हे नापित ! तू (नः) हमारे (आयुः) जीवन का (मा) मत (प्रमोषीः) नाश कर । अर्थात् हे लोगो ! तीक्ष्ण धार वाले छुरे से बाल बनवाओ, सिर के और मुख के बाल साफ कराओ, सुन्दर मुख से रहो, परन्तु नाई असावधानी से किसी के प्राण न ले, उस्तरे निर्विष हों और उनका सावधानी से प्रयोग करे ।

शिवौ ते स्तां ब्रीहिययावबलासावदोमधौ ।

एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मुञ्चन्तो अहंसः ॥ १८ ॥

भा०—हे पुरुष ! (ब्रीहिययौ) धान्य और जौ दोनों (ते) तेरे लिये (शिवौ) शिव, कल्याणकारी, सुखकारी (म्नाम्) हों । वे दोनों तेरे (अवलासा) बल के विनाशक या कफकारी न हों और वे दोनों (अदोमधौ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत हों । (एतौ) ये दोनों (यक्ष्मम्) राजयक्ष्मा और अन्य रोगों का (वि वाधेते) नाना प्रकार से नाश करें, (एतौ) वे दोनों (अहंसः) मानस और शरीर के पाप और पीड़ाओं से भी पुरुष को (मुञ्चन्तः) छुड़ाने हैं ।

यदक्षनास्ति यत् पिबसि धान्यं कृप्याः पयः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमादिपं कुर्यामि ॥ १९ ॥

भा०—हे पुरुष ! तू (यत्) जिस (धान्यम्) धान्य, अन्न को (कृप्याः) कृपि, खेती से उत्पन्न करके (अदनासि) खाना है और

(यत्) जिस पुष्टिकारक दूध और जल को (पिबसि) पान करता है और (यत्) जो पदार्थ भी (आगम्) खाने योग्य है और (यद् अनाद्यम्) जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है अर्थात् पीने आदि के योग्य है उस (सर्वम्) सब (अन्नम्) अन्न को (ने) तेरे लिए (अत्रिपम् कृणोमि) त्रिप रहित करता हूँ ।

अहं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि ददासि ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इम मे परि रक्षत ॥ २० ॥

भा०—हे पुरुष ! (त्वा) तुझे (अहं) दिन के समय और (रात्रये च) रात्रि के समय (उभाभ्याम्) दोनों के सुखपूर्वक उपभोग के लिये (परि ददासि) हम स्तन्यता देते हैं । और हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (मे) मेरे (इमम्) इस शरीर और भन की (अरायेभ्यः) निर्धन और (जिघत्सुभ्यः) भुक्त्वों से (परि रक्षत) रक्षा करो ।

प्रत्येक व्यक्ति को दिन और रात विचरने की स्तन्यता है । और राजकर्मचारी लोग प्रजाजन की 'अराय' अर्थात् निर्धन, बिना सम्पत्ति के गिरायमपेशा डाकुओं से और जिघत्सु अर्थात् दूसरों को खा जाने वाले शिकारी जन्तुओं से रक्षा करें ।

शतं त्रेऽयुतं हायनान् द्रुयुगे त्रीणि चत्वारि कुमः ।

इन्द्राग्नी निधेयं त्वास्तनुं मन्यन्तामहृणयिमाना ॥ २१ ॥

भा०—हे पुरुष ! (त) तब व्यवहार के लिये (शतं हायनान्) सौ गणों, (त्रेऽयुतं हायनान्) एक सहस्र गणों का और (द्रुयुग) द्रुयुग (त्रीणि चत्वारि) तीन युग और चार युग का विस्तार (कुमः) चत्वारि हैं । (इन्द्राग्नी) राज्याधिकारी बना जाना और (निधेयं त्वा) स्तन्य प्राप्त करना (त्वास्तनुं) बिना सन्तान के (त) तब इस व्यवहार का (त्वं मन्यन्ताम्) स्वीकार करें ।

शरदे॑ त्वा हेमन्ताय॑ वसन्ताय॑ ग्रीष्माय॑ परि॑ पद्मसि ।

वर्षाणि॑ तुभ्यं॑ स्योनानि॑ येषु॑ वर्धन्ते॑ ओषधीः ॥ २२ ॥

भा०—हे पुरुष ! हम (शरदे) शरद्, (हेमन्ताय) हेमन्त, (वसन्ताय) वसन्त, और (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतुके उपभोग के लिये (त्वा) तुझको (परि पद्मसि) सब प्रकार से स्वतन्त्र करते हैं । और (येषु) जिन कालों में (ओषधी) ओषधिया (वर्धन्ते) बढ़ती हैं सर्वत्र हरियाली ही हरियाली छा जाती है वे (वर्षाणि) वर्षा के काल भी (तुभ्यम्) तेरे लिये (स्योनानि) सुखकारी हो ।

मृत्युरी॑शे द्विपदां॑ मृत्युरी॑शे चतु॑पदाम् ।

तस्मात्॑ त्वा मृत्योर्गो॑पतेरुद्धरा॑मि स मा वि॑भेः ॥ २३ ॥

भा०—(मृत्युः) मृत्यु (द्विपदाम्) दुपायों पर भी (ईशे) बलशाली है और (मृत्यु.) मृत्यु (चतुपदाम् ईशे) चौपायों पर भी बलशाली है, उन पर भी वह शासन करता है । इसलिये हे पुरुष (गोपते.) पशुओं के और उनके समान भगवान् अज्ञानी प्राणियों के स्वामी (तस्मात्) उस (मृत्यो) मृत्यु से मैं (त्वा) तुझे (उद्धरा॑मि) ऊपर उठाता हूँ । (त) वह तू जानबूझ कर मृत्यु से (मा विभे.) मत डर ।

सोऽरि॑ष्टं न मरि॑ष्यसि न मरि॑ष्यसि मा वि॑भेः ।

न वै तत्र॑ प्रियन्ते॑ नो यन्त्यध॑मं तम॑ ॥ २४ ॥

भा०—हे (अरिष्ट) रिसा से मुक्त भविनाशी आत्मन् ! पुरुष ! (तः) वह, तू इस शरीर से सर्वथा पृथक् ईश्वर्य आत्मा है । तू (न मरिष्यसि) कभी नहीं मरेगा । (न मरिष्यसि) * निश्चय से कभी नहीं मरेगा । अतः (मा विभे) तू भय मत कर । (तत्र) उस

परम पद चैतन्य रूप में प्राप्त होकर जानी मुक्त पुरुष (न वै त्रियम्ने) निश्चय से नहीं मरते (नो) और न (अधमं तमः) अधम, नीचे के अन्धकारमय नरक लोक को ही (यन्ति) जाते हैं ।

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियन्ते परिविर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

भा०—(यत्र) जिस देश और जिस काल में (इदम्) यह (ब्रह्म) वेदज्ञान (जीवनाय) जीवन की रक्षा के लिये (परिवि) प्रकोट या दुर्ग के समान (क्रियते) बना लिया जाता है (तत्र) वहां (वै) निश्चय से (गाः अश्वा पुरुष पशुः) गौ, अश्व, मनुष्य और पशु सब जीव (जीवति) जीते रहते हैं । क्योंकि वेद में इन सब के जीवन के उपायों का वर्णन है ।

परि त्वा पातु समानभ्योऽभिचारात् सर्वन्धुभ्यः ।

अमस्त्रिर्भक्षाम्नोऽतिजीवो मा ते हासिपुरसंवः शरीरम् ॥ २६ ॥

भा०—हे पुरुष ! पूर्ण मन्त्र में कहा हुआ वेदज्ञानमय दुर्ग, (त्वा) तूरी (समानेभ्यः) तरे समान बल, निष्ठा और आयु वाले पुरुषों से हानि वाले और (सर्वन्धुभ्यः) राग रहने वाले बन्धुजनों की ओर से हानि वाले (अभि-चारात्) आक्रमण से (परि पातु) रक्षा करे । नृ (अमस्त्रिः) कभी न मरनेवाला, अतिनाशी और (अमृतः) अमृत, अमर जीवात्मा है, नृ (अतिजायः) अन्य सामान्य जीवों की दशा का अपन जानकर से पार कर लेना है, अतः (ते शरीरम्) तरे शरीर को (अमृतः) प्राण (मा हासिपुः) कभी परित्याग न करे ।

ये मन्यन् एकं शतं या न्नाय्वा अतिताप्याः ।

मृशन्तु तस्मान्त्वा त्रेया अमर्त्यश्चानुरादधि ॥ २७ ॥

भा०—(ये) जो (एक शतम्) एक सौ एक (मृत्यव) मृत्युपुं हैं और (याः) जो (भति-तार्याः) पार करने योग्य (नाश्रा) नाश-कारिणी भविद्या ग्रन्थि हैं, (वैश्वानरात्) समस्त जीवों के भीतर व्यापक (अग्नेः) प्रकाशमय प्रभु के (अधि) बलपर या उसकी तरफसे प्रतिनिधि होकर, (देवाः) ज्ञानी पुरुष (त्वाम्) तुझे (तस्मात्) उनसे (मुञ्चन्तु) छुड़ावें ।

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतुद्रुनोम भेषजम् ॥ २८ ॥ [५]

भा०—हे आत्मन् ! पुरुष ! तू स्वयं (अग्नेः) उस ज्ञानमय आत्मा का (शरीरम् असि) शरीर है । तू स्वयं (पारयिष्णु) इस क्लेशमय संसार के पार करने में समर्थ, (रक्षोहा) समस्त विघ्नों और विघ्नकारी दुष्टों का नाशक और (सपत्नहा) शत्रुओं का नाशक (असि) है (अथो) और तू (अमीव-चातनः) समस्त रोगों, क्लेशों का नाशक है । तू ही (पूतु-द्रुः) इस शरीररूप वृक्ष को सदा पवित्र करने वाला (भेषजम्) सब भव रोगों का परम औषध है ।

ग्रह के विषय में—(पूतु-द्रुः) इस महान् प्रत्याण्डमय वृक्ष को पवित्र करने वाला है । अथवा 'ऊर्ध्वमूलो भवावन्नाग एषोऽथत्यः सनातनः,' इत्यादि प्रतिपादित पवित्र वृक्षम्वरूप ग्रह ही भवरोग का परम औषध है ।

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[तत्र द्वे सुक्ते, एकोनपञ्चाशद्वचः]

[३] प्रजा-पीडको का दमन ।

जातन ऋषि । अग्निदेवता, रक्षोहणम् सूक्तम् । १-१, ८-१३, १, १६, १८-२०,

२४ जगत्सः । ७, १२, १४, १५, २१, १२ मुरिह् पिण्डम् ।

२०, २३ अनुष्टुभौ । २५ वृद्धीगर्भा जगती । २६ गायत्री ।

पञ्चविंशत्यनं सूक्तम् ॥

रक्षोहणं वाजिनमा जिगमि सिन प्रथिष्ठमुपयामि शर्म ।

शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु
नक्तम् ॥ १ ॥

श० १० । ८१ । १ ॥

भा०—मै (वाजिनम्) अतथा (रक्षोहणम्) राक्षस, विघ्नकारी
पुरुषों के नाशक पुरुष को (वाजिनम्) और भी अधिक प्रबल करता
है । और (प्रथिष्ठम्) उस महान् से भी महान् (मित्रम्) मरण से
नचनाये वाले प्रजा के पालक, प्रजाके मित्र राजा की (शर्म) इस कारण को
(उपयामि) प्राप्त होता है । वह (अग्नि) अग्नि के समान शत्रु का
नाशक, पराजय, (जिज्ञानः) निरन्तर तीक्ष्ण स्वभाव का होकर (क्रतु
भिः) अपने कर्मों द्वारा (समिद्धः) प्रदीप्त, उज्ज्वल, कीर्तिमान होकर
(सः) वह (नः) हम (रिपः) विघ्नक पुरुष से (दिवा नक्तम्)
दिन और रात (पातु) रक्षा करे ।

अयोद्धां अग्निं यातु नानानुप स्पृश ज्ञातव्यं समिद्धः ।

या नि दया मरुदवान् सम्यक् प्रयाति पृथगग्निं अहन्तामन ॥ २ ॥

भा०—हे (जातवेदः) समस्त प्रजाजनों के जानने हारे अग्नि के समान राजन् ! तू (समिद्धः) भटकती भाग के समान राज्य भादि ऐश्वर्य और उसके उचित तेज और सामर्थ्य से प्रदीप्त होकर (अयोदंष्ट्र) अपनी लोहों की दाढ़ों से, शस्त्रों से सुसज्जित होकर (अविषा) अपने तेज से (यातु-धानान्) प्रजा के पीढक एव दण्डनीय पुरुषों को ही (उपस्पृश) ज्वाला से जला, (मूर-देवान्) इन मूढ़, अज्ञानी, विषय भोगों के व्यसनी लोगों या जुआखोर लोगों को (जिह्वया) अपनी जिह्वा द्वारा अर्थात् अपने उपदेश वाणी द्वारा भी (भारभस्त्र) अपने वश कर और (क्रव्यादः) तू कच्चा मास खा जाने वाले, उग्र प्रकृति के हिंसक पुरुषों पर भी (वृष्ट्वा) उपदेशामृत की वर्षा कर (आसन् अपिधत्स्व) उनके मुखों पर पट्टी बाध अर्थात् वे तेरे ऐसे वश में हो कि तेरे विरोध में कुछ बोल न सकें ।

मूरदेवाः—मारकव्यापारा राक्षसाः इति सायणऋ० भाष्ये । मूलेन औपधेन दीव्यन्ति परेपा हननाय क्रीडन्ति अथवा मूढ़ा कार्याकार्यविभाग-बुद्धिग्रन्था सन्तो ये दीव्यन्ति इति सायणोऽधर्वभाष्ये । अर्थात् हिंसक राक्षस या विष औपधों से दूसरों को मार के मजा लट्टने वाले या कार्याकार्य को न जानकर विवेकरहित होकर जूभा खेलने वाले । ग्रीफिथ के मत में 'Foolish Gods' adorers' मूर्ख देवों के पूजन वाले ।

अथवा—जो मूढ़ होकर व्यसनों में ग्रीडा करें वे मूर्खें हैं उनको (जिह्वया भारभस्त्र) जिह्वा के व्यसन द्वारा वश करें । इसी प्रकार प्रध्या मासखोर जन्तुओं के मुखपर बाधकर वश करें जिसमें वे काट न सकें ।
उभोभयाहिन्नुप धेष्टि दंष्ट्री हिंस्रः शिशानोवरं परं च ।
उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जग्मैः सं घेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥

ऋ० १० १ ८७ । ३ ॥

३—(प्र०) उपधेति दंष्ट्रः' (तू०) 'परिपारि गज्जू' इति ऋ० ।

भा०—हे अग्ने ! राजन् ! हे (उभयाविन्) अच्छे और उरे, उत्तम और अधम सबकी प्रजा रूप से रक्षा करने हारे राजन् ! त मय (हिन्वः) दुष्टों का हिंसक होकर (शिशानः) अति तीक्ष्ण म्भाज होकर उस दुष्ट पुरुष के (अवरं परं च) नीचे और ऊपर के (उभा) दोनों (दंष्ट्री) दाढ़ों को (उपभेहि) अपने वश कर (उत) और (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (परि याहि) घिघरण कर और (यातुधानान्) पीडाकारी दुष्ट पुरुषों को (जम्भैः) हननकारी, पीडक या उनको फास लेने वाले उपायों से (अभि सभेहि) पकड़ कर अपने वश कर ।

अग्ने त्वन्नं यातुधानस्य मिन्धि हिंसाशनिर्हरमा हन्तेनम् ।
प्र पर्वाणि जानतेदः शृणीहि कृज्यात् कविः पुनि निनेत्तेनम् ॥४॥

पा० १० । ८७ । ५ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने ! शत्रुनाशक राजन् ! त (यातुधानस्य) प्रजा को पीडा देने वाले दुष्ट डाक पुरुष की (दन्तम्) दाढ़ को (मिन्धि) शरीर में कटवा कटवा कर उल्टा दे । (हिंसाशनि) उसको मार डालने वाली चिन्तु (हरमा) प्राण हरण करने वाले धवकां से (एत हन्तु) उसको मार डाले । और उसके (पर्वाणि) गारु पीरु को हें जागोदः, प्रजावान राजन् ! (शृणीहि) कटवा डाल । और (कविषु) मांस का भक्षक (कृज्यात्) मांसहारी जन्तु (एतम्) दुष्ट पुरुष का (विचिन्तु) नाना प्रकार से नोच नोच कर खा जाय ।

यत्रेदानीं पश्यासि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

उतान्तरिक्षे पतन्त यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥५॥

अ० १० । ८७ । ५ ॥

भा०—हे (जातवेद) विद्वन् ! राजन् ! (यत्र इदानीम्) जहां कहीं भी और जब कभी भी (तिष्ठन्तम्) खड़े हुए, (चरन्तम्) विचरते हुए (उत) और (अन्तरिक्षे पतन्तम्) अन्तरिक्ष में, आकाश मार्ग से जाते हुए (यातुधानम्) पीडाकारी हुए पुरुष को (पश्यासि) वू देखे, तभी और उसी स्थान पर तू (शिशान) अतितीक्ष्ण (अस्ता) शरों के फेंकने में सावधान और (शर्वा) हिसक, घातक, अस्त्र, वाण या गोली से (तम्) उसको (विध्य) बंध डाल, यदि किसी प्रकार वश में न आता हो और छिपता फिरता हो तो जहां भी मिले वहां ही उसको गोली का शिकार किया जाय । राजा स्वयं तो क्या करेगा ?, वह (अस्ता) धनुर्धर वाण फेंकने और गोली चलाने वाले पुरुषों या (शर्वा, शिशान.) तीक्ष्ण हिसक पुरुषों को लगा कर उनमें मरवा डाले ।

यद्वैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा श्रुत्यो अशनिभिर्दिष्टानः ।

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो प्राण् प्रणिभद्ध्येषाम् ॥६॥

अ० १० । ८७ । ४ ॥

भा०—यदि हुए पुरुष बहुत से मिल कर गिरोह बना कर प्रणा का पीटन करें तो हे (अग्ने) अग्नि के समान शत्रुपीटक राजन् ! तू भी (वद्वै.) सगति धरके एकत्र हुये सैनिकों द्वारा (इषू) वाणों को (संनममान.) उन पर फेंकता हुआ और (वाचा) अपनी वाणी से

या हुक्म से (शल्यान्) तीक्ष्ण शल्य, कांटों, कीलों और लोहे के तीखे टुकड़ों को (अशभिभिः) बिजली के समान बल से फूटने वाले अशनि नाम बाघेयाम् या बाम्ब के गोलों द्वारा (दिहानः) खूब प्रबल, वेगवान् करके (ताभिः) उन से (प्रतीचः) अपने विरुद्ध युद्ध में आगे (यातुधानान्) दुष्ट राक्षस पुरुषों को (हृदये विभ्य) उनके छाती में वेध डाल । और (एषाम्) उनके (बाहून्) हाथों और बाजुओं को (प्रति भद्धि) तोड़ डाल ।

उतारैवधान्तस्पृणुहि जातवेद उतारैभाणां ऋषिभिर्यातुधानान् ।
अग्ने पूर्वीं नि जंहि शोशुनान आमाद द्विक्रास्तमदन्तेनीः ॥७॥

मृ० १० । ८१ । ७ ॥

भा०—हे (जातवेद) अग्ने ! प्रजाजनो के जानने हारे विज्ञान रातार ! (उत) और तू (आरब्धान्) पकड़े हुए (उत) और (आरेभाणान्) सर्वत्र कीलाहल करते हुए (यातुधानान्) प्रजापीडक पुरुषों को (ऋषिभिः) ऋषि नामक तीक्ष्ण भार वाले शरों द्वारा, मंगीतवारी गिराहियों की रथवालों में (स्पृणुहि) रख । और हे (अग्ने) अग्नि के समान दृष्टपादक ! (पूर्वीं) मग से श्रेष्ठ तू (शोशु-धान्) अपनी नीति से प्रकाशमान होकर उन प्रजापीडकों को (नि जंहि) सर्वथा मार डाल । और या (आमाद) रुखा मांस लाने वाली (एनी) लाल काली (विष्ठा) नीले (एतम्) इसमें (अन्त्यु) खानाएँ । राजा दुष्ट से मंगानों के पक्ष में खड़े या उन का दुस्स्वामी विनाश कर और नीला से नुत्रा डाल ।

इह प्र ब्रूहि यत्तमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षुश्चक्षुषे रन्ध्रैतम् ॥८॥

ऋ० १० । ८७ । ८ ॥

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! (यः) जो भी (यातुधानः)
प्रजा को पीडा पहुचाने वाला पुरुष (इदम्) इस प्रकार का पांदाजनक
कार्य (कृणोति) करे तू (इह) इन राष्ट्र में (प्र ब्रूहि) भली प्रकार
सब को जनादे कि (यत्तम नः) वह अमुक दुष्ट पुरुष है । जिसमे
लोग उसके बुरे काम को ज न कर उसमे सावधान रहे और वह लोगों
के सामने अपने बुरे काम के लिये लज्जित हो । और (तम) उसको
(आरभस्व) पकड़ ले । (समिधा) आर है बलघालिन । तू अपने
अति प्रवीण आग्ने को ज्वाला के समान तेज मे और (नृचक्षुश्चक्षुषे)
सब मनुष्यों के ऊपर दृष्टि रखने वाले पुलिस् के अध्यक्ष या न्यायाधीश
की (चक्षुषा) दृष्टि मे प्रजा पर उसका धन्याचारों को तोल कर प्रजा
के हित के लिए (एतम्) उस दुष्ट पुरुष का (रन्ध्र) विनाश कर,
इस दण्ड के जला डाल ।

तृष्णेनान्नि चक्षुषा रक्ष यजं प्राज्वं चक्षुभ्यः प्र णय प्रचेतः ।

हिंस्र रक्षौर्यमिशाशुचानं मान्यादभन यातुधाना नृचक्षुः ॥९॥

इसमें बसनेवाली प्रजाओं के लिये (प्राज्ञम्) उच्छ्र, उगम श्रेणी राष्ट्र (प्रणय) बना, अथवा इस यज्ञमय राष्ट्र या राष्ट्रपति को (प्राज्ञम् प्रणय) उन्नत दशा पर, ज्ञानमय मार्ग पर ले जा (हिसम्) जिसके, प्रजा के प्राणवातक पुरुषों और (रयामि) के कार्यों में और प्रजाओं को उत्तम फल प्राप्त करने में निपटारी को (अभि जोगुवानम्) सब प्रकार से सहाय देता हुआ (यत्) वह है (नृवक्ष) प्रजा के निरीक्षक राजन् । (यातुधाना) वे पालन करने वाले लोग (मा दभन) निनष्ट न करें ।

नृनक्ष्णं रक्ष परि पश्य त्रिद्यु तस्य त्रीणि प्रति श्रणीताया
तस्याग्ने पृष्टोर्हिसा श्रणीहि त्रेधा मूर्त्तं यातुधानस्य नृध ।

१६० १० । १७ । १०

भा०—हे (अग्ने) राजन् । परन्तप । तू (नृधः) पालन करने पर निरन्तर दृष्टि रखता हुआ (त्रिद्यु) अपनी प्रजा में । तू (रक्ष) प्रजा के सुख और उन्नति के कार्य में निपट डाल । प्रजा की पाडा डाला हुआ पुरुष को अवश्य (परि पश्य) पश्य, पश्य सदा पश्य रख । और (तस्य त्रीणि अघा) उसका मान बढ़ा लाया जा (प्रति श्रणीहि) निनष्ट कर । हे (अग्ने) राजन् । (तस्या) उसका पीठ की (मूर्त्तः) पसुलिया को अग्राव उपासना सदयागी जा सदा उत्तम पदार्थों के दे उनको (हिसा) अपना । सामर्थ्य से अनाद के भी डालना तू पालन विभाग में अपनी प्रजा पकर कर (रयामि) निनष्ट कर । और इसी प्रकार (यातुधान प्रजापालक स्थापक (त्रेधा) तीन प्रकार के (मयम्) मूर्त्त अर्द्ध की (यत्) तीन प्रकार से ही (पृष्ट) काट डाल ।

पाशपाती इस आत्मी के नीचे अग्र दाहिने, तथा और सब ।

त्रियीतुधानः प्रसिति त एवृत्त यो अंगे अन्तेन इति ।

तमूर्चि ग। स्फूर्जयन् जातवेदः समन्तमेव गृणत । न यु- ११॥

अ० १० । १० । ० ॥

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! (यः) जो दृष्ट पुरुष (गृणन्)
असत्य ने (ऋतम्) सत्य को (हन्ति) मारता न बन (गृणन्)
प्रजा का पीढक दृष्ट पुरुष 'यातुधान' राक्षस है । वह (त) तरे
(प्र-सितिम्) बन्धन में (त्रिः) तीनों प्रकार से या तीन बार (पुनः)
आवे, यदि फिर भी राज न आवे तो हे (जातवेद) अग्ने जानवान्
राजन् ! (तम्) उसको (अविषा) आग से (स्फूर्जयन्) नटपाता
हुआ, (समक्षम्) नबके सामने (पुनम्) इसको (गृणन्) अपनी
पारा प्रकट करनेवाले प्रजाजन के हित के लिये (निवृद्धि) दण्ड दे,
इस । निन्दह कर ।

यदग्न अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तृष्ट जनयन्त रुमाः ।

मन्योर्मनसः शरव्याऽजायते या तथा विध्य हृदय यातुधानान् ॥१२

अ० १० । १० । १० ॥

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! (यत् अथ) जब रुमा (मिथुना)
दोनो की पुरुष, गृहस्थ लोग (शपातः) दृष्टित होकर किसी को
गालिया देंगे, घुरा भला बड़े, रोहें-चीखें और (यत्) जब (रुमाः)
विद्वान लोग भी (वाच) वाणी का (तृष्टम्) बहुत रूप (जनयन्त)
उत्पन्न करें अर्थात् तीखी हृदयवेधी वाणिया हों तब उन गृहस्थों और
विद्वान पुरुषों की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राजन् ! (या) जो
(मन्योः) मन्यु रूप तेरे (मनसः) मन से जो (शरव्या) नीग्र
बाण के समान मोघ की ज्वाला (जायते) प्रकट होनी है (न्या)
इससे (यातुधानम्) प्रजा के पीरक पुरुषों को (विध्य) दिन्द कर ।

राज्य मे गृहस्य नरनारी और विद्वान् पुरुषों के आत्तनाद पर राजा ध्यान दे और उनकी दुःख देनेवाले दुष्ट लोगो को पकड़ कर यथोचित दण्ड दे । परा शृणीहि तपसा यातु धानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि । पराग्निषा मूर्देवाञ्छृणीह परासुतृप् शोशुवतः शृणीहि ॥१३

श्रु० १०।८७।१४ ॥

भा०—हे अग्ने ! राजन् ! (यातु धानान्) प्रजापति के पुरुषों को (तपसा) अपने सत्तापकारी तेज या शस्त्र से (परा शृणीहि) अच्छी प्रकार विनष्ट कर और (हरसा) विनाशक बल से (रक्षः) राक्षस, दुष्ट पुरुष को (परा शृणीहि) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । और (मूर्देवान्) मृदु देवों को माननेवाले, प्रतिमापूजक, पागण्डी या दूसरा को मारने के व्यसनी अथवा मूढ़ होकर व्यसनों में मजा लेनेवाले लोगो को (अग्निषा) आग की ज्वाला से (परा शृणीहि) अच्छी प्रकार विनष्ट कर और (असु-तृप्) दूसरों का प्राण लेकर अपना पेट भरनेवाले प्राणघातक डाकुओं को (शोशुवतः) शोक प्रियाप करते हुए भी (पराशृणीहि) खूब अच्छी प्रकार विनष्ट कर । वे फिर अपनी दुष्टता न करें । अथवा 'अग्नि' 'हर' और 'तप' ये तीन प्रकार के दण्ड अथवा वे जिनसे दूर से ही प्रहार कर दिया जाता है । उन तीनों प्रकार के अस्त्रों से उनकी (पराशृणीहि) उतना अधिक दण्ड दिया जाय कि 'परा' अर्थात् हट हो जाय, और वे फिर भी दुष्टता का त्याग कर सम्मार्ग पर लाट आवें ।

पराय देवा सृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।
वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसिन्ति यातु प्राग् ॥१४

श्रु० १०।८७।१४ ॥

१३—(च०) 'परासुतृपो अभिशोशुवान्' इति श्रु० ।

१४—'सृष्टाः' इति मायणाभिमतः ।

भा०—(अद्य) आज सदा ही (देवाः) विद्वान्, अधिकारीगण या राजा लोग (वृजिनम्) पाप और पापी प्राणघातक और सर्वकार्य-विनाशक राक्षस को (परा शृणन्तु) अच्छी प्रकार मारें । और (सृष्टाः) किये गये (शपथाः) निन्दावचन (एनम्) उस दुः से (प्रायग्) पर ही (यन्तु) जाएँ । और (वाचा स्तेन) वाणी द्वारा छल कर चोरी करनेवाले को (शरव) हिंसक बाण (मर्मन्) उसके मर्मस्थानों में (ऋच्छन्तु) लगेँ । और (यातुधानः) प्रजापांडक आदमी (विश्वस्य) सबके (प्रसितिम्) बन्धन को (एतु) प्राप्त हो अर्थात् ऐसे पुरुष को सब कोई बांध लें ।

यः पौरुषयेण ऋविषां समुद्धक्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।
यो अध्व्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ १५

श्र० १०।८७।२६ ॥

भा०—(यः) जो आदमी (पौरुषयेण) आदमी के (ऋविषा) मांस से (समुद्धक्ते) अपने को पुष्ट करता है, और (यः) जो (यातु-धानः) पीटाढायक पुरुष (अश्व्येन) घोड़े आदि पशु के मांस से या (पशुना) अन्य पशु के मांस से अपने को पुष्ट करता है । और (य) जो (अध्व्याया) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्) दूध को (भरति) चुगा ले-ता है ऐसे ऐसे (तेषाम्) उन प्रजापांडक लोगों के (शीर्षाणि) सिरों को (हरसा) अपने हरणशील शस्त्र या मोध से (आप वृश्च) काट ले ।

विष गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्चन्तामदिनये दुरेवाः ।
परैणान् देवः संविता ददातु परां भागमोपधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥

श्र० १०।८७।२८ ॥

१६—(द्वि०) 'वृश्चन्ताम्' (त्व०) 'परान्देव' इति श्र० ।

भा०—यदि (यातुधाना.) प्रजापीडक लोग (गवाम्) गौ आदि पशुआ को (विपम्) विप (भरन्ताम्) दें और उनको मार डालें और यदि (दुरेवा.) दुष्ट चालचलन के लोग (अदितये) गाय को (आ वृश्चन्ताम्) काटें तब (देव.) राजा (सविता) सबका प्रेरक (एतान्) इनको (परा ददातु) राज्य से दूर करे या इनका सर्वस्व हर ले आर वे (ओषधीनाम्) अन्न आदि और रोगनाशक ओषधियों के (भागम्) भाग-जीवनोपयोगी अन्न को भा (परा जयन्ताम्) न पा सकें । अर्थात् पशुनाशक लोगों का सर्वस्व लेकर राजा उन्हें देश से निकाल दे और वे अन्न और ओषध न पा सकें आर रोगों से मरें ।

संवत्सरीणं पयं उ स्रयाग्राम्नस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः ।
प्रीयूषं नग्ने यत्नमस्ति तृष्णात् तं प्रत्यश्चमर्चिया विध्य मर्माणि ॥१७

श० १० । ८७ । १७ ॥

भा०—हे (नृचक्षः) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपना कुशादृष्टि से देखने वाला राजन ! (यातुधान.) प्रजापीडक आदमी (उस्त्रियाया) गाय का (संवत्सरीणम्) वर्ष भर में उत्पन्न होतवाला जितना (पय) दूध (स्य) उसका हिस्सा अन्न को भा (मा आशीत्) न पा सके । त (नग्ने) गान ! आर (यत्नम्) दृष्ट पुरुषों में से कौंड भी

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! तू (यातु-धानान्) प्रजापीठकों को (सनात्) सदा से ही (मृणसि) विनष्ट करता आता है, (त्वा) तुझे (रक्षांसि) राक्षस लोग (वृतनासु) संग्रामों में भी (न जिग्युः) न जीत पावें । (क्रव्याद) मासखोर (सह-मूरान्) मूढ़ लोगों, घातक अज्ञानी लोगों के साथ ही (अनु दह) अपने वश में करके भस्म कर डाल, (ते दैव्याया) तेरे दिव्य गुणयुक्त और राजकीय (हेत्याः) दण्डकारी राज्य में (ते) वे दुष्ट पुरुष (मा मुक्षत) बचने न पावें ।

त्वं नो अग्ने अधरादुदक्त्वां पश्चादुत्तरात् पुरस्तात् ।
प्रति ते ते अजरासुस्तपिष्ठा अधशंस शोशुचतो दहन्तु ॥१९॥

ऋ० १० । ८७ । २० ॥

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! (त्वम्) तू (नः) हमारी (अधरात्) नीचे से, (उदक्) ऊपर से, (पश्चात्) पीछे से (उत्) और (पुरस्तात् , आगे से (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (ते) वे नाना प्रकार के (शोशुचत) अति दीप्त, चमचमाते प्रकाशमान, (अजरासः) कभी क्षीण न होने वाले, (तपिष्ठाः) सतापकारी भस्म राख (अधशंसम्) पाप की बात कहने वाले निन्दक, पापप्रचारक पुरुष को (प्रति दहन्तु) जला डालें ।

पश्चात् पुरस्तादधरादुत्तरात् क्वचिः कव्येन परि पाह्यग्ने ।
सखा सखायमजरो जरिष्णे अग्ने मत्तो अमर्त्यस्त्वं न ॥२०॥ (७)

ऋ० १० । ८७ । २१ ॥

१९—(प्र०) 'अधरादुदक्त्वात्' (त०) 'प्रति ते ते' इति ऋ० ।

२०—(प्र०) 'अधरादुदक्त्वात्', (द्वि०) 'परिपादिराजन्' (तृ०) 'मत्वे मत्पम्',
(च०) 'जरिष्णेऽग्ने' इति ऋ० ।

भा०—हे (अग्ने) राजन् ! (काव्येन) विद्वान् , क्रान्तदर्शी पुरष या परमेश्वर के बताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधान के कानून ग्रन्थ से स्वयं (कवि) क्रान्तदर्शी विद्वान् होकर (पश्चात्) पीछे से, (पुरस्तात्) आगे से, (अधरात् उत उत्तरान्) नीचे और ऊपर से (परिपाहि) हमारी रक्षा कर । तू समस्त प्रजा का (सत्ता) मित्र होकर हे (अग्ने) राजन् ! (जग्मिणे) अति वृद्धावस्था के काल तक (सत्तायम्) अपने मित्र रूप प्रजाजन को (पाहि) बचा । और (अमृत्यं) अविनाशी होकर तू (नः) हम (मर्त्तान्) मरणधर्मा मनुष्यों का (परि पाहि) सब प्रकार से परिपालन कर ।

तदंशेचक्षुः प्रतिधेदि रेभे शफारुजो येन पशंसि यातुयानान् ।
 कृथर्व्वज्ज्योतिषा देव्येन सत्यं धूर्वन्तमचित्तं न्योप ॥ २१ ॥

भा०—(अग्ने) हे अग्ने ! राजन् ! तू (येन) जिस आग से (शफारुज = शपारुज) प्रजाजन को गालियों और निन्दाजनक वचनों से पीड़ित करनेवाले (यातुयानान्) दुष्ट प्रजापीडक पुरुषों को (पश्यसि) देखता है, (रेभे) व्यर्थ कोलाहल करनेवाले बरबादी, पागल के समान बहने वाले पुरुष पर भा (त्) वही (चक्षु) मूढमदर्शी आग (प्रतिधेदि) रग । और तू (अथयत्) अहिमक रक्षक प्रतापति के समान (देव्येन ज्यातिषा) दैव्य, दिग्ग विद्वानों की ज्ञानमय ज्याति या तेज से (सत्यम्) डीक ० यथाशे रूप से (अचित्तम्) लपुष्ट, निर्दल या मृग्ये, जानगदित (धूर्वन्तम्) धूर्त्ता करनेवाले, छली, कपटी, असत्यवादी या हिमक पुरुष को (नि ओप) सब प्रकार से जला, सनस कर ।

परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥

अ० १० । ८७ । २२ ॥

भा०—हे (अग्ने) शत्रुसंतापक ! हे (सहस्य) शत्रु को या दुष्टों को दमन करनेवाले बली राजन् ! (वयम्) हम लोग (पुरम्) सबके पालक (विप्रम्) मेधावी, ज्ञानवान् , (धृषद्वर्णम्) प्रगल्भ, दृढत वर्ण या पदपर अधिष्ठित शत्रु के धर्षक, (भङ्गुरावतः) प्रजा के पीडक लोगों के (हन्ताम्) विनाशक (त्वा) तुझको (दिवे दिवे) प्रति दिन (परि धीमहि) घेरे रहे, आश्रय करें । [देखो का० ७ । ४१ । १]

विषणं भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरचिभिः ॥ २३ ॥

अ० ४० । ८७ । २३ ॥

भा०—(विषेण) विष से (भङ्गुरावतः) प्रजा को पीडित करने वाले (रक्षस) दुष्ट पुरुषों को, हे (अग्ने) राजन् ! अपने (तिग्मेन) तीक्ष्ण (शोचिषा) तेज से स्वयं (तपुरग्राभिः) अग्नि से सतस अगले फलों वाली, अग्नि भयकर (अचिभिः) दीप्त ज्वालाओं से (प्रति जहि स्म) विनष्ट कर । (भङ्गुरावतः विषेण प्रतिजहि स्म) दुष्ट पुरुषों को विषसे मार ।

वि ज्योतिषा वृडता भात्यग्निराचिर्धिश्वानि कृणुते महित्वा ।
प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीति शृङ्गे रक्षोभ्यो ह्यिन्द्रिवे ॥ २४

अ० ५ । २ । ९ ॥

भा०—(अग्नि) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार (बृहता) बड़े विशाल (ज्योतिषा) तेज से (विभाति) विविध रूप में प्रकाशमान होता है और (मद्भिवा) अपने महान् सामर्थ्य से (विश्वानि) संसार के समस्त पदार्थों को (आविः कृणुते) प्रकाश में प्रकाशित करता और प्रकट करता है और जिस प्रकार परमेश्वर अपने बड़े भारी तेज से नाना सूर्यों में प्रकाशमान है और सब पदार्थों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करता है उसी प्रकार यह (अग्निः) राजा भा अपने (बृहता ज्योतिषा) बड़े भारी तेज से (विभाति) नाना प्रकार से प्रकाशित होता है और (मद्भिवा) अपने बड़े सामर्थ्य से सब प्रकार के प्रजा के हितकारी कार्यों को (आविः कृणुते) प्रकट करना है । और (अदेवीः) देवों से विपरीत अनुरों की (दुरता) दुःखदायिनी या दुःसाध्य (मायाः) मायाओं को (प्रमहत) वश करता है और (रक्षोभ्य) राक्षसों के (निनिक्षे विनिक्ष के लिये (शृजे) अपने सींग के समान तीखे हिमा के समान शस्त्रों और अस्त्रों को (शिशीते) सदा तज, तीखे बनाय रहता है ।

ये ते शृजं शृजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते ।

नाभ्यां दुर्हिमभिदासन्तं किमीदिन प्रत्यश्चमर्चिषा जातवेदो

वि निदध ॥ २५ ॥

भा०—हे (जातवेदः) विद्वान् राजन् ! (ये) जो (ते) तेरे (अर) अरिवाशी (त्रह्मसित) ब्रह्म, वेद के ज्ञान में तीक्ष्ण दुर्ग (निनिक्षे) दो प्रकार के शस्त्र आर अस्त्र, तीखे लभियार हैं (ताभ्यम्) उनसे (शृजन्) शृष्टि करणवाले (हिमादिनम्) हिमालय के जल से समान रूप का दुर्गमजला जल (गर्भितान्तरम्) रिनाश-कार (प्रमहन्) अपने से विपरीतकारी पुष्प को (अग्नि)

ज्वाला से है (जातवेदः) अग्नि के समान प्रतापी राजन् । (वि-
निश्च) विनाश कर ।

अग्नी रक्षांसि संधति शुकशोचिरमर्त्यः ।

शुचिं पावक ईड्य ॥ २६ ॥ (८) १८० ७ । १५ । १० ॥

भा०—(अग्निः) अग्नि के समान शत्रु का तापक (शुक-शोचिः)
शुद्ध, प्रदोष कान्ति से युक्त (अमर्त्यः) अविनाशी, ध्रुव, कभी न
मरने वाला, सदा प्रतिष्ठित होकर (रक्षांसि) प्रजापीटक दुष्ट पुरुषों
का (संधति) निवारण करता है, विनाश करता है । वह (शुचिः)
काम, अथ और धर्म कर्मों में शुद्ध हृदय, इमानदार (पावकः) प्रजा
के पापों को दूर कर उनकी पवित्र करने वाला होकर (ईड्यः) स्तुति
के योग्य होता है ।

[४] दुष्ट प्रजाओं का दमन ।

चातन ऋषिः । इन्द्रासोमौ देवते । रक्षोहर्णं सक्तम् । १-१, ५, ७, १८, २१,
४ विराट् जगती । ८-१७, १९, २०, २४ त्रिष्टुभ । २०, २३ मुरिजी । २५
अनुष्टुप । पञ्चविंशति सक्तम् ॥

इन्द्रासोमा तर्पतु रक्तं उच्चत न्यर्पयत वृषणा तमोवृधः ।

परां शृणीतमचितो न्योपतं हृतं नुद्व्यां नि शिशीतमत्रिणः ॥ १ ॥

१८० ७ । १०४ । १ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम ! मेनापने और राजन् !
(रक्षः) राक्षसों को (तर्पतम्) रुतस और पीड़ित करो (उच्चतम्)
और मारो । हे (वृषणा) शत्रुओं का शक्ति को बाधने में समर्थ आप
दोनों (तमोवृधः) अन्धकार में शक्ति में बढने वाले और माया,
छल कपट में अपनी शक्ति को बढाने वाले अथवा 'तमः' तामस, नीच

कामों से बढ़ाने वाले लोगों को (नि अर्पयतम्) नीचे गिरा दो । और (अचितः) चेतना रहित, चित्त रहित, निन्द्य लोगों को (परा-
मृणीतम्) अच्छी प्रकार विनष्ट करो, (इन ओपयतम्) सर्वथा मूल
सहित जला दो, (हतम्) मारो और (नुदधाम) परे भगादो । और
(अत्रिण) दूसरों का माल मार खा जाने वालों को (नि शिर्शितम्)
सर्वथा क्षीण, निर्बल करदो ।

इन्द्रासोमा समग्रशंसमभ्यधं तपुर्धयस्तु चरुरग्निमां उव ।
ब्रह्माद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षुसे द्वेषो धत्तमनयाय किमीदिने ॥२॥

॥ ७ । १०४ । २ ॥

भ० — (इन्द्रासोमा) हे इन्द्र और सोम । (अघ शंसम) पाप
का उपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने वाले (अघम) पाप का
या पापी का (सम अभि) अच्छी प्रकार मुकाबला करो । (अग्निमान्
नमः उव) आग पर चढ़े हुए हागड़ी के समान वह पाप और पापी
(तपुः धयस्तु) सताप को प्राप्त हो और पीड़ा अनुभव करे । और
(घोर-चक्षुसे) घोर चक्षुसाले क्रूर (ब्रह्माद्विषे) ब्रह्म वेद को जानने
वाले विद्वान् ब्राह्मणों के द्वेषी (क्रव्यादे) मासभोजी और (किमीदिने)
दूसरों के जान माल को तुच्छ समझने वाले या 'अव क्या, अव क्या'
इस प्रकार काल को मूर्खता से व्यसना में लगाने वाले की (अनवायम्)
निरन्तर (द्वेष-वत्सम) उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाह ।

इन्द्रासोमा दुष्टानां वृत्र अन्तरनागम्भणे तमसि प्र विभ्यतम् ।
यतो नैषां पुत्रकदचनेदयन्तद्वामस्तु सहमे मन्युमच्छ्रयः ॥३॥

॥ ७ । १०४ । ३ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम पूर्वोक्त सेनापते और राजन् । (दुष्कृतः) दूसरे के लिये दुःखदायी कार्य करने वाले दुष्टाचारियों को (अनारम्भणे) बेसहारे के, अनाश्रय, धीर (तमसि) अन्धकार के (अन्त) भीतर (वने) बन्द कर दो और (प्र विध्यतम्) अच्छी प्रकार उनकी साटना कर, उन्हें दण्ड दो । (यतः) जिससे (एषाम्) उन में से (एक. चन) एक भी (न उत अयत्) फिर ऊपर न उठे । (वाम्) तुम दोनों का (तत् शवः) वह प्रसिद्ध सामर्थ्य, बल (सहसे) उनको ढवाने के लिये सदा (मन्युमत्) क्रोध या विवेक से पूर्ण (अस्तु) हो।

इन्द्रासोमा वर्तयंतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।
उत् तक्षतं स्वयं पर्वनेभ्यो येन रजो वावृधानं निजूर्वथः ॥४॥

श्र० ७ । १०४ । ४ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम । आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप की कथा वार्त्ता कहने वाले पुरुष के लिये (दिवः) छुलोरु या आकाश में और (पृथिव्या) पृथिवी से भी (तर्हणम्) विनाशक (वधम्) शस्त्र का (स वर्त्तयतम्) चलाओ । और (पर्व-नेभ्य) पर्वत अर्थात् मेंघों या पर्वतों से चमकने वाले वज्र के समान (रव्यम्) गटगटाते हुए या अति तीव्र उपतापक विद्युत्-दल को तुम दोनों (उत् तक्षतम्) स्वयं उत्पन्न करो, (येन) जिससे (वावृ-धानम्) बल और शक्ति से बराबर घटते हुए (रक्षः) प्रजा के पीढ़क राक्षसों को (निजूर्वथः) विनष्ट करो ।

इन्द्रासोमा वर्तयंतं दिवस्वयं ग्नितुमेभिर्युवमश्महन्मभिः ।
तपु र्धभिरजरोभरत्रिणानि पर्शानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥५॥

श्र० ७ । १०४ । ५ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! (युवम्)
आर दोनों (दिव) आकाश की ओर से (अग्नितप्तेभिः) आग में
तपे हुए, चमचमाने, बिजुली के समान प्रज्वलित (अश्म-हन्मभि)
अश्मा-लोहसार, फोलाद के आघातकारी ग लियों, फलकों से युक्त शस्त्रों
से (अत्रिण) राष्ट्र की प्रजाओं को हड़पने वालों को (परि वत्तयन्म्)
घेर लो । और (अजरेभिः) कभी निवास न होने वाले, सदा तय्यार
(तपुवधेभि) संतापकारी, आग्नेय वाणों से (पर्शानि) उन दुष्टों के
पासों पर, कोखों में, ऐसे (विभ्यतम्) मारो कि वे (निम्बरम्)
बहुत अधिक पीडा, वेदना (यन्तु) प्राप्त करें अथवा (निह्वरं यन्तुम्)
वे चीबने भी न पायें ।

इन्द्रासोमा परि वा भूतु विश्वत इयं मति कृद्याश्वेव वाजिना ।
यां वां होत्रा परिहितोमि मेधयुमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्यन्म् ॥६॥

भा० ७ । १०४ । ६ ॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! (वाजिना)
वाज्याग (अश्वा) दोनों घोड़ों का जिस प्रकार (कृद्या इव) साज
की चमकती पट्टिया शोभा देती हैं और उनसे नियम में चलती हैं
उसी प्रकार (द्रवम्) यज्ञ (मति) मनन करने याग्य युधि (नाम्)
हमसे (परि भूतु) दासों के और राष्ट्र याग्य के कार्य में नियम
में रहें । मैं राज-पुत्रों या उदयर, मय्य मन्त्रा (नाम्) तुम दोनों

प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रत्तसौ भङ्गुरावतः ।
इन्द्रसोमा दुष्कृते मा सुग भूद्यो मा कदाचिद् भिदासति द्रुहः ॥७

श्रु० ७ । १०४ । ७ ॥

भा०—हे (इन्द्रसोमा) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम । आप दोनों (तुजयद्भिः) बलवान्, तीव्र (एवैः) गति साधनों, रथों से (प्रतिस्मरेथां) दुष्टों के मुकाबले पर आज्ञाओं । (भङ्गुरावतः) प्रजापीटक या तुम्हारी आज्ञा के भंग करने वाले या राष्ट्रीयवस्था के विनाशक (द्रुहः रत्तसः) द्रोही प्रजापीटक लोगों को (हतम्) विनष्ट करो । (यः) जो कोई (कदाचित्) कभी भी (मा द्रुहः) मेरा द्रोह करता है वह (दुष्कृते) अपने इस दुष्ट कार्य के निमित्त (सुगम्) कभी सुख या सुगम उपाय को (मा भूत्) प्राप्त न हो ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्तमाभिचष्टे अनृतैर्भिर्वचोभिः ।

आप इव काशिना संगृभीता असन्स्त्वास्तं इन्द्र वृक्ता ॥८॥

श्रु० ७ । १०५ । ८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् । (यः) जो (पाकेन) परिपक्व, सत्य (मनसा) मन से (चरन्तम्) आचरण करते हुए (मा) मुझ पर भी (अनृतैः) असत्य (वचोभिः) वाक्यों से (अभिचष्टे) आक्षेप करता है, (काशिना) मुट्ठी में (संगृभीताः) पकड़े हुए (आप, इव) जलों के समान वह (असत्) असत्य का (वक्ता, कहने वाला) मिथ्यावादी स्वयं (असन् अस्तु) आप में आप मिट जाय, शून्य हो जाय । जिस प्रकार मुट्ठी में लिया पानी आप से आप निकलकर गिर जाता है उस प्रकार असत्यवादी स्वयं नाश को प्राप्त हो ।

और (सः) वह (तन्वा) अपने शरीर से और (तना) अपने पुत्र
आदि से (निहीयताम्) वियुक्त किया जाय, वञ्चित किया जाय ।

परः सो अस्तु तन्वा तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।
प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च

नक्तम् ॥११॥

श्र० ७ । १०४ । ११ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! धर्माधिकारियो या शासन-
कारो और राजसभासदो ! या प्रजाजनो ! (यः) जो पुरुष (मा) मुझ
प्रजापुरुष को (दिवा) दिन के समय में और (यः च) जो (नक्तम्)
रात के समय में (दिप्सति) मारता है, घात करता है (सः) वह
(तन्वा) अपने शरीर से और (तना च) पुत्र में भी (परः अस्तु)
वियुक्त किया जाय । वह (विश्वा) समस्त प्रजाओं में (तिस्रः) तीन
(पृथिवीः) पृथिवीएँ, तीन मजिले अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
तीनों से नीचे शूद्र रूप में (अधः अस्तु) उस निचले पद पर रहे
अथवा तीन मजिले गहरे तहखाने में कैद करके डाला जाय और
(अस्य) उसका (यश) मान और कीर्ति (प्रति शुष्यतु) उसके
पाप के कारण सूख जाय, उसको नीचे गिराकर अपमानित किया जाय ।

सविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत् सत्यं यत्तरदजीयस्तदित्व सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥१२॥

श्र० ७ । १०४ । १२ ॥

भा०—(सु विज्ञानम्) उत्तम विशेष ज्ञान की (चिकितुषे)
मीमांसा या विवेचना करने वाले विवेकशील (जनाय) पुरुष के
लिये (सत् च) सत्, सत्य और (असत्) असत्, असत्य (वचसी)

११—(च०) 'यो नो दिवा' इति श्र० ।

वचन (पम्पूधाते) परस्पर स्वयं स्पर्धा करते हैं आपस में एक दूसरे से कलह करते हैं । विवेकी पुरुष के समक्ष सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से विवाद करते और एक दूसरे से प्रबल होना चाहते हैं, तो भी (तयोः) उन दोनों में से (यत्सत्यम्) जो सत्य है और (यतरन्) उन दोनों में से जो (ऋणीयः) सरल और श्रेष्ठ, छलहीन है (सोमः) न्यायाधीश (तत् इत्) उसकी ही (अवति) रक्षा करना है वा उसकी ओर झुकता है और (अमत्) असत्य का (हन्ति) विनाश करता है ।

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।
हन्ति रजो हन्त्यामद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रमितौ शयाने ॥१३॥

पृ० ७ । १०४ । १३ ॥

भा०—(सोम) सत्य का परिपालक राजा यथार्थ न्यायाकारी (वृजिनम्) त्याग देने योग्य, पाप को या पापी को (न वा उ) कभी भी नहीं (हिनोति) समर्थन करता और (मिथुया) मिथ्या, झूठ के पक्ष में (धारयन्तम्) धारण करने वाले (क्षत्रियम्) बलवान् पुरुष का भी वह (न हिनोति) पक्ष नहीं करता । प्रत्युत वह (रक्ष) ऐसे दुष्ट राज्य को (हन्ति) मारता है और ऐसे (अमत्) असत्य (यदन्तम्) बोलने वाले को भी (हन्ति) मारता है । वे दोनों ही (इन्द्रस्य) राजा के (प्रमितौ) बन्धन में (शयाने) पड़ जाते हैं ।

यदि वादमनृतदेवो अस्मि माघं ना देवा अप्युह अन्न ।

किमुम्मन्यं ज्ञातवद्वा हृणीष द्रोघवान्मस्ते निर्द्धयं

संवन्ताम ॥१४॥

पृ० ७ । १०४ । १४ ॥

भा०—(यदि वा) यदि मैं (अनृत-देवः) असत्य को अपना झूठ मानने वाला, असत्य का उपासक होऊँ (अपि वा) और यदि (मोघम्) व्यर्थ ही (देवान्) नाना उपास्यों की झूठ मूठ (ऊहे) कल्पना करूँ तो हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! या पापियों के संतापक ! मे अवश्य दण्ड का भागी हूँ, परन्तु हम वैसे नहीं हैं । अतः हे (जातवेदः) विद्वन् ! (अस्मभ्यम्) हमारे प्रति फिर (किम्) क्योंकि आप (हणीषे) क्रोध करेंगे । प्रत्युत जो लोग (द्रोघ-वाचः) आप के विरुद्ध द्रोह की चर्चा करने वाले, द्रोही लोग हों, (ते) वे (निर्ऋधम् , मृत्यु या दण्ड को (सचन्ताम्) प्राप्त हों ।

अथा मु०रीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पुरुषस्य ।
अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५॥

श्र० ७ । १०४ । १५ ॥

भा०—(यदि) यदि मैं (यातुधानः) प्रजा को पीड़ा देने वाला (अस्मि) होऊँ और (यदि वा) यदि (पुरुषस्य) किसी पुरुष के (वायु) जीवन को (ततप) पीटा हूँ तो (अथ) आज ही, शीघ्र ही (मु०रीय) मृत्यु का दण्डभागी होऊँ । (अथा) और (यः) जो (मा) मुझे (मोघम्) व्यर्थ, बिना कारण (यातुधान इति आह) प्रजा का पीडक बतलाये (सः) वह (दशभिः वीरैः) दसों प्राणों से (वि यूया.) वियुक्त किया जाय । अथवा (दशभिः वीरैः वि यूयाः) दसों पुत्रों से वियुक्त किया जाय ।

प्राणा वै दशवीरा. । श० १२।८।१।२२ ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रुन्ता शुचिरस्मीत्याह ।
इन्द्रस्तं हन्तु महता हृधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥

श्र० ७ । १०५ । १६ ॥

भा०—(यः) जो (माम्) मुझको (अयातुम्) प्रजापीडक या दण्ड्य न होते हुए भी (यातुधान इति आह) प्रजापीडक, दण्डनीय इस प्रकार बतलावे (वा) और (य) जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस, प्रजा का पीडक होकर भी अपने को (शुचिः अस्मि) मैं शुचि, निर्दोष हूँ (इति आह) ऐसा कहे (इन्द्रः) राजा (तम्) उसको (महता) बड़े भारी (वधेन) दण्ड से (हन्तु) दण्डित करे। और यह (विश्व-स्य जन्तो) समस्त प्राणियों से (अधमः पदीष्ट) नीचा समझा जाय।

प्र या जिगाति स्वर्गलेऽ नक्तमप द्रुहस्तन्वगूहमाना।

वृमन्तन्तमव सा पदीष्ट प्रावाणो धनन्तु रक्षस उपद्वैः॥ १७॥

च० ७ । १०४ । १०॥

भा०—अपराधिनी स्त्रियों को दण्ड। (या) जो स्त्री (स्वर्गला इव) उत्तुनी के समान (नक्तम्) रात को (तन्वम्) अपने शरीर को अभ्यकार में (गूहमाना) छिपाती हुई (प्र जिगाति) घूमा करे या (दृष्टः) अपने सम्बन्धियों से लड़ कर (अप जिगाति) घर छोड़ कर भाग जाय। (सा) वह स्त्री (अनन्तम्) अनन्त काल के लिये (वृमन्) वैद, आवृत्त स्थान या गढ़े में (पदीष्ट) प्राप्त हो। और यदि स्त्री न होकर पुरुष उपरोक्त दोष करे तो उसे (रक्षसः) दुष्ट को (प्रावाणः) विद्वान लोग (उपद्वै) अपने वाक्-पक्षियों से या नीला दण्डजात्रा से (धनन्तु) दण्डित करें। अथवा (प्रावाण) पक्ष (उपद्वै) अपने घरघरान शब्दों सहित उन राक्षसों का विनाश करे।

वि तिष्ठध्वं मरुतो विद्वीच्छत गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन ।
वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिरे वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥१८॥

अ० ७ । १०४ । १८ ॥

भा०—हे (मरुत) विद्वान् पुरुषो ! या वेगवान् सिपाहियो !
आप लोग (विधु) प्रजाओं में (वि तिष्ठध्वं) विशेष २ रूपों में
अधिकारी होकर शासनपदों पर स्थिर होओ या स्थान स्थान पर पहरेदार
रूप में खड़े रहो और (दृच्छत) प्रजाओं का हित करने की इच्छा
करो । (रक्षसः) राक्षसों को (गृभायत) पकड़ो और उनको (सं
पिनष्टन) अच्छी प्रकार पीस दो, पीड़ित करो, दण्डित करो । (ये)
जो राक्षस लोग (वयः) तीव्रगति वाले होकर (नक्तभिः) रातों में
(पतयन्ति) घूमा करें और जो (देवे) देव = राजा के (अध्वरे) यज्ञ
या राष्ट्र के प्रजापालन के कार्य में (रिपः) पाप कर्म, हिंसा आदि
कार्य (दधिरे) करते हैं उन (रक्षस) राक्षसों को (गृभायत)
पकड़ो और (सं पिनष्टन) खूब दण्ड दो ।

प्र वर्त्तय दिवोश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्स शिशधि ।
प्राक्तो अपाक्तो अधरादुक्षतोऽभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (दिव०) आकाश से जिस प्रकार
विजुली तीव्रता से नीचे आती है उसी प्रकार तू (अश्मानम्) अदमा,
लोहसार या फौलाद की बनी तलवार या शस्त्र को (प्र वर्त्तय) भली
प्रकार प्रयोग में ला । और हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् ! (सोम-शितं)
सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दण्डनीय रूप से निर्धारित, दण्डनीय
गुरुप को (सं शिशधि) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । और (पर्व-

१८—(प्र०) 'विद्विच्छत', (तृ०) 'वयो ये भूत्वा' इति अ० ।

१९—'दिवो अश्मा', (तृ०) 'प्राक्तादपाक्तादधरादुक्षतादिभि' इति अ० ।

तेन) पोहोवाँ वाले वज्र से या धनुष् से (प्राकृतः) आगे से भी
(रक्षसः) राक्षसों का (अभि जहि) विनाश कर ।

एत उ त्वे पतयन्ति श्वयांतु इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् ।
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदृशानि यातुमद्भ्यः ॥२०॥

अ० ७ । १०४ । २० ।

भा०—(एते उ) ये वे (श्व-याताः) कुत्ते को साथ लिये या
कुत्तों के समान चालने वाले, दुकडेपोंर या पागल कुत्ते के समान
प्रजा को फाट गाने वाले, प्रतापीदक या (अश्व-यातवः) अश्वों पर
चढ़ कर जाने वाले (दिप्साः) हिमरु लुटेरे लोग (पतयन्ति) जा रहे
हैं, ये (अदाभ्यम्) अहिमनीय बलवान् (इन्द्रम्) राजा को (दिप्स-
न्ति) मारना चाहत हैं । ऐसे (पिशुनेभ्यः) कुक्कुरों के समान शूरा-
चारी (यातुमद्भ्यः) प्रतापीदकों के लिये (शक्रः) शक्तिमान् राजा
(गजम्) निभग मे (अग्रनिम्) वज्र के समान तीव्र प्रहार करने वाले
अग्रनि नाम मरान्ता को (गतम्) बनाने और (शिशीते) उसको
मृत नीच सदा काम आने योग्य बनाने । डाकुओं के गिरोहों से जाने
के लिये राजा मृत्यु अग्रनि नामक अस्त्र को लेगा रारहे ।

इन्द्रो यातुनामर्षेचन पराशरो हविर्मशीनाम्भ्यानिनायताम् ।
अभीष्ट शक्रः परशुर्यया वन पात्रेन निन्दन्मृत पशुश्चाम् ॥२१॥

अ० ७ । १०४ । २१ ।

करने वाले (यादनाम्) प्रजापीडको का (पराशरः) प्रबल विनाशक (अभवत्) है । (वनम्) वन को (यथा) जिस प्रकार (परशुः) कुल्हाड़ा काट डालता है और (पात्रा इव) मिट्टी के वर्तनों को जिस प्रकार पत्थर फोड़ डालता है उसी प्रकार (सतः) देश पर चढ़ आये (रक्षसः) दुष्ट पुरुषों को (शक्रः) शक्तिमान् राजा (इत्) भी (अभि भिन्दन् एतु) काटता, फाटता हुआ पहुँचे ।

उल्लूकयातु शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृपदेव प्र मृण रत्न इन्द्र ॥ २२ ॥

श्लो ७ । १०४ । २२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (दृपदा) जिस प्रकार पत्थर से मिट्टी का वर्तन तोड़ डाला जाता है उसी प्रकार तू (उल्लूक-यातुम्) उल्लुओं के समान चाल चलनेवाले, रात के समय लोगों पर छापा मारने वाले (शुशुलूक-यातुम्) छोट उल्लू के समान चाल चलने वाले, अप्रत्यक्ष में कर्ण कटु बोलने वाले और जन्तुओं की आँखें निकालने वाले या उनकी आँखों में धूल झाँकने वाले, चुगलखोर, (श्व-यातुम्) कुत्तों के समान चाल चलने वाले, कमजोरों पर गुरा गुरा कर उनको फाड़ खा जाने वाले (एत) और (कोक यातुम्) भेड़िये के समान चाल चलने वाले, पीछे से आक्रमण करके निर्दयता से लूटने पीटने वाले (सुपर्ण-यातुम्) बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमजोरों पर दूटकर उनके बच्चाँ और जान माल को लूट खसोटने वाले और (गृध्र-यातुम्) गीध के समान चाल चलने वाले, मरते सिसकतों की भी खाल खँचने या उनपर अत्याचार करके उनका घनापहरण करने वालों को (प्र मृण) अच्छी प्रकार विनष्ट कर, उनको दण्ड दे और उनका बल तोड़ डाल ।

तेन) पोरुभो वाले वज्र मे या धनुष् से (प्राक्तः) भागे से भी (रक्षसः) राक्षसों का (अभि जहि) विनाश कर ।

एत उ त्वे पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् । शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भ्यः ॥२०॥

श्र० ७ । १०४ । २० । ७

भा०—(एते उ) ये वे (श्व-यातवः) कुत्ते को साथ लिये या कुत्तों के समान चाल चलने वाले, टुकड़ेखोर या पागल कुत्तों के समान प्रजा को फाड़ खाने वाले, प्रजापीडक या (अश्व-यातवः) अश्वों पर चढ़ कर जाने वाले (दिप्सवः) हिसक लुटेरे लोग (पतयन्ति) जा रहे हैं, ये (अदाभ्यम्) अहिसनीय बलवान् (इन्द्रम्) राजा को (दिप्सन्ति) मारना चाहते हैं । ऐसे (पिशुनेभ्यः) कुक्कुरों के समान क्षुद्राचारी (यातुमद्भ्यः) प्रजापीडकों के लिये (शक्रः) शक्तिमान् राजा (नूनम्) निश्चय मे (अशनिम्) वज्र के समान तीव्र प्रहार करने वाले अशनि नाम महाशक्त को (सृजत्) बनाने और (शिशीते) उसको खूब तीव्र सदा काम आने योग्य बनावे । डाकुओं के गिरोहों से बचने के लिये राजा सदा अशनि नामक अस्त्रों को तैयार रखे ।

इन्द्रो यातुनामभवत् पराशरो हविर्मथीनामभ्याविवीक्षताम् । श्रभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ॥२१॥

श्र० ७ । १०४ । २१ । १

भा०—(इन्द्रः) राजा (यातूनाम्) पीडाकारियों का भी (अभि आविद्यामताम्) रण में अभिमुख होकर मुकाबले में लड़ने वाले (हविर्मथीनाम्) हवि — राजा की आज्ञा का मगन, रिताश

करने वाले (यादनाम्) प्रनापीडको का (पराशरः) प्रबल विनाशक (भभवत्) है । (वनम्) वन को (यथा) जिस प्रकार (परशुः) कुल्हाड़ा काट डालता है और (पात्रा इव) मिट्टी के वर्त्तनों को जिस प्रकार पत्थर फोड़ डालता है उसी प्रकार (सतः) देश पर चढ़ आये (रक्षसः) दृष्ट पुरुषों को (शक्रः) शक्तिमान् राजा (इत्) भी (अभि भिन्दन् एतु) काटता, फाटता हुआ पहुँचे ।

उल्लूकयातु शुश्रूक्षयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥

श्लो० ७ । १०४ । २२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (दृपदा) जिस प्रकार पत्थर से मिट्टी का वर्त्तन तोड़ डाला जाता है उसी प्रकार तू (उल्लूक-यातुम्) उल्लुओं के समान चाल चलनेवाले, रात के समय लोगों पर छापा मारने वाले (शुश्रूक्ष-यातुम्) छोट उल्लू के समान चाल चलने वाले, अप्रत्यक्ष में कर्ण कटु बोलने वाले और जन्तुओं की भाँखें निकालने वाले या उनकी भाँखों में धूल झाँकने वाले, चुगलखोर, (श्व-यातुम्) कुत्तों के समान चाल चलने वाले, कमजोरों पर गुरा गुरा कर उनको फाड़ खा जाने वाले (उत) और (कोक यातुम्) भेड़िये के समान चाल चलने वाले, पीछे से आक्रमण करके निर्दयता से लूटने पीटने वाले (सुपर्ण-यातुम्) बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमजोरों पर दूटकर उनके बच्चों और जान माल को लूट खसाटने वाले और (गृध्र-यातुम्) गीध के समान चाल चलने वाले, मरते सिसकतों की भी खाल खँचने या उनपर अत्याचार करके उनका धनापहरण करने वालों को (प्र मृण) अच्छी प्रकार विनष्ट कर, उनको दण्ड दे और उनका बल तोड़ डाल ।

मा नो रत्नौ अभि नङ् यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान् ॥२३॥

अ० ७ । १०४ । २३ ॥

भा०—(यातु-मावत्) पीडादायक (रक्षः) दुष्ट पुरुष (न) हम तक (मा) कभी न (अभि नङ्) पहुँचे । (ये) जो (किमी-दिनः) दूसरो की जान माल को कुछ भी न जानने वाले (मिथुना) स्त्री पुरुष हैं वे (अप उच्छन्तु) हमसे दूर रहे । (पार्थिवात् अहसः) पृथिवी सम्बन्धी कष्ट से (पृथिवी) पृथिवी और (दिव्यात्) आकाश सम्बन्धी (अहसः) कष्ट से (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (अस्मान्) हमारी (पातु) रक्षा करे ।

इन्द्रं जहि पुमांस यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।
विघ्नीनासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तसूर्यमुच्चरन्तम् ॥२४॥

अ० ७ । १०४ । २४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (यातु-धानम्) परपीडादायी (पुमा-सम्) पुरुष की ओर (मायया) माया, छल कपट से (शाशदानाम्) दूमरों का विनाश करने वाली, अर्थलोलुपा (स्त्रियम्) स्त्री को भी (जहि) विनाश कर, उसको दण्ड दे । (मूर-देवा) गर्दन रहित या झुकी, विकृत गर्दन वाले होकर (ऋदन्तु) नाश को प्राप्त हों, कष्ट पावें कि (त) वे (उच्-चरन्तम्) ऊपर उठते हुए सूर्य को भी (मादन्तु) न देय सकें । उक्त प्रकार के दुष्ट स्त्री पुरुषों की गर्दनें मरोड़ कर ऐसी दुष्टा दी जावें कि वे सूर्य को भी न देय सकें ।

प्रति चन्द्रं वि चन्द्रेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।

रक्षोभ्यो वधमस्यतमगानि यातुमद्भ्यः ॥ २५ ॥ (११)

।—'यातुमावतामाच्छन्तु मिथुना या किमीदिना' इति अ० ।

भा०—हे इन्द्र और हे (सोम) सोम ! आप दोनों में से (इन्द्रः) राजा (प्रति चक्ष्व) सदा अपने प्रतिकूल पुरषों का निरीक्षण करे और हे सोम ! आप (वि चक्ष्व) उनके नाना कार्यों की विवेचना किया करो । दोनों ही अपने अपने कार्यों में (जागृतम्) जागृत, सावधान रहो । और (रक्षोभ्यः) राक्षस और उन दुष्ट पुरषों के लिए (वधम्) वधकारी दण्ड का (अस्यतम्) विधान किया करो और (यातु-मद्भ्यः) पीडाकारी लोगों के लिए (अशनिम्) विद्युत् के समान घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करो ।

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

[५] शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति ।

शुक्र ऋषिः । कृत्यादूष्णमुत मन्त्रोक्ता देवताः । १, ६ उपरिष्ठाद् बृहती । २ त्रिपाद् विराट् गायत्री, ३ चतुष्पाद् भुरिग जगती । ४, १२, १३, १६, १८ अनुष्टुप्, ५ मस्तारपक्तिभुरिक्, ७, ८ ककुमत्यावनुष्टुभौ, ६ पुरस्कृति-जगती, १० त्रिष्टुप्, ११ पथ्या पक्ति, १४ व्यवसाना षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद् बृहती, १६ जगतीगभा त्रिष्टुप्, २० विराट्गभा आस्तारपक्तिः, २१ विराट् त्रिष्टुप्, २२ व्यवसाना सप्तपदा विराट्गभा भुरिक् शक्वरी । द्वावि-शर्चं षक्तम् ॥

अथ प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।

वीर्यं वान्तसपत्नहा शर्वीरः परिपाणं सुमङ्गलः ॥ १ ॥

भा०—(अथ मणिः) १ यह शिरोमणि या शत्रुओं का स्तम्भन करने वाला अपने समाज का अलंकार-भूत पुष्प (प्रतिसरः) शत्रु के प्रति वीरता से आक्रमण करने में कुशल और (वीरः) वीर है । इसी घात को दर्शाने वाला पदक भी इसी नाम से कहा गया कि वह (मणिः)

[५] १. मनस्तम्भे इत्यतः ।

मणि, पदक (वीराय) वीर्यवान् को ढी (बन्धते) बांधा जाता है । उसके लगाने वाले के ये गुण प्रकट होने हैं कि वह (वीर्यवान्) सामर्थ्यवान्, (सपत्नहा) शत्रुओं को मारने वाला, (शूरवीरः) शूरवीर या शौर्यसम्पन्न वीरों से विरा हुआ उनका मुखिया, (परिपाणः) सब ओर से सुरक्षित (सुमंगलः) शोभन राष्ट्र का मंगलकारी है । विशेष वीर सेनापतियों को विशेष पदकों से सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके बल, सामर्थ्य, साहसगुण प्रकट हो । तुलना करो (अथर्व० २ । ११ । १-५) 'साक्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, प्रत्यभिचरणोऽसि । आप्नुहि श्रेयांसमति सम क्राम ॥' इत्यादि ।

अथ मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् राज्ञी सहमान उग्रः ।
प्रत्यक् कृत्या दूषयेत्तेति वीरः ॥ २ ॥

भा०—सब अगले मन्त्रों में भी मणि शब्द से मणिवान् या शत्रु स्ताम्भनकारी का बोध होता है । (अथं) यह (मणि) शूरवीरता के पदक से सुशोभित सेनापति (सपत्नहा) अपने शत्रुओं का नाशक, (सुवीर) स्वयं उत्तम वीर और उत्तम उत्तम वीर पुरुषों को अपने शासन में रखने वाला, (सहस्वान्) बलवान्, भारी शत्रु बल को भी थामने वाला, (राज्ञी) वेगवान्, अथ के समान बलवान्, (सहमान) शत्रुओं का दबाता हुआ, (उग्र) रण में बड़ा भयकारी है । वही (वीरः) वीर (कृत्या) शत्रुओं के गुप्त, घातक प्रयोगों को, शत्रु की आँखों को (दूषयन्) बेकार करता हुआ (एति) आता है ।

सायण तथा ग्रीकिय आदि विद्वानों ने यह मन्त्र समस्त 'साक्य-मणि' की स्मृति में लगा दिया है । परन्तु मणि या पदक पदार्थ जड़ होने से ये विशेषण उसमें संगत नहीं हैं । प्रयुक्त लक्षण से उसका धारण करने वाले सेनापति में संगत होने हैं ।

अनेनेद्रो मणिना वृत्रमहश्चेननासुरान् पराभावयन्मनीषी ।
अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्प्रदिशश्चतस्रः॥३॥

भा०—मणि से सुशोभित पुरुष का इस प्रकार परिचय दिया जाता है—(अनेन) इस (मणिना) पदक से विभूषित या शिरोमणि सेनापति के बल से (इन्द्रः) राजा (वृत्रम् अहन्) राष्ट्र के घेरने वाले शत्रु का नाश करता है । (मनीषी) अपने मन्त्र या मनोबल से समस्त राष्ट्र को प्रेरित या संचालित करने वाला राजा (असुरान्) असुर, बलवान्, बल के गर्वी उपद्रवी लोगो को (परा अभावयत्) पराजित करता है । (अनेन) इस के बल से (इमे) इन (द्यावापृथिवी उभे) द्यौ और पृथिवी, भूमि-पत्तियो और भूमियों दोनों को (अजयत्) विजय करता है और (अनेन) इसके बल से (चतस्रः प्रदिशः) चारो दिशाओ का (अजयत्) विजय करता है ।

अथ स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्त प्रतिसरः ।

भोजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥

भा०—(अयम्) यह (मणिः) जिस प्रकार (स्राक्त्यः) सक्ति नामक तिलक वृक्ष से बना है, उसी प्रकार यह (मणिः) मणि को धारण करने वाला धीर भी (स्रातचः) समस्त सेना के बीच तिलक-के योग्य है । अथवा माला आदि से सुशोभित करने योग्य है । वही- (प्रतीवर्तः) शत्रुओ से अभिमुख खड़ा होने वाला और (प्रतिसरः) शत्रुओ पर चढ़ाई करने में समर्थ है । वह (भोजस्वान्) भोजस्वी (विमृधः) नाना प्रकार से युद्ध करने में समर्थ (वशी) शत्रुओ पर, अपने सेनासमूह और अपने इन्द्रियगणों पर भी पशुकारी होकर (सर्वतः) सब प्रकार से (अस्मान्) हमारी (पातु) रक्षा करे ।

तद्ग्निराह तद् सोम आह बृहस्पतिः सविता तादिन्द्रः ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ५ ॥

भा०—(अग्नि.) अग्नि (तत् आह) उसी बात का उपदेश करता है । (तत् उ) और उसी का उपदेश (सोम आह) सोम, न्यायशील राजा करता है । (बृहस्पति) वेद का विद्वान् या सब वेदों का स्वामी (सविता) सबका प्रेरक (इन्द्र) इन्द्र, महाराज भी वही बात कहता है, इसलिये (मे) मुझ शासक की आज्ञा में विद्यमान (ते) वे (पुरोहिताः) अगले मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनानायक लोग अपने (प्रतिसुरैः) शत्रु पर तीव्र आक्रमण करने वाले सुभटों द्वारा (कृत्याः) शत्रु से प्रयुक्त दुष्प्रयोगों को (प्रतीचीः) विपरीतगामी, निष्फल (अजन्तु) कर दें ।

अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहरुन सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

भा०—चाहे शत्रु का आक्रमणकारी उत्पात (द्यावा पृथिवी अन्तः) आकाश और पृथिवी दोनों को घेर ले (उत अहः, उत सूर्यम्) और चाहे दिन और सूर्य को भी घेरें । तो भी (मे) मेरे (ते देवाः) वे विद्वान् (पुरोहिताः) मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति लोग (प्रतिसुरैः) शत्रु के प्रतिकूल आगे आगे बढ़ने वाले माहसी, घोर भटा के साथ आगे बढ़ते हुए (कृत्याः) शत्रु के कामों को (प्रतीचीः) विपरीत (अजन्तु) कर दें ।

ये स्यावन्त्यं मणिं जना वर्याणि कृण्वते ।

मृत्यं इव दिवम्रास्ता वि कृत्या याधन्त वृशी ॥ ७ ॥

भा०—(ये जना.) जो लोग (स्यावन्त्यं मणिम्) स्यावन्त्य मणि-
धारी पुरुष को (वर्याणि कृण्वते) अपना कपच, रक्षक बना ले । है ।

(सूर्य इव) सूर्य जिस प्रकार (दिवम् भारुह्य) आकाश में सर्वोपरि विराजमान है उसी प्रकार वे भी उच्च पद को प्राप्त होकर (वशी) सब राष्ट्र को वश करके (कृत्या.) शत्रुओं की नाना चालों का (विवाधते) नाना प्रकार से नाश करते हैं ।

स्त्रावत्येनं मणिनं ऋषिणेव मनीषिणा ।

अजैपं सर्वाः पृतना वि मृथो हन्मि रक्षसः ॥ ८ ॥

भा०—(स्त्रावत्येन मणिना) स्त्रावत्यमणि के धारण करने वाले, (ऋषिणा इव) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान (मनीषिणा) बुद्धिमान् सुभट द्वारा (सर्वाः पृतनाः) समस्त शत्रु सेनाओं को (अजैपम्) मैं राजा विजय करूं और (रक्षसः) सब राक्षसों को भी (मृध.) सब युद्धों को भी (अजैपम्) जीतूं ।

याः कृत्या आङ्घ्रिरसीर्याः कृत्या आसुरी-

र्या कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभिराभृताः ।

उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवति नाव्याः अति ॥ ९ ॥

भा०—(याः) जो (कृत्याः) जन संहारकारी क्रियाएं (आङ्घ्रिरसी.) आङ्घ्रिरस वेद, अथर्ववेद के विद्वान् वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई जाती हैं, और (या कृत्या. आसुरीः) जो बलवान्, शक्तिशाली पुरषों द्वारा संहारकारी क्रियाएं की जाती हैं, (या कृत्याः) जो हिंसाकारी कार्य (स्वयंकृता.) प्रजा अपने आप कर लेती हैं, और (या उ) जो (अन्येभिः) अन्य, शत्रु लोगों द्वारा (आभृता) लाई जानी हैं, (ताः) वे (उभयीः) दोनों प्रकार की दैवी और मानुषी विपत्तियां (परावतः) दूर (नवति नाव्याः अति) ९० नदियों को पार करके (परा यन्तु) दूर चली जावें ।

वह (व्याघ्रोः भवति) व्याघ्र के समान शूरवीर (अथो सिंह) और सिंह के समान पराक्रमी, (अथो वृषा) बैल के समान प्रजा के भार को अपने कन्धों पर उठाने वाला और (अथो सपत्न-कर्शनः) अपने शत्रुओं को जीतने वाला होता है । अर्थात् इन गुणों के धारण करने वाले धीर, वीर पराक्रमी पुरुष को उस मणि या पदक को धारण करने का अधिकार है ।

नैतं धनन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।

सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १३ ॥

भा०—(य) जो (इमम्) इस (मणिम्) मणि को (विभर्ति) धारण करता है वह इतना सामर्थ्यवान् होता है कि (एनम्) इसके (न) न (अप्सरसः) स्त्रियों अपने प्रलोभनों से (न गन्धर्वाः) और न भूमि को धारण करने वाले, भूमिपाल अपनी कुटिल नीतियों से और (न मर्त्याः) न साधारण मनुष्य ही (धनन्ति) मारने में समर्थ होते हैं । बल्कि वह (सर्वा दिशः) सब दिशाओं में अपने यश और तेज से (विराजति) नाना प्रकार से सुशोभित होता है ।

कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्तदा समैरयत् ।

अविभस्तेन्द्रो मानुषे विभ्रत् संश्रेणिं जयत् ।

मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥

भा०—(कश्यप) सब प्रजाओं का द्रष्टा प्रजापति (त्वाम्) तुझ को हे वीर पुरुष ! (असृजत) बनाता है, उत्पन्न करता है, और (कश्यपः) सबका द्रष्टा ज्ञानी ही (त्वा) तुझको (सम्पेरयत्) भली प्रकार उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है । (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् राजा (त्वा) तुझको (अविभः) धारण करता है और विशेष रूप से भूति देकर नियुक्त करता है, और तुझको (विभ्रत्) विशेष रूप से

नियुक्त करके ही महाराजा (सं-श्रेणिणे) परस्पर संघात पूर्वक रहने वाले राष्ट्र को (अजयत्) जीतता है । ऐसे (सहस्र-वीर्यम्) अपरिमित सामर्थ्यवान् (मणिम्) पदकधारी शिरोमणि पुरुष को ही (देवाः) राष्ट्र के शासक लोग (वरम्) अपना रक्षक कवच के समान (अकृण्वत) बना लेते हैं ।

यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।

प्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् । (य०) जो पुरुष (त्वा) तुझे को (कृत्याभि) अपनी दुष्ट चालों से और (य० त्वा दीक्षाभि) और जो तुझे विशेष व्रत, नियम और नियन्त्रण व्यवस्थाओं से और (यः स्ता गजेः) जो तुझे यज्ञों अर्थात् परस्पर सगठित सघों द्वारा (जिघांसति) मारना या पीडा देना चाहता है (त्वम्) तू हे इन्द्र । (तम्) उसको (शत-पर्वणा) सैकड़ों पर्वों वाले अपरिमित बल वाले, अर्थात् सैकड़ों पुरुषों वाले (वज्रेण) शत्रु बल के निवारक साधन, सेनाबल या वज्र = तलवार से (प्रत्यक् जहि) पीछे मार भगा ।

‘तलवार से ले लिया’ इस मुहावरें में जिस प्रकार तलवार सेना का प्रतिनिधि है उसी प्रकार ‘वज्र’ शब्द भी तलवार का वाचक होकर ‘शतपर्वणा वज्र’ सैकड़ों गच्छा वाली सेना का वाचक है ।

अयमिद् वै प्रतीवर्त ओजम्वान सजयो मणिः ।

प्रजा धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥

भा०—(अयम्) यह ही (मणिः) मणि क समान पदक का वर्णन करने वाला, शिरोमणि पुरुष (प्रतीवर्तः) शत्रु का मुख का देने में समर्थ (ओजम्वान) प्रभाव-शाली होने के कारण (सजयः) जय लान करने में मन्वी प्रकार समर्थ है । वज्र ही (परिपाणः) राष्ट्र

की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह कर और (सु-मगलः) उत्तम मगलजनक अभिषेक और राजतिलक आदि राजोचित संस्कारों से सुशोभित होकर (प्रजा धन च) प्रजा और धन की (रक्षतु) रक्षा करे ।

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥ १७ ॥

भा०—हमारे (अधरात्) नीचे से अर्थात् हम से नीचे के लोगों की ओर से (असपत्नम्) हमारे कोई विरोधी न उठे । (नः उत्तरात् असपत्नम्) हमारी अपेक्षा ऊंचे पद के लोगों में से भी हमारे शत्रु न रहे । हे (इन्द्र) राजन् ! (नः) हमारे (पश्चात्) पीछे की ओर से (असपत्नम्) हमारे शत्रु न हों और (पुरः) आगे की ओर से हमारे आगे (ज्योतिः कृधि) प्रकाश, ज्ञान और वेदमय आदेश को रख, जिससे हम अंधेरे में न भटकें और निर्भय होकर जीवन व्यतीत करें ।

यह राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को सब ओर से निर्भय करके प्रजा को अन्धेरे में न रखे, प्रयुक्त उनकी ज्ञानमय उन्नत मार्ग की ओर आगे बढ़ावे, उनकी अन्धेरे में या अज्ञानमय दशा में न रखे । वह वेद का उपदेश है ।

वर्म मे धावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः ।

वर्म स इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

भा०—(धावापृथिवी) धु, आकाश और पृथिवी (मे वर्म दधातु) मेरे लिये आपत्तियों को धारण करने वाला कवच या रक्षा-

१७.—१. मणिर्वा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनास्मभनेऽपि मणि-
शब्देन मणिभिन्नं वस्तु सूक्तेन वर्णयने इति मणिन्याजेन
मणिधारिणो राज एव वर्णनाभिष्यते ।

साधन प्रदान करें । (अहः वर्म) दिन का प्रकाशमय काल मुझे आपत्तियों से बचने का उपाय प्रदान करे । (सूर्य वर्म दधातु) सूर्य, तेज पुत्र अपने स्वर तज से मुझे रोगों से बचने का साधन दे । (इन्द्र च वर्म) इन्द्र, विशुत् या राजा मुझे वर्म अर्थात् ऐसा साधन दे और (अग्नि च वर्म) अग्नि और अग्रणी, नेतृ, मेनापति मुझे रक्षा साधन दे और (धाता वर्म दधातु) स्रक्ता पालक पोषक परमात्मा मुझे सब विपत्तियों से बचने का प्रबल साधन प्रदान करे ।

ऐन्द्राग्र उमं बहुलं यदुग्रं निश्वेद्वत् नाति चिन्त्यन्ति मेधं ।
नर्मो त्वन्वैत्रायताम्वन्तो बृहदागुध्मा जुरदागुध्मा यानि ॥१९॥

भा०—(ऐन्द्राग्रन्) इन्द्र और अग्नि राजा और मेनापति का प्रदान किया हुआ (यदुग्रम्) नाना प्रकार का (यत्) जो (उग्रम्) अति भयकर (नर्म) रक्षा साधन है उसको (निश्वेदे देवा) सब देव विदागण बार अविकारी लोग और (सदैव) सब प्रजा के लोग भी (न र्मा वि तात) भग नहीं करते, उसको नहीं ताते । (त्वन्) त्वत् प्रजा रक्षा साधन (मे त्वन्वम्) मैं जमीर का (सान्) सब

(मेधिम्) शत्रुओं के विनाशक और दण्डकारी (तनूपानम्) सत्रके शरीरों की रक्षा करने वाले (त्रि-वरुधम्) तीन प्रकार के सेनावलों अर्थात् जल, थल और हवाई सेनाओं से सम्पन्न राजा की (भोजसे) इसके प्रभाव के कारण (अभि-सविशध्वम्) शरण आओ, इसकी छत्रच्छाया में आओ ।

अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
दीर्घायुत्वाय शतशारदाययुष्मान् जरदष्टिथ्यासत् ॥२१॥

भा०—(इन्द्रः) सबसे अधिक ऐश्वर्यशील परमात्मा (अस्मिन्) इस राजा में (नृम्णम्) सब मनुष्यों का अभिमत धन, बल, ऐश्वर्य और सुख (विदधातु) स्थापित करे । हे (देवासः) विद्वान्, शक्ति-युक्त पुरुषो ! अधिकारियो ! (इमम्) इसके (अभि-सविशध्वम्) चारों ओर आकर विराजमान होओ । (यथा) जिससे यह राजा (शत-शारदाय) सौ वर्ष तक के (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयु तक (आयुष्मान्) दीर्घजीवा (जरदष्टिः) जरावस्था तक स्थिर (अ-सत्) रहे ।

रघुभिन्दा विशांपतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।

इन्द्रो वधनातु त मृणि जिगीषोः अपराजितः संपा अनयंकुरो वृषां
स त्वा रघुतु सुर्वतो दिवा ननां च विद्वत ॥ २२ ॥ (१३)

भा०—हे वीर ए० ५ । (स्वस्तिदाः) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा की सुख शान्ति आर मनुष्य देन वाला, (विशांपतिः) प्रजाओं का रक्षक होता है । वहा (वृत्रहा) प्रजा में न विघ्नकारी दुष्टों का नाश करने वाला, (विमृध) नाना प्रकार से उनको दण्ड देने वाला होकर समस्त प्रजा की (वशी) वश करने में समर्थ होता है । ऐना ही तू वन (इन्द्र) नदेश्वरदान, (जिगीषान्) मर्दन विजयदान, (अपरा-

नित.) कहीं भी पराजित न होने वाला, (सोमपाः) सोम, राष्ट्र का पात्रक, (अभयंकरः) प्रजा को अभय-प्रदाता, (वृषा) सब सुखों का वर्णन करने वाला या सब की शक्तियों का प्रतिबन्ध करने वाला वह (ते) तेरे शरीर पर (मणिम्) वीरताद्योतक मणि या पद्म को (ब-
ध्नातु) बांधे । और (सः) वह (सर्वतः) सब प्रकार से (दिया) दिन और (नक्तं च) रात (विद्वतः) सब से (त्वा) तेरी (रक्षतु) रक्षा करे ।

[६] कन्या के लिये अयोग्य और वर्जनीय वर और स्त्रियों की रक्षा ।

मातनामा ऋषि० । मातनामा देवता, उा मन्त्रोक्ता देवताः । १, ३, ४-६, ११, १८-२६ अथर्वभ., २ पुरस्ताद वृद्धी, १० अयामाना मत्पदा जगती । ११, १२, १४, १९ पथ्यापंक्तय, १५ अयामाना मत्पदा तत्तरी, १९ अयामाना मत्पदा जगती । षड्विंशत्यर्न मूक्तम् ।

यो तं मातोन्ममार्जं जातायाः पतिवेदनी ।

तुर्णां तत्र मा गृध्रवर्लिशो उत वत्सपं ॥ १ ॥

भा०—हे वरप्रणिनि ! (जातायाः) विवाहयोग्य, शुभगुणमयी, निर्दोष रूप से गुणयुक्ती (ते) तुम कन्या के लिये (पतिवेदनी) पति के रूप में प्राप्त होने वाले (यो) तिनहो (माता) तेरी माता (उत्-ममात्रं), पति होने से निषेध करते, उनमें से एक (अलिशः)^१ अगम्य, अगुप्त, गन्धगन्ध मन्त्रात्मक द्रव्य से युक्त (दुर्नामा)^२ कुली, पापयोगी और

दूसरा (वरसपः) बच्चों का पालन करने वाला बड़ी उमर का बूढ़ा या संवत्त रोग से पीडित है । वे दोनों ही (तत्र) कन्या के साथ विवाह करने के लिये (मा गृधत्) कभी अभिलाषा न करें ।

जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च,
अपजातश्च लोकेऽस्मिन् मन्तव्या शास्त्रवेदिभिः ।
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः ;
अतिजातोऽधिकस्तस्माद् अपजातोऽधमाधमः ।

पञ्च० १।४२६, ४२७॥

जान, अनुजात, अतिजात और अपजात चार प्रकार की संतान होती हैं । माता के गुणों पर उत्पन्न सन्तान 'जात', पिता के गुणों पर अनुजात, उन दोनों में अधिक अतिजात और हीन 'अपजात' कहाती है । संस्कृत साहित्य में पुत्र पुत्रियों को 'जात', 'जाता' शब्द से व्यवहार किया जाता है । माता पुत्री के विवाह के समय कुष्टादि रोगों से पीडित और बूढ़ों को कन्या को पति के लिये कभी न घरे, प्रत्युत इनकार करदे । और न ऐसे रोगियों और अघट लोगों को विवाह की इच्छा करनी चाहिये ।

पलालानुपलालौ शकुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेयं वविवाससम् = त्रीव प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

भा०—कन्या की माता (पलालानुपलालौ) पलाल अर्थात् मासभक्षी और अनुपलाल अर्थात् मासभक्षियों की मन्तानों को या हीन और हीनों के सगी लोगों को और (शकुं) हिमक स्वभाव, (कोकम्) उल्लू या भेड़िये के स्वभाव के छली या निर्दयी, (मलिम्लुचम्) मलिन स्वभाव, चोर और (पलीजकम्) श्वेत बालों वाले या पलित रोगी, (आध्रेपम्) शीघ्र चिपट जाने वाले, संक्रामक रोग से पीडित भयवा गर्मी, सुजाक आदि दाहकारी रोग से पीडित, (वविवाससम्) रूपविना-

शक अथवा रूप या ऊपर के दिवात्रे के ही वस्त्रों से मजे हुए (नक्ष-
ग्रीवम्) रीछ के समान मोटी गर्दन वाले अति लोमश और (८-मीलिनम्)
सदा अपनी आँखें मित्रमित्राने वाले, चून्धे आदमी को भी (माता
वन्ममार्ज) कन्या को माता अपनी कन्या के विवाह के निमित्त नकार दे।

महान् यपि समृद्धानि गाजाविधनानन्यतः ।

स्त्रीमश्वन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

हीनक्रिय निष् २५ निदुन्दु रोमशार्शमम् ।

क्षत्र्यामगिष्यपम्पारिभिर्निकुष्ठिपुलानि च ॥

(मनु० अ० ३। ५६)

दुरागरी, नीच, नपुमक, वेदरहित, लोमश, बगार्सर, क्षर्गी,
मृगी, लोह भादि के रोगी पुरुषों को विवाह के लिये छोड़ देना चाहिये,
गहरे ये कुछ बड़े समृद्ध भी क्यों न हों । वेद के कथनानुसार मामाहारी,
नीच, दनका मृगी, हिमक, चोर, वृक के समान दम्भी, पलितरोगी,
मंकासक रोगी, रीछ के समान लोमवान्, चून्धे आदमी को त्याग देना
चाहिये, गहरे ये उत्तम रूप वग्यादि पहन कर भी क्यों न आये हों ।
पैययादृशाया मं इस मन्त्र में ' मुक्तगोमहन्ममि' अधिक पाठ है ।
अपने पुत्रे पुर्या की स्तन राकने के लिये इनके अण्डकोश
काट देने चाहिये जिन से ये स्तनान उन्नत ही न कर सकें ।

मा संवृष्टो मोषं गृण ऊरु मानं गृणोन्तुरा ।

रुणोऽयं मेपुत्र यत्तं दुर्गामिचाननम् ॥ ३ ॥

मार्क—ह दर्शित ! १५ गमी पुत्र या कुछ राग ! (मा मयुतः)

(अर्यै) इस कन्या के लिये (दुर्नाम-चातनम्) दुष्ट नाम वाले दुष्ट रोग से पीडित पुरुष के दूर करने वाले (वज्रं) अभिगमनीय, सुन्दर पुरुष को ही (भेषजम्) उत्तम उपाय (कृणोमि) करता हूँ ।

दुष्ट रोगी पुरुष न बरे जायें और वे कन्याओं का सग न करें । कन्याएं ऐसे रोगियों के हाथ न जायें । इस का सब से उत्तम उपाय उनके समक्ष उत्तम, शालीन बरों को स्थापित करना है ।

दुर्नामां च सुनामां चोभा सवृतमिच्छन् ।

अरायानप हन्मः दुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥

भा०—(दुर्नामा) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ धृणित पुरुष और (सुनामा च) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनों ही (सवृतम्) स्वयंवर के अवसर पर अपने को वरा जाना (इच्छतः) चाहते हैं । हम कन्या के सम्बन्धीगण (अरायान) उत्तम गुण सम्पत्तियों से रहित निकृष्ट अधम, कुलक्षणी लोगों को (अप हन्म) दूर भगा दें और (सुनामा) उत्तम गुण, रूप, यश वाला पुरुष (स्त्रैणम्)^१ कन्याओं को या स्त्री के शरीर को (इच्छताम्) प्राप्त करें, उसका स्वामी बने ।

यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।

अरायानस्या मुष्काभ्यां भंसोप हन्मसि ॥ ५ ॥

भा०—(य) जो (कृष्ण) अति काला या काले कर्मों वाला, पापाचारी (केशी) लम्बे २ बालों वाला, भस्मभ्य (असुर) केवल प्राणपोषी, खाऊ, पीऊ, डटाऊ (स्तम्बज.) ढगली और (तुण्डिकः) नाक थोथने वाला, कुरूप, घानर के मुख वाला पुरुष हो और भी इसी प्रकार (अरायान) कुलक्षण वाले पुरुषों को हम (अस्या मुष्काभ्याम्)^२

इस वन्या के उत्पादक अंग तथा (भंससः) मूल भागों में (अप
हन्मसि) परे रखें । अर्थात् ऐसे नीच वृत्ति के पुरुषों के दुर्व्यसनों में
वन्या को यत्न में बचाना चाहिए कि कोई उसके कौमार व्रत को
खण्डित न करे ।

अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं कृष्यादमुत रोरिहम् ।

अग्रायांश्चाकिणो वृजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥

भ ०—(अनुजिघ्रम्) गन्ध लेकर (प्रमृशन्तम्) अपने विषय
को पता लगाने वाले, (उ०) और (कृष्यादम्) मासगौर, (रोरिहम्)
चाटने वाले या कुत्तों के समान नीभ में चाटने वाले, नीच लोभी
पुरुष को और (अकिणम्) कुत्तों की चाल चलने वाले, दूसरों की
सेवा में लगे (अग्रायाः) विभिन्न, दरिद्र, कुलक्षणां को (वृजः) उत्तम
गन्ध, वृजर्षी (पिङ्गः) तरण करने योग्य, मृगज, भूमि मरुत
आदि में सुप्रतिष्ठित और उत्तम चारमी पुरुष (अनीनशत्) नाश कर
गा है, परागत कर देगा है । अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्रतिष्ठित
पुरुषों की सेवा का पर स्वीकार करना चाहिए ।

यस्याः स्वर्गं निगच्छतु अतो भुत्वा पितृव च ।

वृजस्तान्वाहतामित कर्तावर्त्तमांस्तिरीटिन ॥ ७ ॥

वह स्वयवृत्त उत्तम तेनस्त्री पुरुष (सहताम्) पराजित करे और
कन्या को सुख में अपने सग विवाह ले ।

यस्त्वा^१ स्वपन्ती^२ त्सरति^३ यस्त्वा दिप्सति^४ जाग्रतीम् ।

छायामिव प्र तान्त्सू^५ परिक्रामन्ननीनशत् ॥ ८ ॥

भा०—हे वरवर्णिनि ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (त्वा) तुझे
(स्वपन्तीम्) सोता हुआ जानकर (त्सरति) छल से भेष बदल
कर तेरे पति के समान रूप बनाकर, तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता
है, और (यः) जो (त्वाम्) तुझ (जाग्रतीम्) जागती हुई को
(दिप्सति) मार पीटकर कष्ट देना चाहता है (छायाम् सूर्य इव)
जिस प्रकार सूर्य छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार
दुष्टों का परित्याग (परिक्रामन्) चारों तरफ पहरा देना हुआ रक्षक
राजा (तान्) उनको (अनीनशत्) निरन्तर विनाश करे ।

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकामिमां स्त्रियम् ।

तमोपधे त्वं नाशयास्याः कमलमज्जिवम् ॥ ९ ॥

भा०—(यः) जो दुष्ट पुरुष (इमाम्) इस (स्त्रियम्) स्त्री
को (मृतवत्साम्) मरे बच्चे वाली और (अवतोकाम्) पतित गर्भ
वाली (कृणोति) करे अर्थात् उसके बच्चों को मार दे या गर्भों को
गिरा दे, हे (ओपधे) दुष्टों के तापदायी राजन् ! (त्वम्) तू (अम्या)
इस स्त्री के (तम्) उस (अज्जिवम्) प्रकट कामी (कमलम्) जार
को ओपधिवत् (नाशय) विनष्ट कर, दण्ड दे ।

ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिभिः ।

वसूला यच्च वुज्जिला कक्काः कुरुषाः स्त्रिमा ।

तानोपधेत्वं शुन्धेन विपूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

पदार्थों को खोजने और गन्दे शब्द बोलने वाले, और (कृत्तीः) पशुओं की खालों और (दुर्शील) दुःखदायी जन्तुओं को (विभ्रति) धारण करते हैं, और जो (क्लोवा इव) नपुसक, हीनडों और कंजों के समान (प्रच्युन्तः) नाचते कूदते हुए (वने) जगलों में (घोषम्) शोर (दुर्चते) मचाते हैं, या (वने घोष कुर्वन्ते) वनमें अपनी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, (तान्) उनको (इतः) इस राष्ट्रमें (नाशयामसि) परे मार भगावें ।

ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः ।

अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धीन्लोहितास्थान् ।

मककान् नाशया मसि ॥ १२ ॥

भा०—(ये) जो (दिव) आकाश से (आतपन्तम्) सब ओर प्रकाश फैकने हुए, तपते हुए (सूर्यम्) सूर्य के समान शत्रुओं को परिताप देने वाले, (अमुम्) उस राजा के प्रताप को (न तितिक्षन्ते) नहीं सहन करते ऐसे (अरायान्) दरिद्र, नीच, (वस्तवासिनः) चाम ओढ़ने वाले, (दुर्गन्धीन्) दुर्गन्ध पदार्थों के सेवी (लोहितास्थान्) रधिर से मुह लाल किये, (मककान्) हीनाचार वाले पुरषों को हम (नाशयामसि) विनष्ट करें ।

य आत्मानमतिमात्रमसं श्रधाय विभ्रति ।

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १३ ॥

भा०—(ये) जो (अतिमात्रम् आत्मानम्) अपने भारी रूप को (अंसे) अपने बन्धे पर (आधाय विभ्रति) रखे हुए हैं अर्थात् बड़े भयंकर ढील ढील वाले और बनापटी मुँह बनाकर अपने बन्धे पर पहने रहते हैं ऐसे लज्जवशी लोग रात को (स्त्रीणां) स्त्रियों के संग (श्रोणि-प्रतोदिनः) दुर्व्यवहार करने वाले हैं, हे (इन्द्र) राजन् ! (रक्षांसि) उन राक्षसों, गृह रूपधारी लोगों का (नाशय) विनाश कर ।

ये पूर्वे ब्रह्मोऽयन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रत ।

आपाकेष्टाः प्रहासिनस्तस्य ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥

भा०—(ये) जो हुए, गुण्डे लोग (बभ्रुः पूर्वे) ग्री के आगे, चिरों के सामने (हस्ते) हाथ में (शृङ्गाणि) सींगों को या अपने गुण्डों या शिरों को (विभ्रतः) लिए हुए (गन्ति) आगें ऐसे ऐसे नीचे गुण्डों को, और जो (आपाकेष्टाः) ' अकेले, टूटे, फूटे, रूढ़ी भरकर स्थानों में (प्रहासिनः) अट्टहास करें, और (ये) जो प्राम के गों को ताम देने के लिये (मारये) गुण्ड में (ज्योति) प्रकाश या आग के शोले (कुर्वते) किया करें, (तात) उनको (हतः) यहाँ से (नाशयामसि) मार भगावें ।

यथा पृथान् पर्वदानि पुर पार्णी। पुरो मुपा।

एतत्ता शक्यमज्ञा उरुण्डाये न मत्स्यः कुरन्मुक्ता शय्याशय।

॥ १५ ॥ प्रज्ञाणमय प्रतीयाधन नाशय ॥ १५ ॥

बल से (नाशय) नष्ट कर । अर्थात् पूर्वोक्त विकृत आकृति रूपवाले, दुष्टाचारी, हीन, रोगी, नपुंसक आदि लोगों के हाथ में स्त्रियें न पड़ जावें, इसलिये स्त्रियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे उनके फंदों में न फँसें । मूर्ख, भोली भाली स्त्रियां उपरोक्त कुरग और बदशकल लोगों को साधु करके पूजती हैं और फँस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया जाय ।

पर्यस्ताज्ञा अप्रचङ्कशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।

अथ भेषज पादय य इमां सविष्टसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥१६॥

भा०—(पर्यस्ताक्षाः) जिनकी आखें फिरी हुई हो, जो सीधा न देख सकें, ऐसे टेढ़-भेड़े आदमी और (अप्रचङ्कशा) बिल्कुल लंगड़े लूले या भांखों से लाचार, (पण्डगाः) चूतड़ों के बल सरकने वाले, चूण्डे या नपुंसक लोग सदा (अस्त्रिणा) स्त्रियों से रहित (सन्तु) रहें । ऐसे लोगों को कभी स्त्री प्राप्त करने का अधिकार न हो । और (यः) जो भी (इमाम्) इस घरवर्णिनी, (स्वपतिम्) स्वयं अपना पति वरण करने वाली (स्त्रियम्) स्त्री को (अपतिः) जो स्वयं उसका पालन करने में समर्थ न होकर भी (सविष्टसति) प्राप्त करना चाहता है उसको हे (भेषज) चिकित्सक राजवैद्य ! तू (अथ पादय) उसको दिवाह के अयोग्य ठहरा ।

दुद्धर्षिणं मुनिकेश जम्भयन्तं मरीमृशम् ।

उपेपन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ।

पदा प्र विध्य पाण्ण्यां स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥

भा०—हे स्त्री ! (स्पन्दना) हात मारने वाली (गौ इव) गौ जिस प्रकार (स्थालीम्) दूध दुहने के बर्तन को (पदा) पैर से या (पाण्ण्यां) पड़ी से ठुकरा देती है इसी प्रकार हे स्वयं अपने पति को

वरने वाली स्त्री । तू भी (उद् हणिम) अति अधिक कामी, (मुनि-
केंगम्) मुनि के समान जटा वाले, (जम्भयन्तम्) हिमक, शरीर को
पीड़ा पहुँचाने वाले, (मर्गमृशम्) बार २ गुह्यांगों को स्पर्श करने
वाले, (उदुम्बलम्) अति अधिक भोगी, (तुण्डेलम्) बन्दर के समान
आगे की बड़े हुए मुख वाले या बहुत बड़ी तोँद वाले, (उत) और
(शालुडम्) लुब्धे, व्यभिचारी पुरुष को (पदा) पैरों से और
(पाण्या) एड़ियों से (प्र विभ्य) खूब ठोकरें मार, ताड़ । स्त्री ऐसे
नीच पुरुष को स्वयं दण्ड दे, उसका तिरस्कार करे ।

गन्तुं गर्भं प्रतिसृशाऽज्ञानं वा मृग्याति ते ।

पिङ्गस्तमुग्रवन्ता कृणोतु हृदयाविध्वंसम् ॥ १८ ॥

भा०—हे स्त्री ! (ग) जो (ते) तरे (गर्भम्) गर्भ को (प्रति-
सृशात्) विनाश करने की चेष्टा कर या (ते जात वा) तेरे उत्पन्न हुए
बालक को (मार्याति) मार (तम्) उसको (उग्रवन्ता) प्रबल
धनुषांगी शायक (पिङ्ग) वृत्त पति या बली राजा (हृदयाविध्वंस)
हृदय में प्राण प्रसार (कृणोतु) कर और मार डाले ।

यदि पीडा दृष्ट पुरुष स्त्री का उत्पन्न वृत्त पति से जुड़ा करके उसके
पूरे धारित गर्भ का नाश कर या बालक को मार तो ऐसे दुष्ट को हृदय
में उत्पन्न पति प्राण मार कर प्राण ले । राजा ऐसा विधान करे ।

यः शत्रून् जानान् मारयन्ति मृतिका अनुशरन्त ।

स्त्रीमानान् पिङ्गो मधुर्वान् चार्तोऽभ्रमिवाजतु ॥ १९ ॥

(तान्) उन (स्त्रीभागान्) स्त्रीपेवी, व्यभिचारी (गन्धर्वान्) लुचो को (पिगः) बलवान् राजा (वात अभ्रम् इव) वायु जिस प्रकार बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार (अजतु) धुन डाले, कठिन यानना दे देकर उनको धुन डाले, उनकी बोटी बोटी कटवा डाले ।

परिसृष्टं धारयतु यद्धितं माव पाटि तत् ।

गर्भं न उग्रौ रक्षता भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)

भा०—स्त्रा (परिसृष्टम्) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा अपने पति द्वारा गर्भ में आहित वीर्य को (धारयतु) धारण करे और (यत) जो गर्भ में (हितम्) धारण करले (तत्) वह (मा अव-पाटि) कभी नीचे न गिरे कभी गर्भ का पात न किया जाय । हे स्त्रि । (ते गर्भम्) तेरे गर्भ को (उग्रौ) उग्र बलशाली (नीवि-भार्यौ) धन धार स्त्री के गर्भ का रक्षा करने वाले राजा और पति दोनों (भेषजौ) दो ओषधियों के समान होकर (रक्षताम्) रक्षा करें ।

प्रवीनसात् नट्गल्पाच्छायकादुत नग्नकात् ।

प्रजार्थं पत्यै त्वा पिङ्ग परि पातु किमीदिनं ॥ २१ ॥

भा०—हे स्त्री । (पवीनसात्) प्रति गन्ध से युक्त, सड़ी नाक वाला (नट्गल्पात्) फूल गालों वाले, (छायाकात्) मुँह से सादने वाले और (नग्नकात्) नग्न, निर्लज्ज इन (किमीदिनः) सब पदार्थों को तुच्छ देखने वाले, सूर्य, अमन्य गुणों से (अपन्नः) बलवान पुत्र (प्रजार्थं) तेरी प्रजा और (पत्यै) तेरे पति के सुख के लिये (त्वा परि पातु) तेरी रक्षा कर ।

ह्यस्याच्चतुरङ्गान् पञ्चपादादनङ्गुरैः ।

पुन्तामि पुनर्पुः परि पाहि वरीलुनान् ॥ २२ ॥

भा०—(द्वास्यात्) दोमुँहे, (चतुरक्षात्) चार आँखों वाले, (पञ्चपादात्) पांच पैरों वाले, (अंगुलिः) बिना अंगुली वाले या (चरीवृत्तात्) गोल मटोल गाँठ के समान उस बालक में जो (वृन्तात्) गर्भाधानी के मूल में (अभि प्रसर्पतः) भागे की उत्पन्न हो रहा है उससे स्त्री को हे वैद्य ! (परि पाहि) सुरक्षित कर । अर्थात् वैद्य उत्तम उपचार द्वारा स्त्री की दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचावे ।

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋविः ।

गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥

भा०—(ये) जो (आमम्) कच्चा (मांसम्) मांस (अदन्ति) खाते हैं, और (ये च) जो (पौरुषेयम्) पुरुष या मानुष का (ऋविः) मांस खाते हैं और (केशवाः) लम्बे केश वाले, मायावो जो लोग (गर्भान्) गर्भों को भी (खादन्ति) खा जाते हैं (तान्) उन दुष्ट प्राणियों को (हतः) यहां से (नाशयामसि) विनष्ट करें ।

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेभ्यश्चश्रुदाधि ।

अजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेधि नि विंश्यताम् ॥ २४ ॥

भा०—(अश्रुदाधि) अश्रु से (स्नुषा इव) जिस प्रकार पुत्रवधू या बहु लजायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार (ये) जो दुष्ट प्राणी (सूर्यात्) सूर्य के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा छिपते हैं (अजश्च पिङ्गश्च) गतिशील, पराक्रमी और बली पुरुष या भोगधि (तेषाम्) उनके (हृदये अधि) हृदय में, मर्म में (नि विंश्यताम्) खूब प्रहार कर ।

पिङ्गं रक्तं जायमानं मा पुमौसं स्त्रियं कृन् ।

श्राण्डादो गर्भान्मा दभुन बाधस्त्रेतः किमीदिन ॥ २५ ॥

भा०—हे (पित्र) बलवान् ओषधे तापकारिन् । (जायमानम्) उत्पन्न होते हुए बालक की (रक्ष) रक्षा कर । (पुमांसम् स्त्रियम्) पुमान् बालक को या स्त्री बालक को भी (मा क्रन्) विक्षिप्त या दुखी न करें । (आण्डादः) बालक के अण्डकोप भागों को काटकर खा जाने वाला रोगकीट (गर्भान्) गर्भ-गत बालकों का (मा दमन्) विनाश न करे, इसलिए हे वैद्य या ओषधे । (तान्) उन (किमीदिनः) कुछ भुक्कड़ क्षुद्र प्राणियों का (इतः) यहां से (बाधस्व) विनाश कर ।

अप्रजास्त्वं मातृवत्समाद् रोदस्यमात्रयम् ।

वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तत् ॥ २६ ॥ (१५)

भा०—(अप्रजास्त्वम्) स्त्रियों को सन्तान न होना, (मातृवत्समम्) मरा हुआ बालक होना, (भात्) और तिस पर भी बालक के होते समय (आवयम्) उत्पन्न होने वाली पीटाओं के कारण (रोदम्) बहुत अधिक पीड़ा से (आयम्) कष्ट या घुर लक्षण दीखना (तत्) इन सबको (वृक्षात् स्रजम् इष) जिस प्रकार वृक्ष से फूल तोड़ लिया जाता है उसी प्रकार सुगमता से स्त्री शरीर से (कृत्वा) दूर करके इन सब रोगों को (अप्रिये) अप्रिय पक्ष में (प्रतिमुञ्च) डाल दे, अर्थात् इन रोगों को सदा अप्रिय जानकर इनका विनाश किया कर ।

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तद्वयम् अत्रचक्षाष्टवत्वारिंशत्]

[७] ओपधि विज्ञान ।

अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः ओषधयो देवता । १, ७, ८, ९, ११, १३, १६—
 २४, २७ अनुष्टुभः, २ उपरिष्ठात् भुरिग् बृहती, ३ पुर उष्णिक्, ४
 पञ्चपदा परा अनुष्टुप् अति जगती, ५, ६, १०, २५ पद्या पङ्क्तयः,
 १२ पञ्चपदा विराड् अतिशक्वरी, १४ उपरिष्ठालिचद् बृहती, त्रिष्टुप्;
 २६ निचृत् त्रिष्टुप्, २२ भुरिक् त्रिष्टुप् षट्पदा जगती, १५ त्रिष्टुप्,
 अष्टाविंशत् सूक्तम् ।

या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।

असिक्वर्णाः कृष्णा ओषधीः सर्वा अञ्ज्वावदामसि ॥ १ ॥

भा०—(या) जो ओषधिया (बभ्रवः) पुष्टिकारक, माम बढ़ाने
 वाली (या च) और जो (शुक्राः) शुक्र, वीर्यवर्धक (रोहिणीः)
 रोहिणी अर्थात् क्षत भाटि को भरने वाली, उन (पृश्नयः) रस पोषण
 करने वाली, (असिक्वनी) दयाम रंग की (कृष्णा) कृष्ण वर्ण की
 या विलेगन करने वाली (ओषधीः) ओषधियों हैं (सर्वाः) उन
 सबका हम (अञ्ज्वावदामसि) भली प्रकार उपदेश करते हैं ।
 अथवा (बभ्रवः) भूरे रंग की (शुक्रा) द्रव्य रंग की (रोहिणीः)
 पुष्टिकारी (पृश्नयः) मित्र वर्ण की (असिक्वनी) फलियों वाली
 (कृष्णाः) काली रंग की इत्यादि ओषधियों का हम उपदेश करते हैं ।

आर्यन्तामिमं पुरुषं यदमाद् देवे पितादयि ।

यामां द्यौपि पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीर्यं बभ्रुव ॥ २ ॥

भा०—(यामाम्) जिन (वीर्याम्) लताओं या वृक्षा वनस्पति
 आदि ओषधियों का (द्यौः) सूर्य (पिता) पालक है अर्थात् जिनकी
 रूप लगने से रक्षा होती है, (पृथिवी माता) पृथिवी माता है अर्थात्
 जो पृथिवी से रस और पुष्टि प्राप्त करती है । और (समुद्र) मूल की

(मूलम्) उत्पन्न होने का कारण है अर्थात् वर्षाकाल में वर्षा के जल से जो उत्पन्न होती हैं वे ओषधियां (इमम्) इस (पुरूपम्) पुरूप की (देवेपितात्) विषय क्रीडा द्वारा प्राप्त हुए (यक्षमात्) रोग से या देव = मेघ या वर्षा काल में उत्पन्न (यक्षमात्) राजयक्ष्मा के रोग से (त्रायन्ताम्) रक्षा करें ।

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्षमेनस्य मङ्गादङ्गादनीनशन् ॥ ३ ॥

भा०—(अग्रम्) सब से प्रथम और सब से उत्कृष्ट (ओषधयः) ओषधि जो रोग और पाप को नाश करने में समर्थ हैं वे (दिव्याः) दिव्य गुणयुक्त (आप.) अप् = जलो के समान पवित्र और अन्यों को पवित्र करने वाले आस विद्वान् पुरूप हैं । वे शीतल स्वभाव होकर पापों के लिये संतापकारी हैं (ता) वे (ते) तेरे (एनस्यम्) पाप से उत्पन्न (यक्षम्) राजरोग को (अङ्गात् अङ्गात्) शरीर के अङ्ग अङ्ग से (अनीनशन्) विनाश कर देते हैं । जिस प्रकार रोगों को दूर करने में दिव्य जल सब से उत्तम ओषधि हैं और जल विलासादि द्वारा उत्पन्न रोगों को सुलभतया विनाश कर देता है उसी प्रकार आस पुरूप भी हैं जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं । समस्त रोग जलों द्वारा दूर करने के उपाय हाहूँओषधी (जलचिकित्सा) द्वारा जानने चाहिये ।

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुद्धाः प्रतन्वतीरोषधीरा च दामि ।

अंशुमतीः कृण्डनीर्या विशाखा ह्यामि ते वीरघो वैश्वेदे-
वीरघ्राः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

भा०—हे पुरूप । मैं परमेश्वर (ते) तुझे (प्रस्तृणतीः) अच्छी प्रकार फैलने वाली, (स्तम्बिनीः) छुण्डों वाली, (एकशुद्धा) एक सरपट वाली, (प्रतन्वती.) खूब बढ़कर फैलने वाली, बाना प्रकार

की ओषधि लताओं का (आवदामि) उपदेश करता हूँ । और (ते) तुमसे (अंशुमतीः) बहुत कोपलों वाली या अशु अर्थात् सोम के गुणों वाली, (काण्डिनी) काण्ड या पोरुओं वाली और (याः) जो (विशाखाः) शाखाओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वाली (वीरुधः) लताओं को जो (वैश्व-देवीः) समस्त विद्वान् पुरषों के उपयोग की, (उग्राः) अपना प्रभाव करने में तीव्र, (पुरुष-जीवनीः) पुरुष शरीर को जीवन प्रदान करने या प्राण धारण कराने में समर्थ हैं उनका (ह्वयामि) उपदेश करता हूँ ।

यद् वः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम् ।

तेनेममस्माद् यक्ष्मात् पुरुषं मुञ्चन्तौ पथीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

भा०—हे ओषधियो ! तुम (सहमाना) रोगों को दूर करने में बलवती हो । (यद्) जो (व) तुम में (सहः) रोग दूर करने का सामर्थ्य (यत् च) और जो (व) तुम्हारा (वीर्यम्) पुष्टिकारक रस और (बलम्) बल है (तेन) उससे (इमम्) इस (पुरुषम्) पुरुष को (अस्माद्) हम (यक्ष्माद्) राजयक्ष्मा आदि रोग से (मुञ्चन्तौ) छुड़ाओ । (अथो) आर हम प्रकार ओषधियों के बल पर मैं (भेषजम्) रोगों का दूर करने का कार्य (कृणोमि) करता हूँ ।

जीवन्ता नृशरिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अस्मन्वन्तीमृचयन्तीं पुष्पा मधुमतीमिह हृषस्मा अरिष्टतानयो ॥ ६ ॥

भा०—(अस्मै) इस रोगी पुष्प के (अरिष्टतानये) स्वास्थ्यप्राप्त कराने के लिये (अहम्) मे वृक्ष (जीवलाम्) आयुप्रद (नृशरिषाम्) चिन्मि प्रकार की हानि न पहुँचाने वाली, (जीवन्तीम् आपधिम) जीवन्ती

नामक ओषधि को और (उन्नयन्तीम्) रोगी की दशा को उत्तम रूपमें ला देनेवाली, उसकी दशा को सुधारनेवाली (भरन्धतीम्) 'अरुन्धती' नामक ओषधि को और (मधुमतीम्) मधुर रस वाली (पुष्पाम्) 'पुष्पा' ओषधि को (हुवे) बतलाता हूँ, उसके सेवन का उपदेश करता हूँ, वैद्य रोगी के रोग दूर करने, उसे पुष्ट करने और उसके चित्त प्रसादन के लिये ठचित्त ओषधियों का नुसखा बना कर रोगी को दे।

इहा यन्तु प्रचैतसो मेदिनीर्वचसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

भा०—(इह) इस चिकित्सा के अवसर में (मम) मुझ (प्रचे-
तसः) उत्कृष्ट ज्ञानवान् वैद्य के (वचसः) वाणी या उपदेश के
अनुसार (मेदिनी) ' बुद्धिप्रद, रोगनाशक या स्निग्ध गुणयुक्त पौष्टिक
ओषधिया (भा यन्तु) प्राप्त हों (यथा) जिनसे (इमम् पुरुषम्)
इस पुरुष को (दुरिताद् अधि) दुःखप्रद अवस्था से (पारयामसि)
पार कर सकें ।

अग्नेर्घासो अपा गर्भो या रोहन्ति पुनर्नवाः ।

ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेयजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

भा०—(अग्ने) अग्नि को (घासः) अपने भीतर धारण करने-
वाली, (अपा गर्भः) और जलों को भीतर धारण करने वाली, (याः)
जो ओषधिया (पुनः नवाः) प्रतिवर्ष बार-बार नये सिरे से फूट पड़ती
हैं ऐसी (ध्रुवा) सदा स्थितिशील, शीघ्र नाश न होने वाली
(सहस्र-नाम्नी) सहस्रों नामवाली अथवा बलप्रद स्वरूप वाली (भेयजी)
रोगहारी ओषधिया (भाभृता) ला लाकर संग्रह की (सन्तु) जाँदें ।

७—१ 'मेष्ट मेष्ट दिननयो.' (भ्वादिः), मिदि स्नेहने (चुगादि),
मिशग्नेहने (दिवादि.), मिदा स्नेहने भ्वादिः ।

अवकोत्वा उदकात्मान ओषधयः ।

व्यूषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्ग्यः ॥ ९ ॥

भा०—(अवका-उत्वाः) जलमें उतराने वाले सैवार के भीतर उत्पन्न होनेवाली (उदकात्मानः) जलमय देहवाली, जल के बिना न जीनेवाली और (तीक्ष्ण-शृङ्ग्यः) तीखे सींग या कांटोवाली ओषधियां भी (दुरितम्) दुःखदायी रोग को (वि-व्यूषन्तु) विशेष रूपसे दूर करें ।

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥ (१७)

भा०—(उन्-मुञ्चन्तीः) रोग से मुक्त करने वाली, (वि-वरुणाः) विशेष रूप से वरुण करने योग्य या (विवरुणाः) वरुण से रहित, निर्जाल, (उग्राः) अति बलवाली, (विष-दूषणी) विषों की नाशक (अथो) और (बलास नाशनीः) कफ को या शरीर के बलनाशक रोगों का नाश करनेवाली, (कृत्या-दूषणीः च) दुष्ट पुरुषों के दुष्ट घातक अपराधों से उत्पन्न पीडाओं का नाश करनेवाली, (ओषधी) ओषधियां (या) जो भी हैं (ता) वे सब (इहा) इस वैद्यशाला में (आ यन्तु) प्राप्त हों ।

अपुक्तीताः सर्वायसीर्वीरुधो या अभिदृताः ।

प्रायन्तामस्मिन् ग्रामे ग्रामग्रं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

भा०—(अप-प्रीताः) दूर देश से द्रव्य के बदले प्राप्त की गई, (सर्वायसीः) अतिबलशाली (वीरुध) लताएं, (या) पित्तकी (अभिदृताः) मंत्र तर्क प्रयोगों से मुक्तों के रहती हों वे भी (अस्मिन्)

हमारे इस ग्राम में (गाम्, अश्वम्, पशुम्, पुरुषम्) गौ, घोड़े आदि पशु और पुरुषों को भी (त्रायन्ताम्) रोगों से बचावें ।

मधुसन्मूलं मधुसदग्रमासां मधुसन्मध्यं वीरुधां बभूव ।

मधुमत् पूर्णं मधुमत् पुष्पमासा मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो घृतमन्त्रं दुहता गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥

भा०—(आसाम्) इन (वीरुधाम्) ओषधियों का (मूलम्) मूल (मधुमत्) मधु के समान मधुर रसयुक्त है, (आसां अग्रं मधुमत्) इन ओषधियों का अग्रभाग, कोंपल मधुर रस से युक्त है, (आसा मध्य मधुमत्) इन ओषधियों का मध्यभाग मधुर रस से युक्त (बभूव) होता है, इसी प्रकार (आसा पूर्णं मधुमत्) इन ओषधियों का पत्ता मधुर रस से युक्त होता है, (आसा पुष्पं मधुमत्) इन का फूल मधुर रस से युक्त होता है, इस कारण से ये सब ओषधियाँ (मधोः संभक्ताः) मधु, अमृत से सिंची हुई हैं, इनमें मधु का अंश सर्वत्र व्यापक है । इसमें ये अमृतमय ओषधियाँ (अमृतस्य भक्षः) अमृत के बने भोजन के समान दीर्घायुप्रद हैं । हे पुरुषो ! ये ओषधियाँ ही खाद्य पदार्थ (घृतम्) घी आदि (अन्नम्) अन्न को (दूताम्) पूर्ण करती, बढ़ाती और प्रदान करती हैं, जिन में (गोपुरोगवम्) गाय का दूध सब से मुख्य है । नाना प्रकार की ओषधियाँ हैं जिन में से किसी की जड़ मधुर, किसी की कोंपल, किसी का पत्ता, किसी का फूल, फलतः इन में मधु मानो नाना प्रकार से प्राप्त है । यही सब अमृत का भोजन है, घी, अन्न और दूध, जिन में दूध सब से मुख्य है । ये ओषधियाँ ही ये सब भोजन हम को प्राप्त करावें ।

यावतीः किर्यतीश्चेमा पृथिव्यामध्योषधीः ।

ता मां सदस्यपुण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वहंसः ॥ १३ ॥

भा०—(पृथि याम्) पृथिवी पर (यावतीः) जितनी (कियतीः च) और कितनी भी (इमाः) ये (ओषधीः) ओषधियां हैं (ताः) वे सब (सहस्रपर्यः) हजारों प्रकार के पत्तों वाली (मा) मुझे (मृत्योः) मृत्यु के (अहसः) दुःख से (मुञ्चन्तु) दूर करें, बचावें ।

वैयाघ्रो मणिर्विरुधां त्रायमाणोभिशस्तिपाः ।

अमीत्राः सर्वा रक्षांस्यप हन्तवर्धि दूरमुस्मत् ॥ १४ ॥

भा०—(वीरधाम्) ओषधियों के रसों से बनाया हुआ (वैयाघ्रः) नाना प्रकार की गन्ध देने वाला (मणिः) मणि, रोगस्तम्भन गुटिका (त्रायमाण) रोगों से रक्षाकारी (अभि-शस्तिपाः) निन्दनीय पाप-मय रोगों से रक्षा करने वाला होता है । वह (सर्वाः) सब प्रकार के (अमीत्राः) रोग जन्तुओं को ओर (रक्षांसि) बाधक, जीवन के विनाशकारी रोगादि पीना के कारणों को (अस्मत् दूरम्) हम से दूर (अप अधि हन्तु) मार भगाये । ओषधियों के रस से तीव्र गन्ध की गोल्यां या गुटिकाओं को बनाकर जो जेब में रहने से रोगों और विनाशकारी कारणों का तीव्र गन्ध से नाश करे और रोगों से बचावें ।

“विषिर्धं विनाशेण वा आघीयते इति व्याघ्रः स एव वैयाघ्रः ।” सचासौ मणिश्चेति । तर्पदिक , गिरदद आदि रोगों में निरन्तर सुघने के लिये विनाश ओषधि-रसों की शीशी या फायां का प्रयोग और ठेग आदि समय फिनाट्ट आदि गोल्यां को जेब में रखने आदि का प्रयोग किया जाता है । पूर्वछाल में ऐसी रोगहर ओषधियां को कण्ड में बरकरार रखने में या घात पर बाध लिया जाता था ।

सिष्येयव स्तनया स विजन्तेग्नश्च विजन्त आभ्रताभ्यः ।

गन्धां यन्म पुनराणां श्रीरद्विरतिनुत्तो नाव्या एतु स्योत्या ॥१५॥

भा०—जिस प्रकार पशु (सिंहस्य) शेर के (स्तनयो) गर्जन से (सं विजन्ते) खूब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पशु (अग्नेः) अग्नि से (विजन्ते) व्याकुल हो जाते हैं' उसी प्रकार (आभृताभ्यः) समग्र की हुई ओषधियों से रोग के कीट भी कांपते हैं और भय से व्याकुल हो जाते हैं । और इसीलिए (वीरद्भिः) ओषधि लताओं से (अतिरुक्ताः) परानित हुआ हुआ (गवाम्) गौ आदि पशुओं और (पुरपाणाम्) मनुष्यों का (यक्ष्मः) पीड़ाकारी रोग (नाग्या) नावों से तरने योग्य (स्रोत्याः) नदियों के समान हमारे शरीर में सदा नवरक्त से पूर्ण बहाने वाली रक्त नाटियों से परे दूर (एतु) चला जाय । यहां मुख्य अर्थ भी सम्भव है कि नावों से तरने योग्य नदियों से दूर चला जाय । वेद में "९० या ९९ बटी नदियों के पार चला जाना", यह मुहावरा अति दूर चले जाने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ है । इसका प्रयोग आपाओं में उसी प्रकार समक्षना चाहिए जैसे 'सात समुद्रों पार' का प्रयोग होता है । अथवा जीवन के एक २ वर्ष को एक २ 'नाव्य नदी' से उपमा दी गई है । '९९ नाव्य नदी' जीवन के ९९ वर्ष हैं । रोगादि हमारे ९९ वर्ष के जीवन से परे रहे ।

मुमुक्षाना ओषधयोग्नेर्वैश्वानरादधि ।

भूमिं संतन्वतीरित् यासां राज्ञा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

भा०—हे ओषधि लताओ । तुम (यासां राजा) जिनका (राजा) राजा, रक्षक (वनस्पतिः) वनस्पति, वनपाल या बटा वृक्ष है वे (वैश्वानरात्) सर्व पुरुषों के हितकारी (अग्नेः) अग्नि से (मुमुक्षाना) दूर सुरक्षित रहकर (भूमिम्) भूमि को (संतन्वतीः) आच्छादित करती हुई (हत) फैलती जाओ । राज्य में वनपाल ओषधियों की रक्षा करें । वन में ओषधिया खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न हों । अग्नि से इनको दचाया जाय ।

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।

ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥

भा०—(या.) जो (आङ्गिरसीः) अग या शरीर में रस को उत्पन्न करने वाली वा अंगिरा आयुर्वेद के विद्वानों की परीक्षित ओषधियाँ (पर्वतेषु) पर्वतों और (समेषु च) समस्थलों में (रोहन्ति) उगती हैं (ताः) वे (पर्यस्वतीः) पुष्टिकारक, वीर्यरसवाली (शिवाः) कल्याण और सुखकारी (ओषधीः) ओषधियाँ (नः) हमारे (हृदे) हृदय की (शं) शान्ति करने वाली (सन्तु) हों ।

याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।

अजाता जानमिश्च या यास्तु विप्रं च संभृतम् ॥१८॥

सर्वा समग्रा ओषधीर्वोधन्तु वनसो मम ।

यथेम पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥१९॥

भा०—(अहम्) मैं (याः वीरुधः) जिन लताओं को (वेद) जानता हूँ । और (या. च) जिन लताओं को (चक्षुषा पश्यामि) आँखों से देखता हूँ और जो (अजाता.) अभी तक नहीं जानी गई और (याः च जानीमः) जिनको हम समग्राय जाना करते हैं और (यास्तु) जिन में य (संभृतम्) समस्त किण्वुण्ण भाग को (विप्रः) प्राप्त कर लेता हूँ (सर्वा. समग्रा.) उन सब, समस्त प्रकार की (आपत्ता.) ओषधियाँ को (मम) मुझ आयुर्वेद के (वनसः) वनस य (जानन्तु) सब समुपयुक्त जानें, (यथा) कि किम् प्रकार (इति पश्यम) इति रोगी पश्यति (दुरितान् अधि) दुःखप्रद रोग से (पारयामसि, नृणां, मुक्त हों ।

शुश्रूषन्त्या द्रुमां वीरुधां सोमा राजासृते हविः ।

व्रीहिर्यश्च जपता दिवस्पृथावर्मण्या ॥२०॥ (१८)

भा०—(अश्वत्थः) पीपल (दर्भः) दाम, कुशा और (वीर-
भाम्) ओषधियों का (राजा) राजा (सोमः) सोमलता और
(हविः) अन्न (अमृतम्) अमृतस्वरूप, दीर्घायु प्रदान करने वाला
(व्रीहिः यवः च) धान और जौ भी (भेषजौ) रोगों को दूर करने
वाले (अमृत्यौ) कभी विनाश न होने वाले (दिवः पुत्रौ) द्युलोक से
बरसे हुए मेघके जल और ओस एवं सूर्यकी धूपसे उत्पन्न होने वाले हैं
अथवा (दिव) द्युलोक से रस और सूर्य के प्रकाश के बल से (पुत्रौ)
‘पुत्र’ अर्थात् बहुतेक से मनुष्यों की जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं।

व्रीहियव अमर्त्य=अर्थात् न मरने वाले किस प्रकार हैं, क्योंकि
धानों से बीज और बीज से पुनः धान उत्पन्न होते हैं इस कारण वे
कभी पृथ्वीतल से विनष्ट नहीं होते। इसी दृष्टान्त से जीव भी कभी
नहीं मरता। ‘सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः।’ कठोप०।

उज्जिह्वीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः।

यदा च पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

भा०—हं (पृश्नि-मातर) पृश्नि = रसों को अपने भीतर ले लेने
में समर्थ, पृथ्वी माता से उत्पन्न (ओषधी) ओषधियों। (यदा)
जब (पर्जन्य) रसों, जलों का प्रदान करने वाला मेघ (स्तनयति)
गरजता है (अभिक्रन्दति) खूब ध्वनि करता है तब तुम (उत्त जि-
ह्वीध्वे) ऊपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुलकित होती हो, उस
समय वह (रेतसा) जल से (च) तुम्हारी (अवति) रक्षा
करता है।

तस्यामृतम्येमं बलं पुरुषं पाययामसि।

अथोष्टाणामि भेषजं यथासच्छुतहायनः ॥ २२ ॥

जम्) रोग दूर करने के गुण को (विदु) जानते हैं (तावती)
उत्तनी (विश्व-भेषजी) सब रोगहारी ओषधियों को (त्वाम्) तेरे
लिये हे पुरुष ! (आ भगमि) ले आता हूँ ।

पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत ।

संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टनातये ॥ २७ ॥

भा०—(पुष्पवती) फूलों वाली (प्र-सूमती) नवफला, नयी
शाखाओं, नयी जड़ों को उत्पन्न करने वाली (फलिनी) फलों वाली
(उत) और (भफला) फलरहित ओषधियों को (मातर इव)
सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गौओं के समान (अस्मा)
इस पुरुष के (अरिष्टनातये) कल्याण के लिये (दुहाम्) दूध लू
प्राप्त करू ।

उत् त्राह्यं पञ्चशलादथो दशशलादुत ।

अथो यमस्य पृथ्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २८ ॥ (१९)

भा०—हे पुरुष ! (त्वा) तुझको मैं (पञ्चशलात्) सताप
करने वाले शर या शर, पीडाजनक रोग से भयानक पञ्चप्राणों के कष्टों
से (अथो उत) और (दशशलात्) तुझे काटने और चुभने एवं क्षीण
करने वाले दृष्ट्यादी रोग अथवा दश इन्द्रियों के कष्टों से (अथो)
और (यमस्य) शरीर में बाधने वाले या यातना देने वाले कष्ट की
(पृथ्वीशात्) वेदियों से और (विश्वस्मात्) सब प्रकार के (देव-
किल्बिषात्) दैत्य, दैत्यर द्वारा पाप-स्मों के फलरूप में प्राप्त कष्ट से
(उत अत्रापिम्) उपर ले आता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ ।

[८] शत्रुनाशक उपाय ।

भृग्वंगिरा ऋषिः । इन्द्रः वनस्पति पर सेनाहननश्च देवताः । १, ३, ५, १३-१८
अनुष्टुप्, ०, ८-१०, २३ उपरिष्ठाद् बृहती, ३ विराट् बृहती, ४ बृहती पुरस्तात्
प्रस्तारपात्ति, ६ आस्तारपात्ति, ७ विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदा अतिजगती,
११ पथ्या बृहती, १० भुरिगनुष्टम्, १९ विराट् पुरस्ताद् बृहती, २० निचृत्
पुरस्ताद् बृहती, २१ त्रिष्टुप्, २२ चतुष्पदा शकरी । २४ व्यवमाना
वणिग्गर्भा त्रिष्टुप् शकरी पञ्चपदा जगती । चतुर्विंश च सूक्तम् ॥

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरन्दरः ।

यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

भा०—(मन्थिता) शत्रुओं को बलेश देने और उनकी हिंसा करने में समर्थ होकर (इन्द्र) राना और सेनापति (मन्थतु) शत्रुओं का हनन करे (शक्र) शक्तिमान् (शूर) शूरवीर (पुरन्दर) शत्रु के गढ़ को तोटने में समर्थ हूँ (यथा) उसके बल पर हम सुभट लोग (अमित्राणाम्) शत्रुओं की (सहस्रशः) हजारों सेनाओं को (हनाम) मारे ।

पूतिरज्जुर्धूमानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूम ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रां हृत्स्वा दधना भयम् ॥ २ ॥

भा०—(उध्वमानी) अति शब्द करने वाला या भाग लगा देने वाला, (पूतिरज्जु) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वाला पदार्थ (धूमम्) उत्त (मेनाम्) शत्रु सेना को (पूतिम्) विशीर्ण, तितर बितर (कृणोत्) कर दे । (अमित्रा) शत्रु लोग (धूमम् अग्निम्) धूम और भाग को (परादृश्य) दूर से ही देखकर (हृत्सु) अपने

दिलों में (भयम्) भय (भादधताम्) प्राप्त करें । (पतिरज्जु) जीर्ण रम्सी जिस प्रकार (उपध्मानी) आगको जल्दी पकड़ लेती है और स्वयं जलकर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी (भूमं सेनां पूर्तिं कृणोति) इस शत्रु-सेना को विशीर्ण करे । और हे राजन् ! (अमित्रा धूमम्) शत्रुगण धूम देने या कषा देने वाले (अग्निम्) परन्तप अग्नि को (परादृश्य) दूर से ही देखकर तिनकों के समान अपने भाप जलकर खाक होजाने के भय से (हस्तु भयम् आ दधताम्) चित्त में भय करें ।

अमृन्श्वत्थ निः शृणीहि स्वादामून् खादिराजिरम् ।

ताजद्भ्य इव भज्यन्ता हन्तृन्नान् वधको वृधैः ॥ ३ ॥

भा०—हे (अमृत्य) अश्वों पर सवार वीर पुरुषो ! (अमूर) इन शत्रुओं का (नि शृणीहि) सर्वथा विनाश करो । और हे (ख-तिर) शत्रु प्रहार करने वाले वीर ! (अमृन्) उन शत्रुओं पर (अ-जिरम्) अति शीघ्रता से निरन्तर (ग्राह) बल प्रहार कर । शत्रु लोग (ताजद्भ्य इव) पुरण्ड के समान अथवा सुप्ते मरकण्डे के समान (भज्यन्ताम्) टूट फूट जायें और (वधक) शस्त्रधारी लोग (वृन्तान्) इन शत्रुओं को (वध) नाना शस्त्रों से (हन्तु) मारें, 'अमृत्य', 'खतिर' और 'वधक' ये तीनों प्रकार के सैनिक लोग अपने अपने युद्ध के उपकरणों से शत्रु का नाश करें ।

एतान्मृन् पश्यता हन्तात् हन्तृन्नान् वधको वृधैः ।

निः शृणीहि स्वादामून् खादिराजिरम् ॥ ४ ॥

भा०—(परुपाह्) परप नामक या कठोर शस्त्रो या पुरुषों का सामना करने और उनका मुकाबला करने में समर्थ वीर (अमूर्) उन (परपान्) अति कठोर शत्रुओं को भी (कृणोतु)^१ मारे । और (वधक)^२ बांधने वाले या शस्त्रधारी 'वधक' लोग (एनान्) उनको (वधै) रस्सों से बाध बाध कर (हन्तु) मारें, दण्ड दें, शत्रु लोग (वृहत् जालेन)^३ बड़े बड़े जालों से (संदिता) बाधे जाकर (शर इव) सरकण्डे के समान (भज्यन्ताम्) टूट फूट जायँ । अथवा (वृहत् जालेन) बड़े भारी आघातकारी अस्त्र से (सदिता) काटे जाकर (शर इव भज्यन्ताम्) सरों के समान टूट फूट जायँ ।

अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डादिशो महीः ।

तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत् ॥ ५ ॥

भा०—ईश्वर की परम विजय का अलंकार स्पष्ट करते हैं । (अन्तरिक्षम्) यह अन्तरिक्ष ही (जालम्) जाल (आसीत्) है और जाल लगाने के लिये (महीः दिश) विशाल दिशाएँ ही (जाल-दण्डा.) जाल तानकर लगाने के दण्डे हैं । वह (शक्र) सर्व शक्तिमान् परमेश्वर (तेन) उस महान् (जालेन) अन्तरिक्ष या वायु प्राण रूप जाल से (अभिधाय) पकड़ कर (दस्यूनाम्) दस्युओं, पर-प्राण-विनाशक, पापाचारियों की (सेनाम्) सेना को (अपवपत्) काट गिराता है । उसी प्रकार विजिगीषु राना भी (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष के समान विस्तृत जाल को चारों दिशाओं में विशाल दण्ड लगा कर

१. कृञ् रिप्प्रायाम् (स्वादिः), स्वादिभ्यस्तुः । कृणोति हिनस्ति इत्यर्थः ।

२. वध सयमने (चुरादि), वध बन्धने (भ्वादिः), हन्तेर्वा वधादेशरय रूपम् ।

३. जल अपवारणे (चुरादिः), 'जल घातने' (भ्वादिः) ।

उनसे (दम्पूना सेनाम् अभिधाय) शत्रुओं की सेना को पकड़ कर
(अप भवपन्) काट गिरावे ।

बृहद्भि जालं बृहन्ः शक्रस्य वाजिनीवतः ।

तेन शत्रून्भि सर्वान् न्युञ्ज यथान मुच्यन्ते कतमश्नुनैषाम् ॥ ६ ॥

भा०—(बृहत् शक्रस्य) बड़े भारी, शक्तिमान परमेश्वर का जिस
प्रकार (बृहत् हि जालम्) विशाल जाल है उसी प्रकार (बृहन् शक्रस्य)
बड़ी भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त (वाजिनीवत) बल सम्पन्न, सेना
सम्पन्न राजा का भी (बृहत्) बड़ा भारी (जाल हि) जाल शत्रुओं
को पकड़ने का साधन हो । (तेन) उस जाल से (सर्वान् शत्रून्)
समस्त शत्रुओं को (नि उञ्ज) अपने अधीन कर, उनको दबा और
विनीत कर (यथा) जिससे (एषाम्) इनमें से (कतम नन)
कोई भी (न मुच्यन्ते) छड़ने न पावे ।

बृहत् ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्णस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शत सहस्रमयुत न्युञ्जं जुघानं शक्रा दम्पूनामभिधाय
मेनेया ॥ ७ ॥

भा०—ह (इन्द्र) शत्रुओं के दलन करने, मार कर भगा देने
और विनाश करने हार रातन ! ह (शूर) शत्रुनाशक अश्वीर ! (सह-
स्रार्णस्य) हजारों के मुकाबला करने में समर्थ, (शतवीर्यस्य) सैकड़ों
बलों में सम्पन्न, (बृहत्) विशाल (न) तेन (जालम्) जाल,
शत्रुओं को मारने का साधन (बृहत्) बहुत बड़ा है (तेन) उससे
(कतम) मैं, (सहस्र) सहस्र, (अयुतम्) दस सड़न (दम्पूना)

नाम्) दृष्टुओं को भी (सेनया) अपनी सेना की सहायता से (अभि-
धाय) घेर कर, पकड़ कर (नि जघान) तू मार सकता है ।

अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमसामि दधामि सर्वान् ॥ ८ ॥

भा०— (महतः) उस महान् (शक्रस्य) शक्तिमान् परमेश्वर का
(अयं लोकः) यह लोक (जालम् आसीत्) जाल है । (अहम्) मैं
(तेन) उस ही (इन्द्र-जालेन) इन्द्र के आवरणकारी जाल के समान
विस्तृत (तमसा)^१ अन्धकारमय, तृणामय मृत्यु रूप जाल से
(अमून्) उन शत्रुरूपी (सर्वान्) सब लोगों को (अभि दधामि)
घेरता हूँ । महाभारत में 'इन्द्रजाल' नामक महास्र का वर्णन है इसका
प्रयोग अर्जुन ने किया है ।

सेदिरुग्रा व्यृद्धिरातिश्चानपवाचना ।

श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

भा०— (उग्रा) उग्र तीव्र (सेदिः) थकान, (उग्रा वृद्धिः)
घोर असमर्थता, (उग्रा आतिः) ऐसी प्रचण्ड वेदना जिसमें (अनप-
वाचना) मुंह से गाली या प्रोध के बचन भी न निकल सकें,
(श्रमः) थकान (तन्द्रीः च) निद्रा और (मोहः च) मूर्च्छा (तैः)
इन नाना प्रकार की अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भयों से (अमून्
सर्वान्) इन सब शत्रुओं को (अभि दधामि) दाबता हूँ, अपने घरा
घाता हूँ ।

मृत्युवेऽमून् प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।

मृत्योर्ये अघला दृतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि वृद्ध्वा ॥ १० ॥ (२०)

भा०—(अमून्) उन शत्रुओं को मैं (मृत्यवे) मृत्यु के (प्रयच्छामि) भेंट करता हूँ । (अमी) ये सब (मृत्युपाशैः) मृत्युकारक, विषाद, दरिद्रता, पीडा, थकान, निद्रा और मूर्च्छा आदि पाशों से (सिता) बंधे हैं । (ये) जो (मृत्योः) मृत्यु के (अवला) कष्टों को लाने वाले (दूता) संतापकारी, पीडादायी लोग हैं (तेभ्यः) उन जल्लादों से (पुनान्) इन शत्रुओं को (बद्ध्वा) बांध कर (प्रतिनयामि) ले जाता हूँ । दुष्ट, प्राणदण्ड के योग्य शत्रुओं को मृत्युपाशों से बांध बांध कर राजा अपने हत्याकारी लोगों के हाथ सौंपे, वे उनकी प्राणों से निपुक्त करें ।

नयन्तामून् मृत्युदुता यमदुता अपोऽम्भत ।

परः सत्स्रा हन्यन्ताम् तृणेहेनान् मृत्यं भवस्य ॥ ११ ॥

भा०—हे (मृत्यु-दुता) मृत्यु अर्थात् प्राणविच्छेद की पीडा देने में समर्थ तीर पुरुषो । (अमून्) इन शत्रु लोगों को (नयन्) ले जाओ । हे (यम दुताः) बध्न करनेवाले या बन्धनों से शत्रुओं को पीडा पहुँचाने वाले निपुक्त पुरुषो । उनको (अपोऽम्भत) 'गमनाय' । (परः सत्स्राः) ये हतारों (हन्यन्ताम्) मार डालें जायें । (पुनान्) उनको (भवस्य) सामान्यतान प्रभु राजा का (मृत्यम्) शत्रुता का स्तम्भनकारी सामर्थ्य दण्ड या घत्र (तृणेडु) 'मारे या मृत्यु-द्वन करे ।

या या मरुं जालदण्डमुच्यते मृत्योर्जना ।

मृदा मरुं वसन्त मरुमादित्यैरक उच्यते ॥ १२ ॥

भा०— उस महान् ईश्वर का जो भारी जाल है, उसके (एकम्) एक (जालदण्डम्) जालदण्ड को (साध्याः) साधनासम्पन्न, 'साध्य' होगा (उद्यत्य) उठा कर (ओजसा) बल से (यन्ति) जाते हैं और (एकम्) एक दण्ड को (रुद्राः) रुद्र, नैष्टिक ब्रह्मचारी या प्राण-गण उठाते हैं और (एकम्) एक को (वसवः) वसु ब्रह्मचारी या पृथिवी आदि लोक लिये हुए हैं और (एकम्) एक दण्ड को (आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारी या १२ मास या योगी लोगों ने (उद्यतः) उठा रक्खा है। परमेस्वर का महान् जाल जिस में जीवगण या दुष्टा-चारी जीव बंधे हैं, वह कर्म व्यवस्था है उसके साधक साध्य, वसु, रुद्र और आदित्य हैं। प्रति शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों से युक्त प्राण इन्द्रिय और पञ्चभूत आदि ही साध्य आदि नाम से कर्मफल, भोग, भोगायतनशरीर और मन आदि को सभाले हुए हैं, अध्यात्म में साध्य = कर्म, वसु = जीव, रुद्र = प्राण, आदित्य = कर्मफल या तत्पद ईश्वर। इसी प्रकार राजा भी शत्रुओं और दुष्ट पुरषों को बांधने के लिये अपने जालके दण्ड अर्थात् दमन साधनों को साध्य, वसु, रुद्र और आदित्य इन चार प्रकार के अधिकारियों के हाथ में दे। साध्य = साधनसम्पन्न, वसु = प्रजा, रुद्र = रोदनकारी, तीक्ष्ण पुरष, आदित्य = ज्ञान-वान्, मार्गदर्शक विद्वान्। इन चार प्रकार के पुरषों के हाथों में तन्त्र को दिया जाय।

विश्वेदेवा उपरिष्ठाहुज्जन्तो यन्त्वोजेसा ।

मध्येन प्रन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महाम् ॥ १३ ॥

भा०— (विश्वे देवाः) 'विश्वे देव' समस्त देव, बुद्ध श्रीटा के करने वाले सामान्य सैनिक (ओजसा) बल से (उपरिष्ठाद्) ऊपर से (उज्जन्तः) दुष्टों का दमन करते हुए (यन्तु) चले। (मध्येन) बीच में (अगिरसः) विद्वान्, विशेष शस्त्रों के ज्ञानवान्, तेजस्वी

पुरुष (महीम्) बड़ी भारी (सेनाम्) सेना को (घ्नन्तः) मारते हुए (गन्तु) जावें ।

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः ।

द्विपाञ्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममं हनन् ॥ १४ ॥

भा०—(वनस्पतीन्) वनस्पतियों, वृक्षों और (वानस्पत्यान्) वनस्पतियों या वृक्षों या लकड़ी के बने पदार्थों, (ओषधी) ओषधियों और (वीरुध) लताओं को और (चतुष्पात्) चौपायों और (द्विपात्) दोपायों को मैं (इष्णामि) इस रूप से प्रयोग कर (गता) जिस प्रकार से (अमून्) उस दूरस्थ (सेनाम्) सेना को (हन्तु) विनाश करें । 'इष्णामि' हृणु गतो दिवादि । अतिरूपण्यत्ययः ।

गन्धर्वाग्निरसं सर्पान् देवान् पुण्यजान् पितॄन् ।

दद्यान् दद्यान्निष्णामि यथा सेनाममं हनन् ॥ १५ ॥

भा०—(गन्धर्वाग्निरसं) गन्धर्व अर्थात् पुरुषों को अथवा अथवा गिआ को (सर्पान्) साँपों और सर्प स्तम्भान के लोमा की (पुण्यजान्) पुण्यात्मा लोगों और (पितॄन्) पालक, उद्ग पुरुषों को (दद्यात्) दाय, परिचित और (अद्द्यान्) विना देने, अपर्गित आगा को भी मैं (इष्णामि) इस प्रकार से प्रेरित करूँ (गता) जिस प्रकार (अमून्) उस दूरस्थ, अपने से दूरस्थ (सेनाम्) सेना को (हनन्) विनाश करें ।

इमं वृता सूर्यपाशा याजाकस्य न मुच्यते ।

अथवा इमं वृता सूर्यपाशा यजे कर्तुं सार्वभौम ॥ १६ ॥

को लगाकर हे शत्रुगण ! तू (न मुख्यमे) कभी कूट कर नहीं जा सकता । (इदं कूटम्) यह कूट अर्थात् शत्रु के फाँसने के लिये लगाये हुए फन्दे या कूट अर्थात् पीडा देने के निमित्त लगाये हुए जाल (सह-स्त्रज) हजारों की संख्या मे (अमुण्याः सेनाया) शत्रु की उस सेना का (हन्तु) विनाश करे ।

धर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।

भवश्च पृथ्निबाहुश्च शर्व सेनामसू हतम् ॥ १७ ॥

भा०—(अग्निना) शत्रुओं के तापकारी राजा द्वारा (भयम्) यह (सहस्रहः) सहस्रों शत्रुओं का नाश करने हारा (धर्मः) अति प्रदीप्त, प्रचण्ड (होम) यज्ञ, युद्धरूप (समिद्धः) प्रज्वलित किया है । (भव) सामर्थ्ययुक्त, सत्ताधारी राजा (पृथ्निबाहु) तेजस्वी बाहु वाला, वीरबाहु, सेनापति और (शर्वः) शत्रुघाती योद्धा तुम तीनों (अमूम सेनाम्) उस शत्रु सेना को (हतम्) मारो ।

मृत्योरापमा पद्यन्तां जुधं सेदि वधं भयम् ।

हन्द्रश्च अजालाभ्या शर्व सेनामसू हतम् ॥ १८ ॥

भा०—शत्रु लोग (मृत्योः) मृत्यु के (आपम्) ज्वाला या आच को (आपद्यन्ताम्) प्राप्त हो । वे (जुधम्) भूय, (सेदिम्) विपाद, शियिलता (वधम्) अपघात या वन्धन और (भयम्) भय को (आपद्यन्ताम्) प्राप्त हो । हे हन्द्र ! और हे (शर्व) शर्व ! शत्रुघाती योद्धा ! (हन्द्र च) राजा और शर्व तुम दोनों ही (अजु-जालाभ्याम्) फन्दों और जालों से (अमूम) उस (सेनाम्) सेना को (हतम्) मारो ।

१ 'शदिनबाहु'—पृदिन, सरूपे भासा, उपोन्धि, मत्पृष्टे माना इति वा, सत्पृष्टे व्योतिर्भिः पुण्यवृक्षश्च । [नि० २ । ४ । २]

पराजिता. प्र वसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा ।

वृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां मोक्षि कश्चन ॥ १९ ॥

भा०—हे (अमित्रा) शत्रु लोग ! तुम (पराजिता) पराजित हो गये, हार गये । अब (प्र वसत) सूत्र भंग करो । अब तुम लोग (नुत्ता) पछाड़ दिने जाकर (ब्रह्मणा) हमारे ब्रह्मचल से या वेद-त्रिया के बल से या ब्रह्माम् से (धावत) भाग जाओ । (वृहस्पति-प्रणुत्तानाम्) वेद वाणी के परिपालक विद्वानों के आदेशव्यजनक विद्या-विज्ञान के चमत्कारों से पछाड़े हुए (अमीषाम्) इन शत्रुओं में से (कः चन) कोई भी (मा मोक्षि) बचने न पाये ।

अत्र पयन्तामेषामायुधानि मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

अथैवा वृद्ध निभ्यतामिषयो धनन्तु मर्माणि ॥ २० ॥

भा० (एषाम्) इन शत्रुओं के (आयुधानि) हथियार (अत्र पयन्ताम्) नीचे हो जायें । और (इषुम्) बाण को (प्रतिधामिषुम्) प्रतिपक्ष रूप से धारण (मा शकन्) न कर सकें, न रोक सकें (अथ) और (अत्र निभ्यताम्) बाण डरते हुए (एषाम्) इनके (मर्माणि) मर्म स्थान में (इषवः) बाण (धनन्तु) गूत डेरें ।

सं व्रततामनान् आनागिष्वी समन्तमिच्छ सुहृद्वेवताभि ।

मा न नाः सा प्रतिष्ठा विदन्तामथा विज्ज्ञाता उपगन्तु मुन्यम् ॥ २१ ॥

और वायु भी इनकी निन्दा करें अर्थात् भूमि, आकाश और वायु जल मेघ आदि सभी पदार्थ इनके अनुकूल न होकर प्रतिकूल हों। इन को इनमे सुख प्राप्त न हो। ये शत्रु (ज्ञातारम्) किसी विद्वान् ज्ञानी पुरुष को (मा विदन्त) प्राप्त न करें और (प्रतिष्ठां मा विदन्त) प्रतिष्ठा प्राप्त न करें। बल्कि (मिथः) परस्पर (विघ्नाना) एक दूसरे का नाश करते हुए (मृत्युम् उप यन्तु) मृत्यु को प्राप्त हो।

दिशश्चतस्रोऽश्वत्थो देव रथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ६
घावापृथिवी पक्ष्सी क्रतवोऽभीशवोऽन्तर्देशाः किंकरा वाक् परि-
रथ्यम् ॥ २२ ॥

भा०—वह परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर जब इस महान् विश्वरूप त्रिपुर या त्रिलोक का विजय करता है तब अलंकार रूप से (चतस्र) चारों (दिशः) दिशाएँ (देव रथस्य) देव उस परमेश्वर के महान् रथ, रमण स्थान ब्रह्माण्डरूप रथ की (अश्वतर्य) अति अधिक व्याप्त, चार घोटियों के समान है, (पुरोडाशा) यज्ञ में चरु द्रव्य या पुरोडाश (शफा) घोटों के खुर हैं। (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष यह वातावरण (उद्धि) रथ के ऊपर का मुख्य शरीर भाग है। (घावापृथिवी) धु और पृथिवी (पक्ष्सी) उसके दोनों पाये हैं। (क्रतवः) क्रतुएँ (अभीशवः) रासें हैं। (अन्तर्देशा) बीच के प्रदेश या लोक (किंकरा) रथ के पीछे खड़े होने वाले चाकर हैं और (वाक्) वाणी (परिरथ्यम्) रथ के ऊपर का पर्दा है।

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो हिराणीपाज्ञी रथमुखम् ।
इन्द्रः सव्यष्टाश्चन्द्रमा सारथिः ॥ २३ ॥

भा०—(संवत्सरः) संवत्सर अर्थात् वर्ष (रथः) रथ है। (परिवत्सरः) परिवत्सर (रथोपस्थ) रथ का उपस्थ अर्थात् रथी के बैठने

का स्थान है । (विराट् ईषा) विराट् शक्ति उस रथ की 'ईषा' अर्थात् वह दाड है जिनके आगे घोड़े जुड़े होते हैं । और (अग्नि रथमुपय) अग्नि रथ का मुख अर्थात् जिसमें घोड़े जुड़ते हैं वह भाग है । (इन्द्र सन्वष्टा) इन्द्र सूर्य रथ में बैठने वाले साथी है और (चन्द्रमा सारथि) चन्द्र सारथी है । इस प्रकार का रथ बनाकर स्वयं कालरूप भगवान् समस्त नैलोक्य को विजय कर रहे हैं । हे पुरुषो ! तुम भी इन महान् सारथरमय देवरथ का अनुकरण करके रथ बनाओ और विजय करो ।

उ॒तो ज॑ये॒नो वि ज॑य॒स्व ज॑य॒ जय॒ स्वाहा॑ ।

उ॒म ज॑यन्तु॒ परा॑मी॒ जयन्तां॑ स्वा॒हैभ्यो॑ दुरा॒हामी॑भ्य॒ ।

नी॒ललो॒हित॑नामू॒नभ्य॑प॒तनो॑मि ॥ २४ ॥ (२१)

भा० हे रातन ! (इत जय) इधर जय प्राप्त कर, (इत विजय) इधर विजय प्राप्त कर, (रातय) अग्नी प्रकार विजय प्राप्त कर, (जय) विजयी हो, (स्वाहा) लोक में तुम्हें सुखीति, सुख्याति

[९] सर्वोत्पादक, सर्वाश्रय परम शक्ति 'विराट्' ।

अथवा काश्यपः सर्वे वा ऋषयो ऋषयः । विराट् देवता । ब्रह्मोद्यम् । १, ६, ७, १०, १३, १५-१९, २४ त्रिष्टुभः, २ पक्तिः, ३ आस्तारपक्तिः, ४, ५, २३, २५ अनुष्टुभः, ८, ११, १२, २२ जगत्या, ६ भुरिक, १४ चतुष्टुपदा अति जगती,

ण्डविंशत् सूक्तम् ॥

कुतस्तौ जानौ कतमः सो अर्धं कस्माल्लोकात् कतमस्या
पृथिव्याः । वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि
कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

भा०—प्रश्न—(तौ) वे दोनों जीव और ब्रह्म (कुत जातौ)
कहाँ से प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए, १, (स) वह (कतम) कौनसा
सर्वश्रेष्ठ (अर्ध) परम सम्पन्नतम पद या स्वरूप है १, (कस्मात्-
लोकात्) किस लोक से, (कतमस्या पृथिव्या) कौनसी पृथिवी से
ये दोनों प्रकट हुए १ । उत्तर—(विराजः) विराट् अर्थात् नाना
रूपों से प्रकट होने वाली प्रकृति रूप (सलिलात्) 'सलिल' सर्व
व्यापक पदार्थ से (वत्सौ) दोनों वृक्षों के समान (उव पेताम्) उदय
हुए, प्रकट हुए । प्रश्न—(तौ) उन दोनों के विषय में हे ब्रह्मज्ञा-
निन् । मैं (त्वा) तुझसे (पृच्छामि) प्रश्न करता हूँ कि वह
विराट् गौ (कतरेण) उन दोनों बछड़ों में से किससे (दुग्धा) दुही
जाती है ।

तौ = प० ग्रीष्मिन् के मत से सूर्य और विष्णु । इतका रहस्य भागे
स्वयं स्पष्ट होगा ।

यो अम्रान्दयत् सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः वामदुग्धो विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

भा०—(य.) जो (महित्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (सलिलम्) पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिल' को (अकन्दयन्)^१ विभु रूप करता है, और (विभुजम्) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्त्व, रज, तम रूप (योनिम्) मिश्रण, अमिश्रण या संयोग विभाग भाति परिणाम (कृत्वा) करके (शयान) स्वयं से अप्रकट या अग्न्यक्त रूप से व्यापक है, (काम-दुष) समस्त काम अर्थात् संकल्पों को पूर्ण करने हारी (विराज) विराट् प्रकृति का (वास)^२ व्यापक, आत्मारक्त परम शक्तिमान् (स) वह वर्य (पगवैः) दूर २ तक (तन्वा) नाना विस्तृत लोकों को (गुहा) इस महान्, सबका आवरण करने वाले आकाश में (गच्छे) बनाता है ।

गान्ति नीतिं नृहन्ति येषां नतुर्थं विभुनक्ति नानम् ।

एतेन विद्याया तपसा विपुभिर् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नकम् ॥१॥

बृहत्तः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।

बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती निर्मिता ॥ ४ ॥

भा०—(पञ्च ^१ सामानि ^२) 'पञ्च' अर्थात् परिणामस्वरूप, 'विस्तृत' या व्यक्त रूप पञ्चभूत (पृष्ठात् ^३) उस पष्ठ अर्थात् सर्व-व्यापक, उनमें लीन (बृहत्) बृहत् उस महान् तत्त्व में से (परि) पृथक् (अधि निर्मिता) बने और (बृहत्) वह 'बृहत्' महान् तत्त्व (बृहत्या) उस 'बृहती' प्रकृति से (निमित्तम्) बना या प्रकट हुआ । (प्रश्न) अब प्रश्न यह है कि (बृहती) वह 'बृहती' प्रकृति (कुत, अधि निर्मिता) कहां से बन गई, प्रकट हुई ?

बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।

माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ ५ ॥

भा०—(बृहती) वह 'बृहती' स्थूल प्रकृति (मात्राया परि) 'मात्रा' परम सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुई और वह (मात्रा) 'मात्रा' परम सूक्ष्म प्रकृति (मातु अधि निर्मिता) माता, सर्वज्ञ, सर्व विधाता ब्रह्म से (निमिता) प्रकट हुई । (माया) वह परम ज्ञान-मयी विधात्री, शक्ति कहा से आई ? (माया ह मायाया जज्ञे) वह 'माया' विधात्री, निश्चय से 'माया' अर्थात् धात्री शक्ति से ही प्रादुर्भूत हुई । अर्थात् वह 'स्वयम्भू' है । और (मायायाः) 'माया' उस विधात्री शक्ति के (परि) वश में (मातली) 'मातली' 'इन्द्र' 'जीव' है ।

यदेव सिमीते तस्मात् मात्रा [श० २।९।८] ।

१. 'पञ्चप पाके' (आदि.), पञ्च विस्तारवचने (तुरादि.), पञ्च व्यष्टि-करणे (आदि.), २. समी परिणामे (दिवादि), ३. 'वस् इति स्वप्ने' (अदादि.)

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद् रोदसी वि वगाभे णशिः ।
ततः पृष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदिता यन्त्यभि पृष्ठमह्नः ॥६॥

भा०—(वैश्वानरस्य) वैश्वानर सर्वव्यापक ईश्वर की (प्रतिमा)
प्रतिमान अर्थात् परिमाण, लम्बाई चौड़ाई इतनी बड़ी है जितनी
(उपरि द्यौ) ऊपर वह 'द्यौ' ध्रुवोक्त या महान् आकाश है । और
(अग्नि) दीप्तिमान् सूर्य के समान परमेश्वर (रोदसी यावत्) जो
सौर पृथिवी भर में (वि वगाभे) व्यापक है । (तत) उस
(अमुत) दृग्गम, निष्कृष्ट (पृष्ठात्) पूर्वोक्त पृष्ठ अर्थात् सर्वव्यापक
जिह्वा शक्ति से (स्तोमा) स्तोम, प्राणधारी जीव (आ यन्ति) आते
हैं और (उत) यहाँ से (अह्नः) परम व्यापक शक्ति के (पृष्ठम्
अग्नि) पृष्ठ, सर्वव्यापी निगूढ, परम रूप के प्रति (उत् यन्ति)
पृष्ठ जाने जाते हैं, तभी में लीन होकर मुक्त हो जाते हैं ।

यस्य स्तोमाः ॥ १० ॥ १।१।२।१। त्रिवृत्, पञ्चदश, सप्तदश ऋक्विज
एते वै स्तोमानां त्रीन्वचसा । श० ॥ १।१।२।२। प्राणा वै स्तोमा । श०
॥ १।१।३।३। स्तोमा वै परमा स्वर्गलोका । ऐ० ॥ १।१।४॥ मात स्तोम

प्रजापति । श० १०।१।१।१७॥ सप्तदश एष स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै ॥ ता० १२।६।१३॥ एकविंशोऽयं पुरुषो दशहस्ता अंगुलयो दश पाद्या आत्मा एकविंश । ऐ० १।१९॥ (एकविंशस्तोमम्), देवतल्प इत्याहु । ता० १०।१।१२॥ 'पंचदश' स्तोम ओज और बल है, प्राण त्रिवृत् है, आत्मा का नाम 'पञ्चदश' है, इस मेख्यष्टि या रीढ़ में १४ कण्ठक मोहरे होते हैं, उनका धारक बल 'पञ्चदश' १५ वां है । प्रजापति 'सप्तदश' १७वा है । दश प्राण चार अंग ब्रावा, सिर और १७ वां 'सप्तदश' आत्मा है । लोम, त्वचा, रधिर, मेदस्, मज्जा, मांस, स्नायु, हृद्वा इनमें दो दो कला हैं सत्रहवीं 'सप्तदश' आत्मा है । वही १७ वा स्तोम प्रतिष्ठा और प्रजोत्पत्ति का निमित्त है । एकविंश स्तोम भी यह पुरुष है, वही देव इन्द्रियो का तत्प=सेज है, अर्थात् उस में दश प्राण सोते हैं ।

'पष्टम् अह'—देवायतनं वे पष्ठमह । कौ० २३।५॥ प्रजापत्यं वै पष्टमहः । कौ० २३।८॥ पुरुषो वे पष्टमह । अन्न पष्टमहः । कौ० २३।१।७॥ 'पष्ट अह' देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, मुक्त जीवों का आयतन अर्थात् आश्रय स्थान है, वह प्रजापति का रूप है, वह पुरुष, परम पुरुष है, वह सबका अन्त, परम चरम धाम है अर्थात् प्रलयकाल में वही शेष है । इति दिक् ।

पट् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपे मे त्वं हि युक्तं युयुक्ते योग्यं च विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं ता नो वि धेहि यत्तिष्ठा सखिभ्यः ॥७॥

भा०—हे (कश्यप) कश्यप, पश्यक ! सर्वद्रष्ट ! विद्वन् ! आत्मन् ! (पट् हमे ऋषय) छ ये ऋषि हम (त्वा) तुम से (पृच्छाम) प्रश्न करते हैं, क्योंकि (त्वम्) तू (युक्तम्) समाधि में स्थित योगी को और (योग्य च) समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म को (दृष्ट्वे) पर-स्पर मिलता है, उनका सग और साक्षात् कराता है । (विराजः) 'विराट्' को (ब्रह्मण) ब्रह्म, इस ब्रह्म जगन् का (पितरं) पिता

(आहु) बतलाते हैं । (ताम्) उस विराट् शक्ति का (यतिषा) वह जितने प्रकार की है, (न) हम (सखिभ्य.) मित्रों को (विवेहि) विशेष रूप से उपदेश कर ।

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराट् ऋषयः परमे व्योमन् ॥८॥

भा०—विराट् के स्वरूपों का उपदेश करते हैं । (यां प्रच्युताम्) जिसके प्रच्युत अर्थात् नष्ट होने पर (यज्ञा.) यज्ञ अर्थात् लोक भी (प्रच्यवन्ते) विनष्ट हो जाते हैं और (उपतिष्ठमानाम्) स्थिर होने पर (उपतिष्ठन्ते) यज्ञ स्थिर हो जाते हैं या व्यवस्थित रहते हैं । (यस्या) जिसके (प्रसवे) विशेष, उत्कृष्ट रूप में (व्रते) लोकोत्पादन रूप कार्य में (यक्षम्) वह उपासनीय देव (एजति) चेष्टा करता है । हे (ऋषय) ऋषिगण ! (सा विराट्) वह 'विराट्' (परमे) सर्वोत्कृष्ट (व्योमन्) व्योम, विशेष रूप से सब जगत् की रक्षा करने के कार्य या पद पर विराजमान है ।

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजम्भ्येति पश्चात् ।
विश्वं सृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्ये-
नाम् ॥ ९ ॥

भा०—'विराट्' (अप्राणा) बिना प्राण की है । तो भी (प्राण-
तीनाम्) प्राण लेने वाली चेतना शक्तियों के (प्राणेन) प्राण जीवन
शक्ति के साथ (एति) रहती है । वह (विराट्) विराट् स्वयं अप्र-
काशमान् जड़ होकर (पश्चात्) पीछे (स्वराजम्) 'स्वराट्' स्वयं-
प्रकाश दृष्टा के (अभि एति) पास आती है । उसका संग करती है,
उसके साथ मिल कर इस प्रकार (विश्वम्) सर्वव्यापक ब्रह्मा को
(सृशन्तीम्) सम्पर्क, सन्धि या स्पर्श करनी हुई, (अभिरूपां)

सब प्रकार से नाना रूपों को धारण करती हुई, अभिव्यक्त रूप से प्रकट हुई उस 'विराट्' को (त्वे) कुछ विद्वान् सूक्ष्मदर्शी लोग (पश्यन्ति) तत्त्व रूप से साक्षात् करते हैं और (त्वे) कुछ अज्ञानी लोग (एनाम्) इसको (न पश्यन्ति) नहीं देखते ।

को विराजो मिथुनत्वं प्र वेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।
क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धाम कतिधा
व्युष्टीः ॥ १० ॥ (२२)

भा०—(क) कौन (विराज) उस विराट् प्रकृति का (मिथुनत्वम्) परम पुरुष के साथ हुए मैथुन, एक भाव या जगत् की उत्पत्ति के कार्य को (प्र वेद) भली प्रकार जानता है ? कोई नहीं । (ऋतून्) ऋतुओं को अर्थात् गर्भधारण समर्थ या विशेष रूप से सृष्टि के उत्पन्न करने के सामर्थ्यों और अपने भीतर जगत् के मूल-कारण रूप ब्रह्मशक्ति के उत्पादक बीजों को, गर्भ में धारण करने के कालों को (कः वेद) कौन जानता है ? कोई नहीं । (अस्या) इस विराट् के (कल्पम्) उत्पादन सामर्थ्य को भी (क उ) कौन जानता है ? (अस्या) इस विराट् के (क्रमान्) नाना क्रमों अर्थात् क्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों को (क) कौन जानता है ? और (कतिधा) कितने प्रकारों से उनका सार, बल या परम सामर्थ्य (विदुग्धान्) प्रकट करता है यह (क) कौन जानता है ? और (अस्य) इसके (धाम) धारण करने वाले बल को (क) कौन जानता है ? और कौन जानता है कि इसकी (कतिधा व्युष्टी) कितने प्रकार की विविध वशवारिणी शक्तियाँ हैं ।

इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छेदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्या महिमानो अन्तर्धूर्जिगाय न ह्यगजनित्री ॥ ११ ॥

भा०—(इयम्) यह (एव) ही (सा) वह विराट् हे (या) जो (प्रथमा) सबमे पहले विद्यमान रहकर (वि औच्छत्) नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है । और (आसु) इन (इतरासु) अन्य विकृतियों में (प्रविष्टा) प्रविष्ट होकर (चरति) पारणाम को प्राप्त होती है । (अस्याम्) इस विराट् में (महान्त महिमान) बड़े बड़े सामर्थ्य हैं । वह ही (जनित्री) सब जगत् को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति (नवगत्) नवागता, नवविवाहिता, नवोढा (वयू) वयू जिस प्रकार अपने पति के अन्तःकरण को जीत लेती है उसी प्रकार वह परम पुरुष के परम अन्तःकरण रूप सामर्थ्य को (जिगाय) जीत लेती है, अपने भीतर ले लेती है ।

छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजान्ती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥

भा०—(छन्द-पक्षे) छन्दस् अर्थात् दिशा रूप पक्षों वाली (उषसा) दोनों उपाणं प्रातः और सायं (पेपिशाने) रूप से अपने को सजाती हुई (समानं योनिम् अनु) समान, एक ही स्थान को लक्ष्य करके (चरेते) आरही हैं । वे दोनों (सूर्य-पत्नी) सूर्य की स्त्रियों के समान, सूर्य से भी पालित रात्रि दिन (प्रजान्ती) सब मनुष्यों को बाल का बोध कराती हुई (केतुमती) सब के जापक सूर्य को साथ लिये हुए (अजरे) कभी भी नाश न होने वाली (भूरि-रेतसा) बहुत वीर्यशाली सद्गुणों प्राणियों का उत्पन्न करने वाली (सचरत) एक साथ ही विचरती है ।

उपमा=दोनों उपाण अर्थात् प्रातः सायं दोनों । छन्दपक्षे—
छन्दाणि दिशः । श० ८।३।१।१२॥ प्रजापतेर्वा एतान्यद्गानि यच्छन्दाणि ।
ऐत० २।१८॥

ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुख्यौ घर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ १३ ॥

भा०—(तिस्र) तीन शक्तियां (ऋतस्य) ऋत, सत्य के या वेदज्ञान के (पन्थाम्) मार्ग पर चलने से (अनु आगु) प्राप्त होती हैं । (त्रय) तीन (घर्मा) घर्म, तेज (रेत अनु) रेतस्-वीर्य के कारण (आगु) प्राप्त होते हैं । उन तीन शक्तियों में से (एका) एक प्रजनन शक्ति (प्रजाम्) जीव लोक की प्रजा को (जिन्वति) तृप्त करती है । और (एका) एक (देवयूनाम्) देवों के अभिलाषी पुरुषों के (राष्ट्रम्) राष्ट्र की (रक्षति) रक्षा करती है ।

तीन शक्तिया—१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा आत्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक शक्ति । आत्मिक शक्ति से सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राकृतिक अन्न और पशु आदि बल, ऊर्ज बढ़ता है और आधिदैविक शक्तियों से विशाल राष्ट्रों की रक्षा होती है ।

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
गायत्री त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वरा-
भरन्तिम् ॥ १४ ॥

भा०—(ऋषयः) तत्त्वदर्शी ऋषिगण (अग्नि-सोमो) अग्नि और सोम, आत्मा और परमेश्वर दोनों को (यज्ञस्य पक्षौ कल्पयन्तः) यज्ञ के दो पक्षा के तुर्य बनाते हुए (या तुरीया आसीत्) जो तुरीय, जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे शिवरूपा, अमात्रा, परमशक्ति है उस (गायत्री) गायत्रा (त्रिष्टुभम्) त्रिष्टुप (जगतीम्) जगती (अनुष्टुभम्) अनुष्टुभ रूप, वा इन छन्दों से गाई गई (बृहदकीम्) बड़ी रतुति के योग्य परम अर्चनीय ब्रह्मशक्ति को (अदधु) धारण करते हैं ।

गायत्री—‘गयांस्तत्रे’ प्राणों की रक्षा करने वाली, ‘त्रिष्टुप्’ तीनों लोकों से स्तुति करने योग्य, त्रिभुवनधारिणी शक्ति। ‘जगती’ निरन्तर गतिशील, ज्ञानमयी। ‘अनुष्टुप्’ नित्य स्तुत्य। ये सब विशेषण उस ‘तुरीया’ ब्रह्मशक्ति के ही हैं। ‘बृहदर्की’ बृहत् अर्कवाली ब्रह्म-तेजोरूपा। इसी को ‘तुरीयपद’ अमात्र, चतुर्थपाद, शिव, परमशक्ति आदि नाम से कहते हैं। व्याख्यान देखो ‘माण्डूक्योपनिषद्’ में तुरीयपद का वर्णन।

पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमुतवोऽनु पञ्च ।
पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमे-
कम् ॥ १५ ॥

भा०—प्रहेलिका। (पञ्च व्युष्टीः अनु) पांच व्युष्टियों के साथ (पञ्च दोहाः) पांच दोह हैं, और (पञ्चनाम्नी गाम् अनु) पांच नाम वाली गौ के अनुसार (क्लृप्ता पञ्च) पांच क्लृप्त हैं। (पञ्चदशेन) पन्द्रहवें ने (पञ्च दिशः क्लृप्ता) पांच दिशाओं को वश किया। (ता) और ये सब (एकमूर्ध्नीः) एक ही शिर वाली (एकम्) एक (लोकम् अभि) लोक के चारों ओर आश्रय लिये है।

‘पञ्च व्युष्टी’ = पांच प्राण हैं, उनके साथ पांच प्रकार के दोह अर्थात् प्राण विषय हैं। इसी प्रकार आधिदैविक में पांच प्रकृति के विशेष विकार पञ्चभूत हैं। उनके साथ उनके पांच दोह अर्थात् तन्मात्राएँ उनमें विद्यमान गन्ध आदि विशेष धर्म हैं। ‘पञ्चनाम्नी गो’ अभ्यात्म में चिनिशक्ति या जिसमें पांच क्लृप्त, गतिमान् पांच प्राण हैं। शरीर में ज्ञानेन्द्रिय पांच दिशा है उन पर अधिकार उस पञ्चदश = आत्मा का है। प्राणों के त्रिवृत्तात्मा पञ्चदशः। ता० १९।११। ३ ॥ वे पांचों दिशः = ज्ञानेन्द्रिय (एकमूर्ध्नी) एक ही मूर्ध्नास्थान में लगी है। अर्थात् उनका एक ही मूल [एक मूल-वृत्ति = एक मूलधारिणी—एक मूर्ध्नी] आत्म

या मुख्य प्राण है। वे सब एक ही लोक-आत्मा में आश्रित हैं। (२) आधिदैविक पक्ष में पांच प्रकृति के विकार पंचभूत पांच 'व्युष्टि' हैं, उनके पांच दोह पांच तन्मात्राएँ या गन्धादि पांच गुण हैं। वे पांचों के नाम को धारण करने वाली गौ आदित्य या पृथ्वी के आश्रय ये पांच वस्तु वसन्तादि प्रवृत्त हैं। पांच दिशा प्राची आदि हैं। उनको 'पंचदश' = तेजस्वरूप सूर्य वक्ष में किये हुए हैं। वे दिशाएँ (एक-भूर्भोः) एक ही आकाश रूप मूल में बद्ध होकर एकमात्र लोक = आलोककारी परब्रह्म में आश्रित हैं। तस्मिन् लोका धिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । (कठ० उ०) ।

पट् ज्ञाता भूता प्रथमजर्तस्य पटु सामानि पटुहं वहन्ति ।

पटुयोगं सीरमनु सामसाम पटुहर्चावापृथिवीः पटुर्वीः ॥१६॥

भा०—(ऋतस्य) उस 'ऋत' सत्य सामर्थ्यवान्, परमेश्वर के सामर्थ्य ने (प्रथमजा) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त (पट्) छ. (भूता) 'भूत' सब पदार्थ (ज्ञाता) उत्पन्न हुए, और (पटु उ) वे छहों भी (सामानि) अपनी शक्तियों सहित मिश्रित होकर, समुक्त होकर, परस्पर एक दूसरे के सहायक होकर (पटुहम्) समस्त प्रमाण्ड और पुरष देह को (वहन्ति) धारण करते हैं। (पटु-योगम्) छः प्राणों के साथ योग करनेवाले (सीरम् अनु) सीर = शरीर के साथ (साम-साम) प्राण ही सहायक हैं, इसी कारण (चावापृथिवी पटु आहु) छौं और पृथिवी को छ प्रकार का कहा जाता है और (उर्वी) यह विशाल पृथ्वी भी (पटु) छ प्रकार की कही जाती है।

'सेर ऐतद्यत् सीरम् । हरामेवाऽस्मिन्नेतद् दधाति । श० ७ । २ । २॥

इन्द्र आसीत् सीरपति शतमृतः । तै० २ । ४ । ८ । ७ ॥

पटुहः शीतान् पटु मास उष्णानृतुं नो दृत्त यत्तमोतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो निपैदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥१७॥

भा०— (पट्) छः (मासाः) मासों को (शीतान् आहुः) शीत कहते हैं । और (पट् उ मासान् उष्णान्) छः ही मासों को उष्ण कहते हैं । हे विद्वान् पुरुषो ! (ऋतुम्) उस ऋतु को (नः ब्रूहि) हमें बतलाओ (यतमः) जो इन ऋतुओं से (अतिरिक्त) अतिरिक्त अर्थात् बड़ा है । इति पूर्वार्ध ।

(सप्त सुपर्णा) सात सुपर्ण अर्थात् पक्षियों के समान, शोभन ज्ञान प्राप्त करने में कुशल (कवय) कान्तदर्शी इस देह के शिरोभाग में (निपेदु) विराजते हैं । (सप्त छन्दांसि अनु) सात छन्दा = प्राणों के साथ (सप्त दीक्षा) सात दीक्षाएँ = नियत कर्म या ज्ञानसाधन के सामर्थ्य हैं । इति उत्तरार्ध ।

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्तवो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परिभूतमायन्ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

भा०—(सप्त होमा) सात होम, (सप्त ह समिध) सात समिधाएँ, (सप्त मधूनि) सात मधु, (सप्त ह ऋतव) सात ऋतु, (सप्त आज्यानि) सात आज्य, (भूतम्) सत् पदार्थ आत्मा को (परि आयन्) प्राप्त है । (ता) उनको ही (सप्त गृध्रा) सात गृध्र अर्थात् विषयो की आकांक्षा करने वाले इन्द्रियगण के नाम से (वयम्) हम (शुश्रुम) सुनते हैं ।

पूर्व मन्त्र के उत्तरार्ध में कहे सुपर्ण, कवि, छन्द, दीक्षा और हम मन्त्र में कहे होम, मधु, समिध, ऋतु, आज्य और गृध्र ये सब सात दीर्घाण्य प्राणों के नामभेद हैं ।

सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।
कथं स्तोमाः प्रति निष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापि-
तानि ॥ १९ ॥

भा०—(सप्त छन्दसि) सात छन्द = प्राण तो ये शिरोभाग में विराजमान हैं। (उत्तराणि) इन से भी उत्कृष्ट कोटि के (चतुः) और चार हैं। और वे (अन्य अन्यस्मिन्) एक दूसरे में (अधि आ अपितानि) अपित हैं, एक दूसरे में आश्रित हैं। अब प्रश्न यह है कि (स्तोमा) स्तोम अर्थात् छन्द या प्राणगण (तेषु) उन उत्कृष्ट चार अन्त करण-चतुष्टयों में (कथं प्रति तिष्ठन्ति) किस प्रकार प्रतिष्ठित या आश्रित हैं और (तानि) वे उत्कृष्ट कोटि के चारों (स्तोमेषु) स्तोम या प्राणों में (कथम्) किस प्रकार (आ अपितानि) आश्रय लिये हुए हैं ?

कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।

त्रयस्त्रिंशते जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥ (२३)

भा०—(गायत्री) गायत्री नामक प्राणशक्ति (त्रिवृत्) त्रिवृत् नाम अक्ष को (कथं व्याप) किस प्रकार व्याप्त करती है। और (त्रिष्टुप्) त्रिष्टुप् नामक प्राणशक्ति (पञ्चदशेन) पञ्चदश नाम आत्मा के साथ (कथम्) किस प्रकार (कल्पते) देह व्यापार करने में समर्थ होती है ? (जगती) जगती नामक चितिशक्ति या प्राण-शक्ति (त्रयस्त्रिंशतेन कथम्) त्रयस्त्रिंश नाम परम-आत्मा के साथ किस प्रकार जगत् को चला रही है ? और (अनुष्टुप्) अनुष्टुप् नामक शक्ति (एकविंशः) एकविंश नाम आत्मा के साथ किस प्रकार देह व्यापार करने में समर्थ है।

त्रिवृत्, पञ्चदश, एकविंश आदि की व्याख्या देखो हमी सूक्त की ऋचा ६ में। गायत्री आदि नामों की व्याख्या इसी सूक्त की ऋचा १४ में देखो।

त्रयस्त्रिंशः स्तोमानामधिपतिः । ता० ६ । २ । ७ ॥ ज्योतिः त्रय-
स्त्रिंशः स्तोमानाम् । ता० १२ । ७ । २ ॥ सत् त्रयस्त्रिंशः स्तोमानाम् ।

ता० १५। १२। २ ॥ अन्तो वै त्रयस्त्रिंशः स्तोमानाम् । ता० ३। ३। २ ॥ तम् उ नाक इत्याहु । ता० १६। १। १८ ॥ देवता एव त्रयस्त्रिंशस्योयतनम् । ता० १०। १। ६ ॥ सत्र स्तोमों = प्राणों का अधिष्ठाता, वही ज्योति है, वही सत् और वही सबका चरम सुख है जिस में सब प्राण लीन होते हैं । ये अन्य शरीर के घटक देव उमके आश्रय स्थान हैं ।

अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रतिविजो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमभि हव्यमेति ॥ २१ ॥

भा०—(ऋतस्य) ऋत अर्थात् आदि सत् पदार्थ के (प्रथमजा) प्रथम प्रादुर्भूत (अष्ट) आठ (भूता जाता) भूत अर्थात् भाव-पदार्थ उत्पन्न हुए । हे (इन्द्र) आत्मन् । (ये) जो (अष्ट) आठो (दैव्याः) देव गणों के या देव, परम पुरुष के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयरूप यज्ञ के (ऋत्विजः) 'ऋत्विज' हैं वे यथाकाल परस्पर मिलते और सर्ग रचते हैं । उन से ही (अदितिः) अजिनाशिनी प्रकृति अदिति भी (अष्ट-योनिः) अष्ट-योनि, आठ स्वरूपों वाली ओर (अष्ट पुत्रा) मानो आठ पुत्रों वाली है । वह (अष्टमी रात्रिम्) अष्टमी रात्रि अर्थात् समार भी व्यक्त दशा को (हव्यम्) हव्य अर्थात् संसार रूप में (अभि एति) प्राप्त करती है ।

अष्टरात्रेण वे देवा सर्वमाश्नुवत । ता० २२। ११। ६ ॥ प्राजापत्यमेतद् यदधका । रात्रिव्युष्टिः । श० १३। २। १। ६ ॥ 'अष्टरात्र' से देवगण अर्थात् ईश्वरीयशक्ति में युक्त प्राकृत त्रिकार, सर्व अर्थात् समार में व्यापक हैं । अष्टका यज्ञ प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात् परमेश्वर की सर्वव्यापक शक्ति की प्रतिनिधि है । सर्वव्यापक शक्तियों के परस्पर संयोग से जो समार की व्यक्त होने की विशेष दशा है वही 'अष्टमी रात्रि' कहानी है । उसी दशा में वह 'अदिति' हव्य-समस्त संसार को

अपने में धारण करती है । “सर्वं वा असीति तददितेरदितित्वम् । श०
१० । ६ । ५ । ५॥ सब संसार को अपने में लीन करती है अतः ‘अदिति’
कहाती है । प्रजापति की आठ मूर्तियां शतपथ में— आपः, फेन,
सिकता, शर्करा, अश्मा, अप, हिरण्य और स्वयं प्रजापति आठवीं । यह
अक्षर का आठ रूपों में क्षरण है । रुद्र के आठ नाम—रुद्र, सर्व,
पशुपति, उग्र, अर्जुन, भव, महादेव, ईशान और नवम कुमार है इन
के प्राकृतिक नाम क्रम से अग्नि, आपः, ओषधि, वायु, विद्युत्,
पर्जन्य, चन्द्रमा, आदित्य है । और अग्नि का त्रिवृद्भाव देखो शत०
६ । १ । ३ । १८ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमागमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ।
समानजन्मा क्रतुरास्ति व शिवः स वः सर्वाः संचरति प्रजानन् २२

भा०—(इत्थम्) इस प्रकार (श्रेय) परम ‘श्रेय’ कल्याण रूप
परमपद का (मन्यमाना) ज्ञान करती हुई, मैं ‘विराट्’ रूप में
(इदम्) इस चराचर जगत् को (आगमम्) प्राप्त हूँ । और (अहम्)
मैं (शेवा) अतिमुख, कल्याणमयी होकर (युष्माकम्) तुम प्राणियों के
(सख्ये) सख्य, प्रेमभाव, सहयोग में (अस्मि) प्राप्त हूँ । (वः)
तुम्हारा (समान जन्मा) तुम्हारे सदृश स्वभाव वाला, तुम्हारा साथी
(क्रतुः) सर्वकर्ता प्रभु भी (व) तुम्हारा (शिवः) कल्याणकारी
है । (सः) वह (व) तुम्हारे (सर्वा) समस्त क्रियाओं और चेष्टाओं
को (प्रजानन्) जानता हुआ (संचरति) प्रचरता है या व्यापक है ।

अष्टन्द्रस्य पद यमस्य ऋषीणां सप्त संमथा ।

अपो मनुष्याः नोपधीस्तां उ पञ्चानुं सेचिरे ॥ २३ ॥

भा०—(इन्द्रस्य) इन्द्र, ऐश्वर्यवान् उस परमात्मा के (अष्ट) आठ
रूप और (यमस्य) यम में रहने वाले जीव के (षट्) मन

सहित छः इन्द्रियें अथवा (यमस्य षट्) यम, नियामक कालरूप संवत्सर की छः ऋतुएं, और (ऋषीणाम्) ऋषियों के द्वाहा इन्द्रियों के (सप्तधा) सात प्रकार से गति करने वाले (सप्त) सात प्राण (अपः) समस्त कर्मों, ज्ञानों को (मनुष्यान्) मनुष्यों और (ओषधीः) ओषधियों (तान्) उन सबको भी (पञ्च) पांच भूत ही (अनुमेचिरे)^१ रच रहे हैं, रूपवान् और सत्तावान् बना रहे हैं ।

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयच्चतुरंश्चतुर्धादेवान् मनुष्याँः असुरानुत ऋषीन् ॥२४॥

भा०—(गृष्टिः) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध अपने केवल प्रथम वत्स के लिये ही देती है उसी प्रकार यह 'विराट्' भी (केवली)^२ केवल मान परमपदभागी, मुक्त (इन्द्राय) जीव के लिये ही (प्रथमम्) सबसे प्रथम प्रथम (दुहाना) दुही जाकर (वशम्) शक्ति कमनीय (पीयूषम्) पान करने योग्य अमृत को (दुदुहे) प्रदान करती है । और वही इस प्रकार (चतुर्धा) चार प्रकार से (देवान्) देव, (मनुष्यान्) मनुष्य, (असुरान्) असुर, (उत) और (ऋषीन्) ऋषि इन (चतुरं) चारों को (अतर्पयत्) तृप्त करती है ।

भोगाववर्गार्थं हृदयम् । सां० सू० । किस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष का कारण है और वह सब के भोग का भी कारण है । इसकी व्याख्या सांख्यदर्शन में जाननी चाहिये ।

को नु गौः कर्षकऋषिः किमु धाम का आशिपं ।

युष्मं पृष्टिष्यामि कवृदेकृतुं कतमो नु सः ॥ २५ ॥

१. षत्त ममवाये । (आदिः) ।

२. अनुस्यर्थे प्रथमा ।

भा०—प्रश्न यह है कि (कः नु गौः) यह महान् 'गौः' सब का चलाने वाला, ब्रह्माण्ड या जगत् रूप गाडे का सँचने वाला बैल कौन है ? और इस समस्त चराचर का (ऋपिः) द्रष्टा, उसका निरीक्षक, (एकः) एकमात्र सर्वाध्यक्ष (कः) कौन है ? (किम् उ धाम) इस सबको धारण करने वाला सर्वाश्रय क्या है ? (आशिपः) सब पदार्थों को शासन करने वाली, सबको नियम में रखने वाली शक्तियाँ (काः) कौनसी हैं ? (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (एकवृत्) एकमात्र वरण करने और पूजने योग्य (एक-ऋतु) एकमात्र ऋतु के समान संवत्सर रूप काल (यक्षम्) सब पदार्थों को परस्पर संगति कराने और उनको व्यवस्थित करने वाला (सः) वह (नु) भी (क्तम) कौनसा है ?

एको गौरेकं ऋपिरेकं धामैकधाशिपः ।

यत्तं पृथिव्यामेकवृदेऋतुर्नातिं रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४)

भा०—उत्तर यह है कि (एकः गौः) वह एकमात्र परमात्मा ही (गौः) इस चराचर को चलाने वाला महावृषभ है । और वही (एकः) एकमात्र (ऋपिः) सर्वाध्यक्ष है । वही (एक धाम) एक मात्र सबका धारण करने वाला 'बल' है और सबका आश्रय है । (एकधा आशिपः) वे सब नियामक शक्तियाँ भी एक ही रूप की ब्रह्ममयी हैं, (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (एकवृत्) एकमात्र घरणीय, सबसे श्रेष्ठ (एक-ऋतु) एक ऋतु के समान या एकमात्र सबका प्रेरक प्राणरूप (यक्षम्) सबको परस्पर संगत और व्यवस्थित करने वाला बल भी वही एक है, (न अति रिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा नियामक भी कोई नहीं है ।

[१० (१)] 'विराड्' के ६ स्वरूप गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभा, समिति और आमन्त्रण ।

अथर्वाचार्य ऋषिः । विराड् देवता । १ विपदार्ची पक्तिः, २, ४, ६, ८, १०, १२ याजुष्यो जगत्यः, ३, ६ साम्यनुष्टुभौ ५, आर्ची अनुष्टुप्; ७, ११

विराट् गायत्री; ११ साम्नी बुद्धी । नयोदशर्चं पर्यायमुक्तम् ॥

विराड् वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ १ ॥

भा०—(इदम्) यह जगत् (अग्रे) पहले, अपने पूर्व रूप में (विराट्) विराट् ही (आसीत्) रहा । (तस्याः) उसके (जाताया) प्रादुर्भाव अर्थात् अव्यक्त में व्यक्त होते हुए (सर्वम्) सब चराचर (अविभेत्) भगभीत हुआ, शक्ति हुआ कि (इयम्) यह विराट् ही (इदम्) इस जगत् रूप को (भविष्यति) धारण करेगी अर्थात् वही जगत् रूप में प्रकट होगी ।

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

भा०—(सा) वह विराट् (उत् अक्रामत्) ऊपर उठी और (सा) वह (गार्हपत्ये) गार्हपत्य में (नि अक्रामत्) नीचे आ गई ।

'प्रजापतिर्हं गार्हपत्यः' की० २७ । ७ ॥ अथ वै भूलोको गार्हपत्यः । श० ७।१।१।६॥ जाया गार्हपत्यः । ऐ० ८।२४॥ कर्मेति गार्हपत्यः । जौ० २।४।२६।२५॥ अरणो वे गार्हपत्यः । की० २ । १ ॥ अन्न वे गार्हपत्यः की० १।२।१॥ वह विराट् उत्क्रमण करके अर्थात् त्रिशालरूप में प्रकट होकर भी प्रजापति के वक्ष में रही, अथवा इस भूलोक, स्त्री, भक्त, कर्म आदि के स्वल्प परिमित रूप में भी प्रकट हुई ।

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

भा०—(य) जो (एवम्) इस प्रकार (वेद) जानता है । वह (गृहमेधी) गृहमेधी = गृहस्था (गृहपति) गृह अर्थात् जाया का पति = पालक होता है ।

सोदक्रामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥

भा०—(सा) वह जब (उद् अक्रामत्) ऊपर उठी, विशालरूप में प्रकट हुई तब (सा आहवनीये) वह अहवनीय या घोरूप में (नि अक्रामत्) उतर आई अर्थात् प्रकट हुई ।

घौराहवनीयः । श० ८।६।३।११॥ इन्द्रो ह्याहवनीयः । श० २।७।१। ३८॥ यजमान आहवनीय । पुरुषस्य मुखमेव आहवनीयः । कौ० १७ । ७ ॥ यज्ञस्य शिर आहवनीयः । श० ६।५।२।१॥ प्राणोदानावेवाहवनीयश्च गार्हपत्य । श० २।२।१।१८॥ घी, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुष, पुरुष का मुख, यज्ञ का मुख और प्राण आहवनीय के रूप हैं ।

यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

भा०—(य) जो (एवम्) इस प्रकार 'विराट्' के स्वरूपों का (वेद) ज्ञान कर लेता है वह (देवानां प्रिय) देवों का प्रिय (भवति) हो जाता है और (अस्य) इसके (देवहूति) दिव्यपदार्थों और विद्वानों की हूति पुकार या आमन्त्रण को (देवा) देवगण (यन्ति) प्राप्त होते हैं ।

सोदक्रामत् सा दक्षिणाशौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

भा०—(सा) वह विराट् (उत् अक्रामत्) ऊपर को उठी अर्थात् प्रकट हुई और (दक्षिणाशौ नि अक्रामत्) दक्षिणाग्नि रूप में उतर आई । (य एवं वेद) जो पुरुष इस रहस्य को जानता है वह (यज्ञत) यज्ञ में पूजनीय (वासतेयः) वसति = गृह में वसने योग्य उत्तम अतिथि (भवति) होता है । वह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्राप्त करने योग्य, कुशल (भवति) हो जाता है ।

सोद'क्रामत् सा सभाया न्य'क्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह ऊपर उठी और (सा सभायां नि अक्रामत्) वह विराट् पुनः सभा के रूप में उतर आयी, प्रकट हुई । (य एवं वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है वह (सभ्य) सभा में पूजा योग्य (भवति) हो जाता है और विद्वान्गण (अस्य सभां यन्ति) इसकी सभा में आते हैं ।

सोद'क्रामत् सा समितौ न्य'क्रामत् ॥ १० ॥

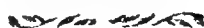
यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह ऊपर उठी और (सा समितौ नि अक्रामत्) वह समिति, सर्व साधारण विशाल सभा के रूप में आ उतरी, प्रकट हुई । (य एवं वेद सामित्यो भवति) जो विराट् के इस प्रकार के स्वरूपों को जान लेता है वह समिति या जनसमान में पणिष्ठा प्राप्त करता है । (अस्य समिति यन्ति) लोग उसकी समिति या संगति को प्राप्त होते हैं ।

सोद'क्रामत् सामन्त्रणे न्य'क्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (२५)

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह ऊपर उठी और फिर (सा आमन्त्रणे नि अक्रामत्) वह 'आमन्त्रण', परस्पर प्रेम और सम्मान-पूर्ण पुनान के रूप में आ उतरी, प्रकट हुई । (य एवं वेद आमन्त्रणीय भवति । अस्य आमन्त्रणं यन्ति) जो विराट् के इस प्रकार के रूप को जान लेता है वह अन्या द्वारा सम्मानपूर्वक आमन्त्रण पाता है और उग के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं ।

[२] विराट् के ४ रूप ऊर्ज, स्वधा, सूनृता, इरावती,
उसका ४ स्तनो वाली गौ का स्वरूप ।

अथर्वाचार्य ऋषि । विराट् देवता । १ त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप्, २ उष्णिग्गर्भा
चतुष्पदा उपरिष्टाद् विराट् ब्रह्मती, ३ एकपदा याजुषी गायत्री, ४ एकपदा
साम्नी पंक्तिः, ५ विराट् गायत्री, ६ आर्ची अनुष्टुप्, ७ साम्नी पंक्तिः, ८
आसुरी गायत्री, ९ साम्नी अनुष्टुप्, १० साम्नी ब्रह्मती । दशर्चं सूक्तम् ॥

सोदक्रामत् सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥

भा०—(सा) वह विराट् (उद् अक्रामत्) ऊपर उठी, प्रकट
हुई (सा) वह (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में, वायुमण्डल में (चतुर्धा)
चार प्रकार से (विक्रान्ता) विभक्त होकर (अतिष्ठत्) विराजमान है ।
तां देवमनुष्यां अद्भुवन्नियमेव तद् घेदु यदुभयं उपजिविमेमासुप
ह्वयामहा इति ॥ २ ॥

भा०—(ताम्) उसके विषय में (देव-मनुष्याः) देवगण विद्वान्
जन (उभये) दोनों (अद्भुवन) बोले कि (इयम् एव) वह विराट्
ही (तत् वेद) उस परम तत्त्व को जानती है (यत्) जिस के आधार
पर हम (उपजिवेम) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते हैं ।
(इमाम् उपह्वयामहे इति) हम हम इसी को पुलावें ।

तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥

भा०—(ताम्) उस विराट् को उन्होंने (उपाह्वयन्त) पुलाया ।

ऊर्ज एहि रवध एहि सूनृते एहीराष्टयेदीति ॥ ४ ॥

भा०—हे (ऊर्जे) ऊर्जे ! अन्नमायि ! (आ इहि) आ । हे
(स्वधे) स्वधे, अन्नमायि शरीर धारण करने में समर्थ (आ इहि)
आ । हे (सूनृते) सूनृते ! उत्तम शब्दमयी वाणी ! (आ इहि) आ
(इरावति) इरावति ! अन्नवति ! (आ इहि) आ ।

तस्याऽहन्द्रो वत्स आसीद् गायत्रीभिधान्यभ्रमूवः ॥ ५ ॥

भा०—(तस्याः) उस भज्जमयी 'विराट् रूप' गौ का (इन्द्रः वत्सः आसीत्) इन्द्र मेव या पवन वत्स = बछड़े के समान है और (गायत्री अभिधानी) गायत्री बाधने की रस्सी है, (अभ्रम् ऊध) और मेव या आकाश दूध के भरे ऊधय के समान है ।

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायजियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥

भा०—उस विराट् रूप गौ के (बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर, (यज्ञायजियं च वामदेव्यं च) यज्ञायजिग और वामदेव्य (द्वौ द्वौ स्तनौ) दो और दो (चार) स्तन (आस्ताम्) थे ।

ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥

भा०—(देवाः) देवगण (रथन्तरेण) 'रथन्तर' नामक स्तन से (ओषधीः अदुहन्) ओषधियों को दुहते हैं, प्राप्त करते हैं । और (बृहता) 'बृहत्' नामक स्तन से (व्यचः) 'व्यचस्' अन्तरिक्षको दुहते उसका रस प्राप्त करते हैं ।

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायजियेन ॥ ८ ॥

भा०—और (वामदेव्येन) वामदेव्य नामक स्तन से (अपः) जल वा दुध और (यज्ञायजियेन) 'यज्ञायजिग' नामक स्तन से (यज्ञम्) यज्ञ का दुध, प्राप्त किया ।

ओषधीर्वामदेवे रथन्तरं दुह व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायजियं य एनं वेद ॥ १० ॥ (२६)

भा०—(यः एनं वेद) जो इस प्रकार विराट् के गुरु रहस्य को जानता है (अर्थात्) उसने ज्ञान (रथन्तरम् ओषधी एनं दुहे) 'रथन्तर' नामक स्तन ओषधियाँ को ही प्रधान और पूर्ण किया है, (बृहत् व्यचः) 'बृहत्' नामक स्तन 'व्यचस्' को प्रधान और पूर्ण किया

है, (वामदेव्यम् अपः) वामदेव्य स्तन अपः = जलो को प्रदान और पूर्ण करता है । और यज्ञायज्ञिय नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और पूर्ण करता है ।

संक्षेप—वेदों और मनुष्यों के उपजीवक विराट् के अन्तरिक्ष में चार रूप हैं । ऊर्ज, स्वधा, सृष्टता, इरावती । उनका वत्स इन्द्र, रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ हैं । उस विराट् रूप गौ के ४ स्तन हैं बृहत्, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य, उनसे चार प्रकार का दूध प्राप्त किया ओषधि, व्यचसु, अपः और यज्ञ । विराट् शक्ति के या द्यौः = आदित्य के अन्तरिक्ष में चार ऊर्ज = अन्न, स्वधा = प्राण और अन्न, सृष्टता = उत्तम वाणी, वाक् विदुद्गर्जना, इरावती = जलो या अन्नो में पूर्ण पृथिवी । वत्स इन्द्र = वायु या स्वतः जीव है । गायत्री = पृथिवी अपने साथ उमे बाधे है । मेघ उसके स्तन मण्डल है । मेघो के ४ स्तन हैं १ बृहत् घोः, उममे व्यच = अन्न उत्पन्न है । जैसा कालिदास ने लिखा है “दुद्रोह गा स यज्ञाय सस्याय मधवा दिवम्” (रघु०) । २ दूसरा स्तन रथन्तर है । रसतमं ह वै रथन्तरम् इत्याचक्षते परोक्षम् । श० १।१।२।३॥ इय वै पृथिवी रथन्तरम् । ऐ० ८।१॥ रथन्तर यह पृथिवी है । इसमें नाना ओषधिया उत्पन्न हुईं । ३, तीसरा स्तन ‘यज्ञायज्ञिय’ है । पञ्चोऽन्नाद्य यज्ञायज्ञीयं । तां० १५।१।१२॥ पशु और अन्नादि खानेवाले जन्तु ‘यज्ञायज्ञिय’ हैं । उनमें ‘यज्ञ’ उत्पन्न हुआ । ४ वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्षं वै वामदेव्यम् । ता० १५ । १२ । ५ ॥ उसमें जलो की पर्पा हुई ।

[३] विराट् के ४ रूप, वनस्पति, पितृ, देव और मनुष्यों के बीच में क्रम से रस, वेतन, तेज और अन्न ।

अथर्वाचायं ऋषिः । विराट् देवता । १ चतुष्पदा विराट् अनुष्टुप्, २ वाची त्रिष्टुप्, ३, ५, ७ चतुष्पदः प्राजापत्य पक्षय, ४, ६, ८ आर्वाकमत्स्यः ।

सोऽक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोऽघ्नत् सा
संवत्सरे समभवत् ॥ १ ॥

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह विराट् उठी, प्रकट हुई । (सा
वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पति वृक्ष लताओं के समीप आ गई ।
(ताम्) उसको (वनस्पतयः) वृक्ष आदि वनस्पतियों ने (अघ्नत्)
भोग किया । (सा) वह (संवत्सरे) एक वर्ष भर (सम् अभवत्)
उनके साथ संयुक्त रही ।

तस्माद् वनस्पतीना संवत्सरे वृक्षमपि रोहति वृक्षतेभ्याम्पि-
यो भ्रातृभ्यो य एव वेद ॥ २ ॥

भा०—(तस्मात्) इसी कारण से (वनस्पतीनां) वनस्पतियों
में वर्ष भर में (वृक्षम् अपि) काटा हुआ भी (रोहति) पुनः
भपनी नई शाखाएँ उत्पन्न करता है । (यः एव वेद) जो इस
रहस्य को जानता है (अग्य यः भ्रातृभ्यः) इसका जो शत्रु है वह भी
(वृक्षते) तड जाता है ।

सोऽक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोऽघ्नत् सा मामि
समभवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयानं पन्थां जाना-
ति य एव वेद ॥ ४ ॥

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह विराट् उठी । (सा पितृन् आ
अगच्छत्) वह 'पितृ' लोगों के पास आई । (तां पितरं अघ्नत्)
उसके साथ पितृ लोग रहे । (सा मामि सम् अभवत्) वह माय भर
उनके साथ रही ॥ ३ ॥ (तस्मात्) इसलिये (पितृभ्यः) पितृ लोगों

को (मासि) एक मास पर (उप-मास्यम्) मासिक वृत्ति या वेतन (ददति) देते हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को (जानाति) जान लेता है वह (पितृयाणं पन्थाम्) पितृयाण मार्ग को (प्र जानाति) भली प्रकार जान लेता है ।

प्रजा के शासक और घर के बूढ़े व्यवस्थापक लोग 'पितृ' शब्द से कहे जाते हैं । उनको प्रति मास वेतन और मासिक व्यय देना चाहिये । यही उनकी 'स्वधा' अर्थात् शरीर के धारणोपयोगी भेंट है । और यही उनका पितृत्व है कि वे पिता के समान आप शरीर-पोषक मात्र लेकर प्रजा को पिता के समान पालते हैं ।

सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा अग्नत् सार्धमासे सम-
भवत् ॥ ५ ॥

तस्माद् देवेभ्योऽर्धमासे वषट् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति
य एवं वेद ॥ ६ ॥

भा०—(सा उद् अक्रामत्) वह विराट् ऊपर उठी, (सा देवान् आ अगच्छत्) वह देव, विद्वानों के पास प्राप्त हुई । (तां देवाः अग्नत्) उसको देवगण प्राप्त हुए । (सा अर्धमासे सन् अभवत्) वह आधे मास भर उनके संग रही । (तस्मात्) इसलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वषट् कुर्वन्ति) देवगण विद्वान् लोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, पर्व के दिन 'वषट्' संस्कार सहित पालन रूप से भग्न भादि दिया जाता है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है वह (देवयानं पन्थां प्र जानाति) देवयान मार्ग को भली प्रकार जान लेता है ।

सोदक्रामत् सा मनुष्या नगच्छत् तां मनुष्या अग्नत् सा सद्यः
समभवत् ॥ ७ ॥

तस्मान्मनुष्येभ्य उभयचरुप हवन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

भा०—(सा उव अक्रामत्) वह ऊपर उठी । (सा मनुष्यान् आ अगच्छत्) वह मनुष्यों के पास आई । (ता मनुष्या अन्त) मनुष्य उसके संग रहे (सा मय सम् अभवत्) वह एक ही दिन उन के संग रही । (तस्मात्) इसलिए (मनुष्येभ्य उभयण उपहरन्ति) मनुष्यों के लिए हर दूसरे दिन भोजन आदि देते हैं । (य एव वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है (अस्म गृहे उपहरन्ति) इनके घर में लोग आवश्यक पदार्थ ले आते हैं अर्थात् अन्य साधारण मनुष्यों से दैनिक जीवन का नियम है ।

[४] त्रिगद्गौ से माया, स्वभा, कृपि, सस्य, ब्रह्म और तप का दोहन ।

अर्थात् त्रिगद्गौ । त्रिगद्गौ देवता । १, ५ माय्यां ब्रह्मण्यौ, २, ६, १० माय्यां ब्रह्मण्यौ, ३, १४ माय्यां ब्रह्मण्यौ, ४, ८ आच्यौ वनुदभौ, ७ आसुरी गायत्री, ८, १३ त्रिगद्गौ उगिहो, ११ प्राजापत्यानुदभौ, १२, १६ आच्यौ त्रिगद्गौ, ११ त्रिगद्गौ गायत्री । षोडशर्षं पर्यायपरम् ॥

मोक्षकामात् सारुतुरानामञ्जुत् तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहाताः ।

तस्यां त्रिगोत्रेण प्राह्णादिर्ब्रह्म आसीदयस्यात्र पात्रम् ॥ २ ॥

ता हिमृषीत्तृणोऽथोक्त तां मायामेवाभोक्त ॥ ३ ॥

तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयां भवन्ति य एवं वेद ॥ ४ ॥

भा०—(सा उव अक्रामत्) वह त्रिगद्गौ ऊपर उठी । (सा असुरान्) वह असुरों के समीप (आ अगच्छत्) आई ॥ १ ॥ (ताम्) उसका (असुरा) असुर लोग ने (उपा अह्वयन्त) दुत्थाया—हे (माय) माय ! (एहि इति) आ ॥ २ ॥ (तस्या) उसका (प्राह्णादि) प्रजापति व दत्त (त्रिगोत्रेण) त्रिगोत्र (ब्रह्म) ब्रह्म (आसीत्) था ।

और (अयः-पात्रं) छोड़े का पात्र (पात्रम्) पात्र था । (ताम्) उस माया को (द्विमूर्धा) दो शिरों वाले बुद्धिमान् (अर्त्य) ऋतु से उत्पन्न ने (अधोक्) दुहा ॥ ३ ॥ (ताम्) उस माया रूप विराट् के आश्रय (असुरा उपजीवन्ति) असुर लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के तत्त्व को जानता है वह (उपजीवनीयो भवति) औरों के आजीविका निर्वाह कराने में समर्थ होता है ।

असितो धान्वा राजा इत्याह तस्यासुरा विश । त इमे आसत । इति कुसीदिन उपममेता भवन्ति । तान् उपदिशति मायावेद सो यम् इति । ज० १३।४।३।११॥ असुर, शिल्पागण प्राह्मादि अर्थात् प्रभूत शब्द करने वाली विरोचन, विज्ञेय दीप्तियुक्त विद्युत् । 'अयः धातुमय, पदार्थ, द्विमूर्धा दो मूर्तों को धारण करने वाला, अर्त्यः—गतिक्रियाशास्त्र का विद्वान्, कला कौशलविन्, पुनर्जीनियर ।

सोदक्रामत् सा पितृनांगच्छत् तां पितर उपाद्वयन्त स्वध एहीति । ५ ।
तस्या यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥
तामन्तको मार्त्यवोऽधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥
तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥

भा०—(सा) वह विराट् (उद् अक्रामत्) ऊपर उठी (ना पितृनांगच्छत्) वह 'पितृ' लोगों के पास आई । (ता पितर उपाद्वयन्त स्वधे एहि इति) 'पितृ' लोगों ने उसे 'स्वधे आधो' इस प्रकार आदरपूर्वक अपने समीप घुलाया । (तरयाः यमः राजा वत्स आसीत्) उस वा राष्ट्रनियामक राजा ही 'वत्स' था और (रजतपात्रं पात्रम्) रजत, चादी और सोना के पदार्थ ही पात्र था ॥ ६ ॥ (ताम्) उस विराट् रूप माँ को (मार्त्यवः अन्तकः) मृत्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने (अधोक्)

बुद्धा । (तां स्वधां एव अधोक्) उस से 'स्वधा' को ही प्राप्त किया ।
(ता स्वधा पितर उप जीवन्ति) उस स्वधा पर पितृगण अपनी
आजीविका करते हैं । (यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस प्रकार
जानता है वह प्रजाओं की जीविका का आधार हो जाता है ।

'यम — राजा' = राष्ट्रनियामक राजा । पितर = पालक, राष्ट्र के
रक्षक वृद्धजन । 'स्वधा' अपने शरीर पोषणयोग्य वेतन या कर । रजत-
पात्र = सोने आदि के मित्रके । 'मातृव्य अन्तर' अर्थात् मृदुदण्डकारी
स्निग्ध शांतक राजा । यमो वैवस्वतो राजेरयाह । तस्य पितरो निशः ।
त इम आसते । इति सविता । उपसमेता भवन्ति । तान् उपदिशति
गन्धि वेद इति' । श० १३ । ४ । ३ । ६ ॥

सोदेकासन् सा मनुष्याः नागच्छत् तां मनुष्याः उपाह्वयन्तेरा-
वृणोतीति ॥ ९ ॥

तस्या मनुष्यैस्ततो वृत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथीं पुंयोऽधोक् तां कृषिं च सम्य चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृषिं च सम्य च मनुष्याः उप जीवन्ति कृष्टराशिरुपजीव-
नीयो भवति य एव वेद ॥ १२ ॥

भा०—(गा २७ अमाम्) वह तिराट ऊपर उठी (सा मनु-
ष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्यों के पास आई । (ता मनुष्या उपाह्व-
यन्ते । वराति पृथि इति) उससे मनुष्या ने, हे इत्यादि । आओ, इस
प्रकार आकर पृथ्वी के पास । (तस्याः) उस तिराट का (मनुः वैवस्वतः
यम आसीत्) निम्न मनु यम या और (पृथिवी पात्रम्) पृथिवी
पात्र था । (ताम्) उस तिराट रूप गी को (पृथी देव्य अधोक्) पृथी
देव्य ने प्राप्त किया । (तां कृषिं च सम्य च अधोक्) उससे कृषि और
सम्य प्राप्त किया । (मनुष्याः कृषिं च सम्य च उपजीवन्ति) मनुष्य

कृषि और सत्य पर ही प्राण धारण करते हैं । (य एव वेद) जो इस रहस्य को जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषि द्वारा ही बहुत धन धान्यसम्पन्न और (उपजीवनीय भवति) मनुष्यों को जीविका देने में समर्थ होता है ।

विराट् = इरावती पृथिवी । दैवस्वतो मनुः । विविध प्रकार से प्रजाओं को बसाने हारा मनीषी पुरुष । (वैन्यः पृथी) नाना काम्य पदार्थों का स्वामी, महान् राजा ।

सोदक्रामत् सा सप्तऋषीणागच्छत् तां सप्तऋषय उपोद्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति ॥ १३ ॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक् तां ब्रह्म च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उप जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवन्ति य एव वेद ॥ १६ ॥ (२८)

भा०—(मा उद् अक्रामत्) वह ऊपर उठी । (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सात ऋषियों के पास आई । (तां सप्तऋषयः उपोद्वयन्त ब्रह्मण्वन्ति एहि इति) उन सात ऋषियों ने हे ब्रह्मण्वन्ति ! आओ इस प्रकार आदरपूर्वक बुलाया । (तस्याः सोम राजा वत्स आसीत्) उसका सोम राजा वत्स था । (छन्दः पात्रम्) छन्दस पात्र था । (तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक्) उसको आगिरस बृहस्पति ने दोहन किया । (तां ब्रह्म च तपश्च अधोक्) उसने ब्रह्मज्ञान, वेद और तपश्चर्या का दोहन किया । (तत्) उस (ब्रह्म च तपः च) ब्रह्मज्ञान और तप के आधार पर (सप्त ऋषय उपजीवन्ति) सात ऋषिगण प्राण धारण करते हैं । (य एव वेद) जो इस रहस्य को जानता है वह (ब्रह्मवर्चसा उपजीवनीयः भवति) ब्रह्मवर्चस्वी और अन्यो को जीविका देने में समर्थ होता है ।

विराट् = ब्रह्मवती अर्थात् ब्रह्मज्ञानमयी होकर ऋषियों को प्राप्त हुई
 दम का सोम राजा जानपिपासु वत्स के समान है । वेदवक्ता ब्रह्मवती
 या बृहस्पति उसका दोहन करता है । ब्रह्मज्ञान, वेद और तप उसका
 दोहन का सार है । ऋषि उसी पर जीते हैं, दोहन का पात्र 'छन्द' वेद है ।

[५] विराट् रूप गौ से ऊर्जा, पुण्य गन्ध, तिरोधा और तप का
 दोहन ।

अथर्वनाथ ऋषि । विराट् देवता । १, १३ चतुष्पादो माय्ना जगती, २, ३
 साम्यापुनिहो ४, १६ आर्यानुष्टुभो, ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती,
 ६ माय्ना वृषी विश्वप्, ७, ११ विरागायतो, ८ आर्या विश्वप्, ९ उष्णिहः
 १०, १४ माय्ना उहो, १२ विपदा, माय्ना भुविगायत्री, १५ साम्यानुष्टुप् ।

षोडशर्ष पद्याय सूक्तम् ॥

सोऽकामा सा देवानामन्वितान् ता देवा उपाद्विप्रन्तोर्जं पृहीतिः ॥ १ ॥

तस्या हन्त्री त्वम आसीन्निसुराः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवा सीतनाश्रुक् तामूर्जमिवान्नोक्त ॥ ३ ॥

तामूर्जं देवा उप जावन्त्युपजीवनीयो भवन्ति य एवं वद ॥ ४ ॥

जो इस प्रकार का रहस्य जानता है वह (उपजीवनीयः भवति)
देवों को भी जीवन देने में समर्थ होता है । देव प्राण हैं, इन्द्र
आत्मा है, शिरोभाग चमसपात्र है । सविता मुख्य प्राण ने
विराट अक्ष में से ऊर्ज, बल का दोहन किया । देव अर्थात् प्राण
उसी ऊर्ज अर्थात् वीर्य से अनुप्राणित हैं । महाब्रह्माण्ड में दिव्य पदार्थ
अग्नि आदि देव हैं, इन्द्र अर्थात् विद्युत् वत्स है । आकाश चमस पात्र है ।
उस ब्रह्ममयी विराट् शक्ति से सूर्य ने तेज प्राप्त किया उससे ही समस्त
पदार्थ अनुप्राणित है ।

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत् तां गन्धर्वाप्सरस
उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध पहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्णं पात्रम् ।
ता वसुश्चिः सौर्यवर्चसोऽधोक् तां पुण्यमेव गन्धमधोक् ॥ ७ ॥
तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो
भवति य एव वेद ॥ ८ ॥

भा०—(सा उक् अत्रामत्) वह विराट् ऊपर उठी (सा गन्धर्वा-
प्सरसः) वह गन्धर्व अप्सराओं के पास (आगच्छत्) आई ।
(ताम्) उसको (गन्धर्वाप्सरस) गन्धर्व और अप्सरा गण ने
(पुण्यगन्धे एहि इति उपाह्वयन्त) 'ह पुण्यगन्धे ! आओ' इस प्रकार
सादर बुलाया । (तस्या) उसका (सौर्यवर्चसः) सूर्य के समान
कान्तमान (चित्ररथः) चित्ररथ (वत्सः आसीत्) घाम था ।
(पुष्करपर्णम्) 'पुष्कर पर्ण' (पात्रम्) पात्र था । (ताम्) उसको
(सौर्यवर्चसः वसुश्चिः) सूर्य के तेज से तेजस्वी वसुश्चि ने
(अधोक्) दोहन किया (ताम् पुण्यमेव गन्धम् अधोक्) उसमे
पुण्य गन्ध को ही प्राप्त किया । (तं पुण्यं गन्धम्) उस पुण्य गन्ध से

(गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) गन्धर्व और अप्सरा गण जीवन धारण कर रहे हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार रहस्य को जानता है वह (पुण्यगन्धिः उपजीवनीयो भवति) स्वयं पुण्य गन्धवाला और उनको जीवन देने में समर्थ हो जाता है ।

वरुण आदित्यो राजा इत्याह । तस्य गन्धर्वा विश , त इम आसते । इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति । तान् उपदिशति आयव्रणो वेदः । श० १३।४।२।७॥ “सोमो वैष्णवो राजेत्याह । तस्याप्सरसो विशः । त इम आसते । इति युवतयः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । ता उपदिशति आगिरसो वेद । श० १३।४।३।८॥ अर्थात् देश के युवक पुरुष ही ‘गन्धर्व’ हैं और नवयुवतियां ‘अप्सरा’ कहाती हैं । सूर्यवर्चस तेजस्वी चित्ररथ यह शरीर है । प्राणों को तृप्त करनेहारे आत्मा ने उस पुण्य गन्धर्व को दोहन किया । वह युवा युवतियों में ही विद्यमान होता है जिससे दाम्पत्य-आकर्षण होता है ।

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्त
तिरोधु एहीनि ॥ ९ ॥

तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वृत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजतनाभिः कौबेरकोधोरु तां तिरोधामेवाधोरु ॥ ११ ॥

तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं पाप्मानमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

भा०—(सा उत् अक्रामत्) वह विराट ऊपर उठी । (सा इतरजनान्) वह ‘इतर जनों’ के पास आई । (ताम् इतरजनाः तिरोधे एहि इति उपाह्वयन्त) उसको इतरजनों ने ‘हे तिरोधे आओ’ इस प्रकार सादर बुलाया । (तस्या कुबेर वैश्रवणः वत्स आसीत्) उसका कुबेर वैश्रवण वत्स था । (आमपात्रं पात्रम्) आमपात्र पात्र

था । (तां रजतनाभिः कौबेरकः अधोक्) उसको 'कौबेरक रजतनाभि' ने दूहा (तां तिरोधाम् एव अधोक्) उससे 'तिरोधा' = छिपाने की कला को ही प्राप्त किया । (ता तिरोधां हतरजनाः उपजीवन्ति) उस 'तिरोधा' में हतरजन जीवन धारण करते हैं । (य एवं वेद तिरोधत्ते सर्वम् पाप्मानम्) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है वह सब पापों को दूर कर देता है । (उपजीवनीयो भवति) और जनों को जीवन धारण कराने में समर्थ होता है ।

“कुबेरो वैश्रवणो राजा इत्याह । तस्य रक्षासि विशः । तानि इमान्यामते । इति मेलगा पापकृत उपसमेता भवन्ति । तान् उपदिशति देवजनविद्या वेद ।” श० १३।१।३।१०॥ आर्यजनों से जो हतर अनायं अर्थात् पापरूप लोग हैं वे हतरजन हैं । जो चोरी डकैती आदि का जीवन बिताते हैं । वे स्वर्णरजत में ही बंधे रहते हैं । उस पर ही उनका मन रहता है । वे हरेक वस्तु को छिपा लेने की विद्या में निपुण होते हैं । उनका राजा 'कुबेर' है जो पृथ्वी में गड़े गजानों का मालिक समझा जाता है । जो इस रहस्य विद्या को जानता है वह सब पाप कार्यों को छिपा देता है । और लोग उसके बल पर भी वृत्ति करते हैं ।

सोदक्रामत् सः सर्पानागच्छन् तां सर्पा उपाह्वयन्त विषमृग्यहीति ॥ १३

तरयास्तत्तको वैशालेयो वत्स आसीदलावुपात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥

ता धृतराष्ट्र ऐरावताधोक् तां विषमेवाधोक् ॥ १५ ॥

तद् विषसर्पा उपजीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९)

भा०—(सा शब्द अक्रामत्) वह ऊपर उठी । (सा सर्पान् आगच्छन्) वह सर्पों के पास आई । (तां सर्पा विषवति एहि इति उपाह्वयन्त) सर्पों ने उसे 'हे विषवति आओ' इस प्रकार सादर बुलाया ।

(तस्या) उसका (तक्षक वैशालेयः वत्सः आसीत्) 'वैशालेय तक्षक' वत्स था । (अलाघुपात्रम् पात्रम्) अलाघुपात्र पात्र था । (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधोक) ठमको धृतराष्ट्र ऐरावत ने दोहन किया । (ताम् विषम् एव अधोक्) उसमे विष ही प्राप्त किया (तन् विषम् सर्पा उपजीवन्ति) उस विष के आधार पर सर्प प्राण धारण करते हैं । (य एवं वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस रहस्य को जानता है वह भी दूसरों को जीवन देने में समर्थ—योग्य होता है ।

“क्वाद्रवेयो राजा इत्याह । तस्य सर्पा विशः । त इम आसते । इति सर्पाश्च सर्पविदश्चोपसमेता भवन्ति । तान् उपदिशति सर्पविद्या वेद । श० १३।४।३।९॥ उमी विराट् का एक रूप विष है जिसको महानाग प्राप्त करते हैं जो कटुतुम्बी आदि वनस्पतियों या सर्प की विष की थैलियों में प्राप्त होता है । चमकीले शरीर वाले साँप उस विष को प्राप्त करते हैं, सर्प उस पर जीते हैं ।

[६] विपनिवारण की साधना ।

अथर्वाचार्य ऋषिः । विराट् देवता । १ विराट् गायत्री । २ साम्नी त्रिष्टुप् ।

३ प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ आर्ची अनुष्टुप् द्विपदा । चतुर्ध्वं च पर्यायमूक्तम् ॥

तद् यस्मा एव विदुषेलाघुनाभिपिञ्चेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥

न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याह्न्यमीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥

यत् प्रत्याह्न्यति विषमेवतत् प्रत्याह्न्यति ॥ ३ ॥

विषमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविपिच्यते य एवं वेद ॥४॥ (३०)

भा०—(तत्) इसलिये (एवं विदुषे) इस प्रकार के पृथ सूक्त में कहे विष-दोहन विद्या के रहस्य को जानने वाले (यस्मै) जिस विद्वान् के प्रति सर्प आदि जन्तु (अलाघुना) अपनी विष की झेली

मे मे विप (अभिषिञ्चेत्) फेंके तो वह विद्वान् (प्रत्याह्न्यात्)
 उसका प्रतिकार करने में समर्थ होता है और यदि (न च प्रत्याह्न्यात्)
 वह उसको मारना न चाहे तो (मनसा) मानस बल, संकल्प बल से
 ही (त्वा प्रति आहन्मि) तेरा मैं प्रतिघात करता हूँ (इति) ऐसी
 प्रबल भावना से ही वह (प्रति आह्न्यात्) उसके हानिकारक प्रभाव
 का निराकरण करे । (यत्) जब (प्रति आहन्ति) वह प्रतिघात
 करता है (तत्) तब वह (विपम् एव प्रति आहन्ति) विप का ही
 प्रतिघात किया करता है, विप के घातक प्रभाव को ही नष्ट किया करता
 है । (य एव वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है (विपम्
 एव अस्य अप्रियम् आनृत्यम् अनु विपिच्यते) विप ही उसके अप्रिय
 शत्रु पर जा पड़ता है ।

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

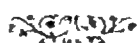
[तत्र सूक्ते द्वे, ऋचश्च त्रिणवातिस्तथा च षट्विंशत्तमेकमथसूक्तम्,
 षडभिः पर्यायैर्युक्तं सप्तषष्ठ्यर्थं सूक्तम्]

इत्यष्टमं काण्डं समाप्तम्

[अष्टमे सूक्तदशकं सप्तोत्तरिंशत्तमं ऋचः]

इति प्रतिष्ठितविष्णुलंकारमीमांसातीर्थविरुद्धोपशोभितश्रामज्ज्यदेवगमनं विरचितं
 अथर्वणो महावेदस्थालोकाभाष्येऽष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदसंहिता

अथ नवमं काण्डम् ।

[१] मधुकशा ब्रह्मशक्ति का वर्णन ।

अथर्वा ऋषिः । मधुकशा, अश्विनो न देवताः । मधुसूक्तम् । १, ४, ५ त्रिष्टुभः,
२ त्रिष्टुभगर्भापाक्तिः, ३ परानुष्टुप्; ६ यवमध्या अतिशाक्तरगर्भा मदावृहती;
७ यवमध्या अतिजागतगर्भा मदावृहती, ८ वृहतीगर्भा संस्तारपाक्तिः, ९ परा-
वृहती प्रस्तारपाक्तिः, १० परा उष्णिक् पाक्तिः, ११-१३, १५, १६, १८, १९
अनुष्टुभः, १४ पुर उष्णिक्; १७ उपरिष्ठाद् विराड् वृहती; २० भुरिगू विशार-
पाक्तिः, २१ एकावसाना द्विपदा आचीं अनुष्टुप्, २२ त्रिपदा भादो पुर उष्णिक्;
२३ द्विपदा आचीं पाक्तिः, २४ अयमाना षट्पदा अष्टिः । पद्विंशचम् सूक्तम् ॥

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात् समुद्रादग्नेर्वातान्मधुकशा हि जुञ्जे ।
तां चायिह्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः ॥१॥

भा०—(दिवः) धो, आकाश से (पृथिव्याः) पृथिवी से
(अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से (समुद्रात्) समुद्र से (अग्नेः) अग्नि
से और (वातात्) वात से (हि) भी निश्चयपूर्वक (मधुकशा)
अमृतमय, परम रसमयी सर्वोपरि शासक, व्यापक ब्रह्मशक्ति (जज्ञे)
प्रकट होती है (अमृतं वसानाम्) अमृत जीवन शक्ति, परम आनन्द

धारण करने वाली (ताम्) उस परम शक्ति की (चायित्वा) उपासना करके (सर्वाः प्रजाः) समस्त प्रजाएँ, समस्त जीव (हृद्भिः) हृदयों में (प्रतिनन्दन्ति) आनन्द अनुभव करते हैं ।

सहत् पयो विश्वरूपमस्या समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः ।

यत् पेटि मधुकशा रराणा तत् प्राणस्तदमृतं निविष्टम् ॥२॥

भा०—(अस्याः) इस मधुकशा का (पयः) आनन्दमय रस (महत्) बड़ा भारी, अनन्त, असीम और (विश्वरूपम्) समस्त रूपों में प्रादुर्भूत है । हे मधुकशे ! (त्वा) तुझे (समुद्रस्य) समुद्र अर्थात् सब आनन्द रसों के प्रदान करने वाले परम रससागर ब्रह्म का (रेतः) परम रेतस, वीर्य या परम तेज (आहुः) कहा करते हैं । (यत्) जहाँ से या जिसमें (मधुकशा) वह मधुमयी, शासक प्रभु-शक्ति (रराणा) सब सुखों को प्रदान करने और सबको रमाने, एवं स्वयं सर्वत्र रमनेवाली, परम रमणीय शक्ति (पृति) आती है, प्रकट होती है (तत्) वह (प्राण) प्राण, सर्वोत्कृष्ट चेतन है । (तत्) वही (निविष्टम्) गूढ़ (अमृतम्) अमृत ब्रह्म है । यथवा (तत् अमृतम्) उसी में अमृत और (तत् प्राण) उसी में प्राण (प्रविष्टम्) आश्रित है । इस का प्रकरण देखो प्रश्नोपनिषद् प्रश्न १।७८॥ तथा श्वेताश्वतर उप० १।९॥

पश्यन्त्यरयाश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्नरो बहुधा मीमांसमाना ।

अग्नेर्वान्मधुकशा हि जज्ञे सूरतामुग्रा नमिः ॥ ३ ॥

भा०—(अस्याः) इस मधुकशा के (चरितम्) वर्म बने (बहुधा) बहुत प्रकार से (पृथक्) भिन्न २ ऋषियों से (मीमांसमानाः) विवेचना करते हुए (नरः) मनुष्य, विद्वान् जन (पृथिव्याम्) इस पृथिवी में (पश्यन्ति) साक्षात् करते हैं । (अग्नेः) अग्नि से और

(वातात्) वायु मे (मधुकशा हि) जो मधुकशा (जज्ञे) प्रादुर्भूत हुई वही (मरुताम्) मरुतो, प्राणो की (उग्रा) बड़ी प्रचल, भीषण (नसिः) बन्धन ग्रन्थि है ।

मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥ ४ ॥

मृ० = १०१।१५ ॥

भा०—(आदित्यानाम्) आदित्यो, सूर्यों की (माता) रचना करनेहारी, (वसूनाम्) वसुओं या वाम करनेहारे जीवों की (दुहिता) समस्त कामनापूर्ण करनेहारी, (प्रजानाम् प्राण) प्रजाओं, शरीरधारियों का प्राण, जीवनशक्ति (अमृतस्य नाभिः) अमृत, मोक्ष पद का नाभि, आश्रयस्थान, (हिरण्यवर्णा) समस्त हिरण्य = सूर्यादि प्रकाशमान पिण्डों को आवरण करने, घेरने, उनमें व्यापक रहनेवाली (घृताची) तेज. सम्पन्न (मधुकशा) मधुकशा है । वही (मर्त्येषु) मरणधर्मा जीवों में स्वयं (महान्) बड़ा भारी (भर्ग.) चैतन्यमय तेजरूप होकर (चरति) व्याप्त है ।

मधो कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अभवद् विश्वरूपः ।
तं ज्ञात तर्णेन पिपति माता स ज्ञातो विश्वा भुवना विचष्टे ॥ ५ ॥

भा०—(देवा) दिव्य पदार्थ अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि देव शब्द में कहे गये पदार्थ ही (मधो) सर्वप्रेरक ज्ञानमय की (कशाम्) शामन, प्रभुशक्ति को (अजनयन्त) प्रकट करते हैं । (तस्या) उस शक्ति का (गर्भ.) गर्भ अर्थात् उत्पादक कारण (विश्वरूप) यह हिरण्यगर्भ हुआ । (माता) माता

५—(प्र०) 'माता कशाणा दुहिता वसूना रमादित्यानाममृतस्य नाभिः'

अग्निदे गार्ग्यताका श्रुतः ।

जिस प्रकार (जातम्) उत्पन्न बालक का पालन करती है उसी प्रकार यह मधुकला अर्थात् परमप्रभु की शक्ति भी (माता) सर्व जगत् का निर्माण करने वाली होकर (तम्) उस (जातम्) प्रकट हुए (तरुणम्) युवा आदि व्यक्तियों से सम्पन्न ससार को (पिपतिं) पालन करती है । (स जात) वह संसार उत्पन्न होकर (विश्वा भुवनानि) समस्त लोकों को (वि चष्टे) प्रकाशित करता है अर्थात् संसार के साथ भूलोक आदि नाना लोक प्रकट होते हैं ।

कस्तं प्र चेदु क उ तं चिकेत यो अस्या हृद् कुलशः सोमधानो
अक्षितः । ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

भा०—(त कः प्रवेद) उस ससार को कौन भली प्रकार जान सकता है ? (क उ तं चिकेत) और कौन उसकी विवेचना कर सकता है ? (य) जो (अग्या) इस मधुकला के (हृद्) हृदय में (सोम-धानः) सोम में भरा हुआ, सोम अर्थात् ससार का प्रेरक, समस्त जीवजगत् में पूर्ण (अक्षितः) अक्षय, अविनाशी, अमित (वरुणः) सोम रस में भर कलाश के समान ज्ञान और शक्ति का भण्डार विद्यमान है (अस्मिन्) इस अक्षय भण्डार में जो (सु-मेधाः) उत्तम मेधा बुद्धि से सम्पन्न (प्रजा) प्रज्वेत्ता जानी है (सः) वही (सदेत) इस संसार से ज्ञान-प्राप्त कर सकता है ।

स तो प्र चेदु स उ तौ चिकेत यावस्या रतनौ सहस्रधारावक्षि-
तौ ऊर्जं दुष्टोत अनपरपुनरन्तौ ॥ ७ ॥

भा०—(यौ) जो (धरया) इस मधुकला के (सहस्रधारा) सहस्रधारा दाते, सहस्रों जीवों के धारण, पालन, पोषण में समर्थ, (अक्षितौ) अक्षय (रतनौ) दो रत्न हैं (तौ) उन दोनों को (सः) वह प्रज्वेत्ता (प्र वेद) नहीं प्रकार से जानता है और (सः

उ) वह ही (तौ) उन दोनों को (चिकेत) विवेक से निश्चयपूर्वक
प्राप्त करता है । वे दोनों (अनपस्फुरन्तौ) निष्प्रकम्प, निश्चल भाव में
विद्यमान, अविनाशी होकर (ऊर्जम्) अन्न और बलकारक रस या
शक्ति को (दुहाते) प्रदान करते हैं । प्रकृति और विकृति ये ही दो
स्तन हैं ।

हिङ्करिकृती बृहती वयोधा उच्चैर्घोषाभ्येति या वतम् ।

त्रीन् घर्मान्निभि वावशाना मिमानि मायुं पयते पयोभिः ॥ ८ ॥

भा०—(या) जो मधुकशा, ब्रह्मशक्ति (बृहती) निशाल गुरु
शक्ति (वयोधाः) समस्त प्राणों, अन्नो और लोहों को धारण करनेहार
या सबको अन्न देनेहारी (उच्चैर्घोषा) उन्न घोष करती हुई
(हिङ्करिकृती) समार की नाना घटनाओं को उत्पन्न करती हुई
(वतम्) वत, ज्ञान और कर्मनिष्ठ अभ्यासी को (अभि एति)
मायान् होती है । वह (त्रीन्) तीनों (घर्मान्) घर्मा, ज्यातिगों को
(अभि वावशाना) निरन्तर वश करनेहारी होकर (मायुम्) ज्ञान
के प्रति (मिमानि) अपना घोष करती ओर (पयोभिः) पुष्टिकारी
रसों एवं ज्ञान-धाराओं से (पयते) उसे तृप्त करती है ।

यामापीनामुपसीरन्त्यापः शाकनरा वृषभा ये स्तराजः ।

ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्धिदे काममूर्जमार्यः ॥ ९ ॥

भा०—(आपः) जल जिस प्रकार महानदी में जाकर मिल जाते
हैं उसी प्रकार (शाकनरा) शक्तिशाली (स्तराजः) स्वयं आत्मज्ञान
के प्रकाश में प्रकाशमान (ये वृषभा) जो नाना ज्ञानधाराओं का वर्णन
करते हैं वे (आप) परमपद को प्राप्त हुए आस पुरुष (याम) जिस
(आपीनाम्) सर्वतोमुख्य रसपान करानेहारी महानक्ति की (उप-
पत्यन्ति) उपामना करते हैं । ये (आपः) आस जन, पारम्पर्य

ऋषिगण (वर्षयन्ति) स्वयं ज्ञान जल की वर्षा करते और (ते आपः) वे आप लोग (तद्विदे) उस परमपद को लाभ करनेवाले के लिए (कामम्) चयेच्छ, यथा संकल्पित (ऊर्जम्) बल और परम प्रहारस को (वर्षयन्ति) बरसाते हैं, प्राप्त कराते हैं, प्राप्त करने में सहायक होते हैं ।

स्तुनयिन्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ।

अग्नेर्वान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुत्रा नसिः ॥ १० ॥ (१)

भा०—हे (प्रजापते) प्रजापते परमात्मन् । (ते वाक्) तेरी वाणी (मन्त्रयितुः) मेघ की गर्जना के समान गम्भीर, पिपासितों के हृदय में शान्तिप्रद और प्रजानन को आश्वामन देनेवाली हे । हे परमात्मन् ! तू ही (वृषा) वर्षणशील मेघ के समान समस्त सुखों की वर्षादेहा, (भूम्याम् अधि) भूमि पर (शुष्मम्) अपने महान बल को जल और विद्युत् के रूप में (क्षिपसि) नीचे फेंकना है । और वह (मधुकशा) मधुर रसमे भरी मधु-लता जिस प्रकार (अग्नेः वातात्) अग्नि = विद्युत् और वात = वायु में मेघ जल प्राप्त करके उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस हृदयभूमि में ह प्रभो ! आप अपना ज्ञान-बल और प्रेरणायुक्त पौवन हो और (अग्नेः वातात्) तेरा ज्ञानमय स्वरूप और प्राणमय बल के ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास में वह (मधुकशा) प्रहारस में भरा आनन्द-मधुवहरी (जज्ञे) प्रादुर्भूत होती है । वह ही (मरुताम्) प्राणा की (उत्रा) अति बलशालिनी (नसिः) वाधने-वाली आश्रय है । वही परम चेतना है ।

यथा सोमं प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः ।

एषा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥ ११ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (प्रातः सवने) प्रातः सवन अर्थात् सूर्योदय के काल में (सोमः) दीर्घराशि (अश्विनो) अश्विनी

के माता पिता को (प्रिय) प्रिय होती है कि मेरे पुत्र मे वीर्यशक्ति विद्यमान हो (एवा) उसी प्रकार है (अधिनौ) मेरे शरीर में व्यापक है प्राण और अपान । (मे आत्मनि) मेरे देह और आत्मा में (वर्चः) ब्रह्मतेज (ध्रियताम्) प्रिय लगे और अत एव स्थिर रहे । अथवा (सोम०) बालक जिस प्रकार (प्रातः सवने) प्रभात के समान बाल्यकाल में (अधिनोः) मा बाप को (प्रिय भवति) प्यारा लगता है उसी प्रकार है (अधिनौ) मा बाप के समान गुरो ! और परमात्मन् ! (मे आत्मनि वर्चः ध्रियताम्) मेरे आत्मा में तेज, प्रकाश प्रिय लगे और अत एव स्थिर रहे ।

यथा सोमो द्वितीये सवने इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः ।

एवा म इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥ १२ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (द्वितीये सवने) द्वितीय सवन अर्थात् रक्ष-ताम्रचर्च के काल में (सोम०) वीर्यशक्ति (इन्द्राग्न्योः) इन्द्र अर्थात् आत्मशक्ति सम्पन्न और अग्नि अर्थात् ज्ञानशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों के देवों को (प्रिय भवति) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार है (इन्द्राग्नी) आत्मिक और ज्ञानशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों । (मे आत्मनि वर्चः ध्रियताम्) मेरे आत्मा में तेज प्रिय लगे और स्थिर रहे । अथवा (यथा द्वितीये सवने इन्द्राग्न्या सोमः प्रियो भवति) जिस प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम अर्थात् विज्ञान जिसका इन्द्र = ताम्रचर्च और अग्नि = परम ज्ञानोपदेष्टा ब्रह्मगुरु को प्रिय लगता है उसी प्रकार इन्द्र और अग्नि ! आगही हुआ तो मेरा आत्मा में तेज और ज्ञानशक्ति प्रिय लगे और अत एव स्थिर रहे ।

यथा सोमस्तृतीये सवने शुभ्रुणा भवति प्रियः ।

एवा म शुभ्रुणा वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥ १३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (तृतीये सवने) तीसरे सवन अर्थात् आदित्य ब्रह्मचर्य काल में (सोमः) वीर्यशक्ति (ऋभूणां प्रियः भवति) ऋभुदेवों अर्थात् बहुत प्रकाशमान विद्वानों को प्रिय होती है अथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान् शिष्य सत्य से प्रकाशित तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगता है (एव) उसी प्रकार हे (ऋभवः) ऋभु सत्य या ब्रह्मज्ञान में प्रकाशमान योगी विद्वान् पुरुषों ! आप लोगों की कृपा से (मे आत्मनि वर्चं ध्रियताम्) मेरे आत्मा में ब्रह्म-तेज प्रिय लगे और सदा विराजमान हो ।

मधु॑ जनि॒पीय॑ मधु॑ वंशि॒पीय॑ ।

पय॑स्वान॒ग्न आ॒गमं॑ तं मा॒ सं सृ॑ज॒ वच॑सा ॥१४॥

भा०—हे परमात्मन् ! मैं (मधु जनिपीय) मधु, मधुर वचन, मधुर ज्ञान और मधुर कर्मफल को उत्पन्न करें और (मधु) मधु के समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मरस की ही याचना, प्रार्थना करें। हे (अग्ने) ज्ञानमय प्रभो ! अथवा आचार्य ! मैं तेरे पास (पयस्वान्) दुग्धाहार का व्रत करके शिष्य के समान (आगमम्) आया हूँ । (तं माम्) इस आप के शिष्य बनने की इच्छा वाले मुझ को (पयसा सृज) ब्रह्मवर्चस् में धुवत कर । ब्रह्मवर्च का पालन करा । अथवा आचार्य मे शिष्य कहता है (मधु जनिपीय) मैं मधु, ब्रह्मविद्या का लाभ करूँ । (मधु वंशिपीय) और के समान विद्वानों के पास जा जा कर मधुर ज्ञानरस का संग्रह करूँ । अथवा भिक्षा में प्राप्त भोजन को ग्रहण करूँ अर्थात् मधुकारी दृष्टि से जीवन निर्वाह करूँ और दुग्धाहार व्रत करके तेरे पास ब्रह्मवर्च की दीक्षा लूँ, वृ मुझे ब्रह्मवर्चस्वी बना ।

‘पयोमतो ब्राह्मणो यदागृप्तो राजन्यं अग्निक्षान्तो वैश्यः ।

सं मार्गे चर्चसा सृज सं प्रजया समायुया ।

विद्युमे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ १५ ॥

अथर्व० ७ । ८६ । २ ॥

भा०—व्याज्या देवो [अथर्व० । का० ७ । ८९ । २] पृष्ठ ३८१ ।

यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मध्वानधि ।

एवा मे अश्विना चर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥ १६ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (मधु) मधु मास, वसन्त काल में (मधु-कृत) मधुमक्षिकाएँ, भौरे (मधु) मधुरस को (अत्रि सं भरन्ति) संग्रह करते हैं, हे (अश्विनो) आचार्य और परमात्मन् ! (एव मे आत्मनि चर्चः ध्रियताम्) इसी प्रकार मेरे आत्मा में आपतेज संगृहीत हो ।

यथा मक्षा इदं मनु न्यज्जान्ति मध्वानधि ।

एवा मे अश्विना चर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम् ॥ १७ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (मक्षा) मधुमक्षिकाएँ (मधु अत्रि) मधुमास या वसन्त काल में (इदम्) इस (मधु) मधुरस को (नि-अ-जान्ति) संग्रह करती हैं, हे (अश्विनो) आचार्य और परमात्मन् ! (एव) उगी प्रकार (म) मेरा (चर्चः ओजः बलम् ध्रियताम्) तत्त्वत्व, तज, ओज और बल भी संगृहीत हो ।

यद् गिरिषु पर्वतषु गोमनद्वेषु यन्मधु ।

सुराया गिद्यमानायां यम् तत्र मधु तन्मयि ॥ १८ ॥

भा०—(यद्) जो मधुर रस, आनन्दप्रद, मधुर प्रीत्य जग, मधु मयन्त पान, मधुर मनोहारी द्रव्य एवं संगमरू नीचनपद ओषधियाँ या रस (गिरिषु) वन-पर्वतों में, मेंलों में और (पर्वतषु)

घटानों में है और (यत् मधु) जो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी आदि (गोप्) गोओं में और जो तीव्र वेग और विजयलक्ष्मी आदि (अन्वेप्) अन्वों में है और (सुरायाम्) शुद्ध जल के (सिच्यमानायाम्) रोने में सींचे जाने पर (तत्र) वहां (यत् मधु) जो मधु या मधुर आनन्द या जीवनी शक्ति से युक्त अन्न प्राप्त होता है (तत्) वह (मयि) मुझ में भी प्राप्त हो ।

अश्विना सारथेण सा मधुनाङ्क्त शुभस्पती ।

यथा वर्चस्वती वाचमावदानि जनो अनु ॥ १९ ॥

अथर्व० का० ६ । ६९ । २ ॥

भा०—(शुभः पत्नी) ज्ञान के स्वामी, परिपालक (अश्विनौ) माता पिता तथा गुरु और परमेश्वर दोनों, (सा) मुझे (सारथेण मधुना) नरघा अर्थात् मधुमक्षिका द्वारा संगृहीत मधु के समान मधुर अथवा सारभूत ज्ञान के निचोड़ परम तत्व से अर्थात् ब्रह्मज्ञान से (अङ्क्तम्) युक्त करें । (यथा) जिनसे मे (जनान् अनु) मनुष्यों के प्रति (वर्चस्वतीम्) ज्ञान और बल से युक्त अश्विनी (वाचम्) वाणी को (आवादानि) बोला कर । देखो व्याख्या [का० ६।६९।२] स्तनयिन्नुते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपति भूम्यां द्विवि । ता पशु उर्ष जीवन्ति सर्वे ते नो सेपमूर्जे पिपति ॥ २० ॥

भा०—हैं (प्रजापते) समस्त जीवलोक के पागल ! प्रजापते ! (स्तनयिन्नुते) मेघ के गर्जन के समान गर्भार, प्राणियों में जीवन उत्पन्न करने वाली (त) तेरी (वाक्) वाणी है । वृ (वृषा) समस्त पशुओं का वर्धक (द्विवि) धौलोक और (भूम्याम्) भूमि में भी रूपने (शुष्मम्) जल रूप वीर्य या बल को (क्षिपति) फेंकना है ।

(ताम्) उस वाणी के आधार पर (सर्वे) समस्त (पशवः) तन्वाणं द्रष्टा देवगण उसी प्रकार जीते हैं जैसे मेघ की गर्जना सहित पृथ्वी पर धरमे जल के आधार पर भूमि पर के नाना पशु जीते हैं । (तेन) इस से (मा) वह मेघमयी वाणी (इयम्) जिस प्रकार अन्न और (ऊर्जम्) बलकारी अन्नरस को (पिपत्ति) पूर्ण करती है उसी प्रकार यह वेदवाणी (इयम्) मन की सत्कर्म में प्रेरणा और (ऊर्जम्) बलकारक तेज या सामर्थ्य को पूर्ण करती है ।

पृथिवी दृण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो यो कशा विद्युत् प्रकृशो हिरण्ययो
विन्दुः ॥ २१ ॥

भा०—प्रजापति का (दृण्ड) दृण्ड, दमन करने का बल (पृथिवी) पृथिवी है । सब प्राणी इसी पर अपने कर्म करने कर्मफल भोगते और व्याप्तियत रहते हैं । (अन्तरिक्षम् गर्भः) अन्तरिक्ष गर्भ है, इस के भीतर समस्त लोक लिपटे हुए हैं । (शो कशा) शो—सूर्य सब में प्रकाश करने और उन्नतो अपने दायन में पालने वाला पशुआ को हाकने वाले हण्डर क समान प्रेरक बल है । और (विद्युत्) बिजली की शक्ति भी (प्रकृशः) एक उत्तम प्रकार की तात्क या प्रेरक बल है । (हिरण्यय विन्दुः) तैल में बने हुए अथवा नेत्रय गूँ 'नेत्रुया' आदि पदार्थ उस प्रजापति के तीर्थ के विन्दु क समान हैं जिनके दृष्टाण्ड में लक्षों गृष्टिया उत्पन्न हो रही हैं ।

मधु अर्थात् जीवों को अपनी ओर आकर्षित करनेहारे पदार्थों को (वेद) जान लेता है वह (मधुमान्) स्वयं मधुमान्, मधु के समान मधुर, मनोहर, चित्कार्पक हो जाता है। और शासनकारिणी 'कशा' के सात 'मधु' ये हैं। (१) (ग्राह्यः च) ग्राह्य, विद्वान् पुरुष, (२) (राजा च) राजा, (३) (धेनु च) गौ, (४) (अन-
ह्वान च) बैल, (५) (ग्रीहिः च) और धान्य, (६) (यवः च) और जौ ये छ और (७) (सप्तमम्) सातवा (मधु) मधु स्वयं है। ये सातों पदार्थ अपने समान गुण वाले समस्त पदार्थों के प्रतिनिधि हैं।

मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति ।

मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ २३ ॥

भा०—(यः एवं वेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है वह (मधुमान् भवति) मधुमान्, मधुमय, मधुर प्रकृति का हो जाता है। (अस्य) इस पुरुष का (आहार्यम्) भोजन भी (मधु-
मन्) मधुर पदार्थों से युक्त (भवति) होता है। वह (मधुमतः) मधु के समान आनन्दप्रद, सुखमय (लोकान्) लोकों पर (जयति) दण कर लेता है, उन में यथेष्ट नियन्त्रण करता है।

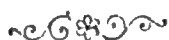
यद् दीधे रतनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति ।

तस्मात् प्राचीनोपवीतरित्वाष्टे प्रजापतेन मा युध्यन्तेति ।

अन्वेनं प्रजा यन्तु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ (२)

भा०—(यत्) जब (दीधे) आकाश या अन्तरिक्ष में (रतन-
यति) मेष गर्जता है (तत्) तब (प्रजापति) एक रूप में प्रजा-
पालक परमेश्वर ही (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिए (प्रादुर्भवति)
साक्षात् प्रकट होता है। प्रजापालक प्रभु की शक्ति का वही एक प्रकट

न्य है । (नम्मात्) इयल्लि ये पुरुष उस समय (प्राचीनोपवीतः)
 निम्न प्रकार गुरु के समक्ष जिग्ग जानोपदेश प्रदण करने के लिए दापि
 कन्धे पर यजोपवीत पहन कर सावधान होकर गुरु से जानोपदेश प्राप्त
 करने की प्रार्थना करता है उसी प्रकार तू भी सावधान होकर दक्षिण
 स्कन्ध पर यजोपवीत धारण करके खड़े होने वाले जिग्ग के समान
 (तिष्ठे) खड़ा हो और (इति) इस प्रकार प्रार्थना कर—हे (प्रजा-
 पते) प्रजा के पालक प्रभो ! (मा) मुझे (अनुभूयन्) ध्यान में
 रखो, मुझ पर अनुग्रह करो (य एव वेद) जो इस रहस्य को जान
 लेता है (एनम्) इस पर (प्रजा. अनु) प्रजाएँ सदा अनुपम
 करती और (प्रजापति अनु भूयते) प्रजापति उस पर कृपा बनाए
 रहता है ।

[२] प्रजापति परमेश्वर और राजा और संकल्प का 'हाम'
 पद भाग तमोः ।

तमसा अग्निः ॥ तमोः इति ॥ १-४, ६, ९, १०, १६, २२, २५
 ति इति । ५ अति तमोः । १, १४, ११, १७, २८, २१, २२ अतिजगत् ।
 ८ या तमोः । ११, २०, २३ मुरिजः तिष्ठतः । १२ अनुभूय । १३ विपश
 मन्तुः । १६ अनुभूय शत्रुविपश पराजयती । पञ्चविंशति मृक्ता ॥

सप्ततन्तुनामपृष्ठं सप्ततन्तुं कामं निश्चामि हविषाज्येन ।

नीचं सप्ततानं समं पादयु त्वमभिर्द्धतो मदता श्रीयै ॥१॥

भा०—न (सप्ततन्तुनाम) द्वापुओं के नाजक (वपभाम) सप्त
 तन्तु (काम, काम, सप्ततन्तुनाम अग्रा अमनीय, अति मनाहर पता-
 न्ति) सप्त या उभय ही (आभन) आजि—युद्धयोग या पैसाप
 न्तु (श्रीयै) सप्ततन्तु (निश्चामि) दृष्टता करता हूँ । न (सम)

मेरे (सपत्नान्) शत्रुओं को (नीचैः) ऊँचे पद से नीचे (पादय) करदे । हे काम ! (त्वम्) तू (महता) बड़े भारी (वीर्येण) बल से (अभिस्तुतः) कीर्ति प्राप्त कर चुका है, अर्थात् बल के कारण तेरी सब कीर्ति गाते हैं ।

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषा यन्मे वभस्ति नाभिनन्दति ।
तद् दुष्पण्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम् ॥२

भा०—(यत्) जो पदार्थ (मे) मेरे (मनस) मन को (न प्रियम्) प्रिय नहीं लगता और (यत् चक्षुषः न प्रियम्) जो चक्षु को भी प्रिय नहीं लगता और (यत्) जो (मे) मुझे (वभस्ति) खाता है, काटना है या मेरा तिग्मकार करता या मेरे प्रति कठोर शब्दों से झोल्ता, या क्रोध करता है और (न अभिनन्दति) मुझे देवकर स्मरण नहीं होता और (दुष्पण्यम्) कष्ट में सोने, बुरे स्वप्नों वा वैचैनी का कारण होता है (तत्) उन सब को (सपत्ने) मैं अपने शत्रु पक्ष में (प्रति मुञ्चामि) रहने दूँ अर्थात् उनसे स्वयं सदा पृथक् रहूँ । और (अहम्) मैं (कामम्) काम, कमनीय, प्रभु की (स्तुत्वा) स्तुति करके, अपने स्वल्प को उद्घ करके (तत् भिदेयम्) राग द्वेष आदि की गांठ को तोट दूँ । अथवा (कामं स्तुत्वा उद्भिदेयम्) अपने स्वल्पमय देव, आत्मा की स्तुति करके मैं ऊपर उठूँ ।

दुष्पण्यं कामं दुरितं च कामाग्रजस्तामसद्विगतामयनिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्चतस्मिन् योऽस्मभ्यमंहर्षणा चिन्तितान् ॥३

भा०—है (काम) काम । प्रजापते ! देव ! (दुष्पण्यम्) बुरे दुःस्वप्नक स्वप्न या शयन की दशा और (दुरितं च) दुष्ट भाव

२—मम भर्तृमनदीप्तयो. (ज्योत्स्नादि.) । भर्तृमन परब्रह्मण्यम्, दीप्तिः

प्राप्तिः शोभाभिव्यञ्जनम् ।

इनको और हे काम ! (अप्रजन्ताम्) प्रजाहीनता, (अम्यगताम्) सम्पत्तिरहितता या निर्धनता और (अवन्तिम्) बेरोजगारी या अरक्षा इन सबको हे ((उग्र) बलशालिन ! (ईशान) सबका ईश्वर म्यामी तू (तन्मिन्) उस त्याज्य पक्ष में (प्रवि मुञ्ज) रख (य) जो कि (भस्मभ्यम्) हमारे लिये (अहूरगा) दुःख और निपत्तियाँ डालने की (चिक्रिमात्) चिन्ता करता है ।

तुदस्व काम प्र पुदस्व कामावन्ति गन्तु मम ये सपत्नाः ।
तेषां नुत्तानामधुमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (काम) मेरे सम्बन्ध ! (अग्ने) हे मेरी जानाभि (मम) मेरे (ये) जो (सपत्नाः) अन्त-शत्रु हैं उनको (तुदस्व) परे कर, (प्र पुदस्व) और परे हटा, हे (काम) सम्बन्ध ! ते अन्त-शत्रु (भवन्ति) अपनी रोजगारी अर्थात् हमें पतित करने के काम में प्रवृत्त (गन्तु) हो । (अधमा तमांसि) अधम अन्धकार अर्थात् तमो-युग पक्ष में (नुत्तानाम्) ढकेटे हुए उन अन्त-शत्रुओं के (वास्तूनि) निवास को हे (अग्ने) मेरी जानाभि ! (त्वम्) तू (निर्दह) जला जाय ।

या न काम तृहिता भेनुकृत्यते याम्नादुर्वानि कृत्वयो विगातम् ।
तेषां सपत्नाज पतिगृन्विष्ये मम पर्यन्तान प्राण पशवो जीवन्ते
युगान्त ॥ ५ ॥

भा०—हे (काम) सम्बन्ध ! (या) वह अभा का प्रकाश करने वाला यामाणी (त) वह विष्णु (भन्तु) उनका यों का पाल करने वाले (तृहिता) सब अतिव्यापना को पूर्ण करने वाले (उग्र-य) यामा (याम) निराले यामाणी को (प्राण) जानवरों को (पशवो जीवन्ते) पशु-जीवन्ते । 'विगातम्' अर्थात् यों का पाल करने

वाली 'वाक्' (आहुः) कहते हैं । (तथा) उस 'विराट्-घाणी' द्वारा (सपत्नान्) अन्त-शत्रुओं का (परि वृद्धि) विनाश कर, दूर कर । और (पुनान्) इन (मम) मेरे अन्तः-शत्रुओं को (प्राणः) प्राण (पशवः) पशु लोग और (जीवनम्) जीवन भी (परि वृणक्तु) छोड़ दे । अर्थात् इन अन्त-शत्रुओं का सम्बन्ध न तो हमारे प्राण से है, न हमारे शत्रुओं से है और न हमारे जीवनो से है ।

कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सवितुः सवेन ।
अग्नेर्होत्रेण प्र णुदे सपत्नांश्चाम्बीष नावमुदकेषु धीरः ॥ ६ ॥

भा०—(कामस्य) कान्तिमान्, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्, (वरुणस्य) सत्य मे श्रेष्ठ, सबके वरण करने योग्य (विष्णोः) प्रजा में व्यापक, प्रजा के हृदयो में व्यापक, उनके प्रिय (सवितुः) सबके प्रेरक (राज्ञः) राजा अर्थात् सत्सार के राजा के (वलेन) बल से और (सवेन) उनकी सत्य प्रेरणा या आज्ञा से और (अग्नेः होत्रेण) अग्निहोत्र के द्वारा (सपत्नान्) अन्त-शत्रुओं को मैं (धीर) धीर होकर (नावम्) नाव को (शम्बी इव) नाव के चलाने वाले कैवट के समान (प्र णुदे) परे हटा दूँ ।

अध्यक्षो द्राजी मस काम उग्रः कृणोत मह्यमसपत्नमेव ।

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥७॥

भा०—घट्ट (उग्र काम) अट्ट नियमों वाला सत्सङ्गमय परमात्मा (द्राजी) बलवान् (मम अध्यक्षः) मेरा अध्यक्ष, साक्षी है । घट्ट (मणम्) रुखे (असपत्नम् कृणोत) अन्त-शत्रु मे रहित करे । (विश्वे देवाः) समस्त देवगण, दिव्य पुरष (मम नाथं

६-१ 'इन्द्र सम्बन्धेन' (जुगादिः) । इन्द्रायति मन्वन्तानि मत्स्यादिषु भवेनेति इन्द्रः जागरदस्यादिः, तद्वान् इन्द्रो वैवत्तः ।

भवन्तु) इस कार्य में मेरे स्वामी हों, मेरी सहायता करें । (सर्वे देवाः)
और सब विद्वान् जन (मे) मेरे (इमम्) इस (इतम्) निम्नतम
आज्ञान में (आ गन्तु) आवें ।

इदमाज्यं घृतवज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह मोदयन्वम् ।

कृत्वन्तो महामसपुत्नमेव ॥ ८ ॥

भा०—हे (काम-ज्येष्ठाः) सरसंरूपों के कारण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ
पुत्रों ! (गन्तव्य) वीसितुक अर्थात् शुद्ध पवित्र (आज्यम्) अग्नि-
तोत के पी पी (जुषाणाः) भाग्य करने हुए आप लोग (मयम्)
मुझे (अनपन्नम्) अन्तः—जपुषों से रक्षित (कृत्वन्तः) करते हुए
(इह) इस जीवन में (मादयन्वम्) प्रसन्न रहो ।

इन्द्राग्नी काम सुरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथ ।
नेपां पृजानामपुमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिर्देह त्वम् ॥ ९ ॥

भा०—हे (इन्द्राग्नी) मेरी आत्मिक शक्ति और ज्ञान शक्ति !
और हे (काम) हे मेरे सरसंरूप (सुरथम्) तुम जाना एक रथ में
(भूत्वा) हाकर अर्थात् मेरे शरीर रथ में चढ़कर (मम) मेरे
(पादयाथ) अन्तः—जपुषों का (नीचैः) नीचे (पादयाथ) गिरा
वा । और हे (अग्ने) मेरी ज्ञानाग्नि ! (पृजानाम्) उन पराजित
हुए अन्तः जपुषों के (अपमा तमासि) अपमा तमागुण रूप (तास्तूनि)
सब का (अनु निर्देह) जला डाल ।

अथर्व काम मम य सपत्नां यत्ता तमांस्यग्ने पादयेतान् ।
निर्मिन्द्रिया अग्न्याः सर्वे सर्वे मा ने जीनिषु कृत्वन्तान्ते ॥ १० ॥

भा०—हे (काम) सरसंरूप (य मम सपत्ना) जा मेरे
अन्तः—जपुषों का (तमासि) जा निम्नतम इन पाद तमागुण
के परिणाम ई (अथ पादय) उन्हें गिरा डाल । (सर्वे) सब

(निरिन्द्रियाः) हमारी इन्द्रियों से जुदा हो जायं और (भरसा) निर्बल (सन्तु) होनायं । (ते) वे (कतमत् चन) एक भी (अहः) दिन (मा जीविषु.) जीवित न रहे ।

अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकरन्मह्यमेधुतुम् ।
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्यं पडुर्वीर्धृतमा वहन्तु ॥ ११ ॥

भा०—(मम ये सपत्नाः) मेरे जो अन्तःशत्रुगण हैं उनको (कामः) मेरा प्रबल संकल्प (अवधीत्) मार डाले । वही (उरुं लोकम्) संसार के दटे भारी लोक, स्थान को (मह्यम्) मेरे (एधु-
तुम्) पढ़ने के लिये (अकरत्) कर दे । (मह्यम्) मेरे आगे (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) दृष्टिदिशाएं भी (नमन्ताम्) झुक जायं और (पडु-
र्वीः) छद्म बड़ी दिशाएं मेरे लिए (धृतम्) प्रकाशवान्, पुष्टिकारक पदार्थ (आवहन्तु) प्राप्त कराएँ ।

तैश्चराञ्चः प्रप्लवन्तां छिन्ना नौरिव वन्धनात् ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२ ॥

अथर्व० ३ । ६ । ७ ॥

भा०—(वन्धनात्) बन्धन से (छिन्ना) कटी हुई (नोः इव) नाव जिस प्रकार नदी के प्रदाह में दूट जाती है वही प्रकार (ते) वे अन्तःशत्रुगण (शचराञ्च.) जो कि नावें ही नावें ऐं जाते हैं (प्रप्ल-
वन्ताम्) मेरे शरीर से मानों बहकर बाहर निकल जायें । ठाक भी है कि (सायकप्रणुत्तानाम्) सत्सवत्परूपी वाणा वीं मार से दूर क्रिये हुए अन्तःशत्रुओं का (पुनः) फिर (निवर्तनम्) लौट कर आना (न अस्ति) नहीं होता ।

अशिर्यव इन्द्रो एव सोमो यवः ।

यष्टयावानो देवा यावयन्त्वेनम् ॥ १३ ॥

भा०—(अग्नि) मेरी ज्ञानाग्नि (यवः) अन्तःजगुओं को भगा देने से 'यव' कहाना है । (इन्द्र.) आत्मिक शक्ति मशय मेरी आत्मा भी इसी कारण से (यवः) 'यव' है (सोमः) तीर्थशक्ति भी (यव) इसी प्रकार 'यव' है (यवयावान)^१ भगा देने से समर्थ (देवाः) ने जिन साधन (एतन्) इस अन्तःजगु को (यवयन्तु)^१ मुझ से प्रयत्न करें ।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्ता ह्येषो मित्राणां परिवर्ग्यः स्वानाम् ।
 उत पृथिव्यामव स्यान्ति त्रिभुव उग्रो वो देवः प्रमृणत् सपत्नान् ॥१४॥

भा०—अन्तःशत्रु (प्रयुक्तः) दूर किया हुआ (असांघीर) सब चीजों अर्थात् सामर्थ्यों से रहित (नश्वर) हो जाय । (मित्राणाम्) जो लोग पापों से अन्तःशत्रु को मित्र समझते थे उनका भी (हेय) हेय का पाप यह अन्तःशत्रु हो जाय और (स्थानाम्) उनके सम्बन्धियों के भी (परिारम्भः) होने योग्य हो जाय । (उत) और (वः) स्वयंभवाः) हे लोगों ! तुम्हारे अन्तःशत्रुओं को (विपुल) ज्ञान, सत्कार्य और आसिक्त शक्ति ही गमक (अच्युति) विनष्ट करे और (उग्रः देव) गणेश देव अर्थात् परमात्म परमात्मा उनको (प्र मृणत) नष्ट कर डाले ।

[illegible]

की (विद्युत्) विद्युत् (वृहती) बड़ी भारी शक्ति है। वही (सवान) सब (स्तनयितृन् च) गर्जना करने वाले मेघों को (विभक्ति) धारण पोषण करती है अर्थात् इसी प्रकार मेरी शक्तिया भी उत्तम भावों को धारण पोषण करने वाली हैं। और साथ ही (उद्यन्) उद्यम को प्राप्त होता हुआ (आदित्यः) सूर्य जिस प्रकार (तेजसा) अपने तेज रूपी (द्रविणेन) सामर्थ्य द्वारा तिमिर का नाश करता है उसी प्रकार मेरे हृदयाकाश में उद्यम को प्राप्त होता हुआ मेरा सत्सकल (सहस्रान्न) जो कि अन्तःशत्रुओं के पराजय करने में समर्थ है (सपत्नान्) मेरे अन्तःशत्रुओं को (नीचैः) नीचे (लुप्तान्) करे।

यन् ते काम शर्म त्रिवरुथमुद्भु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यं फृतम् । तेन सपत्नान् परि वृद्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवन् वृणक्तु ॥ १६ ॥

भा० - हे (काम) सत्सकल ! (ते) तेरा (यन्) जो (त्रिवरुथम्) तीन घेरों वाला (शर्म) घर है, अर्थात् शरीर, मन और आत्मा से घिरा हुआ इन तीनों का समुदाय रूपी घर (उद्भु) और जिस प्रकार उद्भूत, (विततम्) व्यापक (ब्रह्म) ब्रह्म को तुने अपना (अनतिव्याध्यम्) अश्रय (वर्म) कवच (फृतम्) बनाया है (तेन) इन दोनों साधना द्वारा (ये मम) जो मेरे अन्तःशत्रु हैं उन (सपत्नान्) शत्रुओं का (परि वृद्धि) तु विनाश कर और (पशवः) इन अन्तःशत्रुओं को (प्राण) प्राण (पशवः) पशु और (जीवन्) जावन (वृणक्तु) छोड़ दें। देवो मन्त्र ५ ॥

येन देवा अक्षुरान् प्राणुदन्त येन ह्येन दस्युनधमं तमो नितायं । तेन त्वया मम ये सपत्नारनानरमालोकात् प्रणुदस्व दूरम् ॥ १७

भा० — (येन) जिस उपरोक्त साधन से (देवाः) विद्वान् गण (असुरान्) आसुर-भावों को (प्र अनुदन्त) धकेलते, दूर करते हैं और (येन) जिस उपरोक्त साधन के सामर्थ्य से (इन्द्रः) आत्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति (दम्प्यून्) विनाशकारी इन अन्तःशुभों को (अत्रम तमः) अज्ञान पक्ष में (निनाय) डालता है, हे (काम) मेरे सत्त्व ! (मम) मेरे (ये) जो (सपन्ना) अन्तःशुभ हैं (तेन) उस उपरोक्त बल से (तान्) उनको (अस्मात् लोकात्) इस मेरे शरीर और लोक से (हरम) दूर (नुदन्) हटा दे ।

यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनध्रुमं तमो वधाधे ।
तथा त्वं काम मम ये सपन्नास्तानुस्माल्लोकात् प्राणुदस्व नूरम् ॥ ८

भा० — (यथा देवा असुरान् प्र अनुदन्त) जिस प्रकार देव, विनाश लोग आसुर तृत्तियों को पराजित करते हैं और (यथा इन्द्र दम्प्यून् अत्रमं तमः वधाधे) जिस प्रकार आत्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति शुभों भावों विनाशकारी इन अन्तःशुभों को अज्ञान पक्ष में लाता है (मम ये सपन्ना) मेरे जो ये अन्तःशुभ हैं, हे काम ! (तान् अस्मात् लोकात् दूर प्र नुदन्) मेरे सत्त्व ! उनको इस मेरे शरीर और लोक से दूर कर ।

कामो जत प्रथमो ननं देवा आणु पितरो न मर्त्या ।

तनम आणु ज्यायान् विश्वदा महात्मन्मे त काम नम इव
ज्यायान् ॥ १० ॥

(मर्त्याः) मनुष्य आदि प्राणी भी (न आपु) नहीं प्राप्त होते, (ततः) इसी कारण हे (काम) संकल्पमय ब्रह्मन् ! (त्वम् ज्यायान् असि) तू सब से श्रेष्ठ (विश्वहा) सर्वव्यापक और (महान्) सब से बड़ा है । (तस्मै ते) उस तुझे मैं (नम इत्) नमस्कार (कृणोमि) करता हूँ ।

यावन्ती द्यावापृथिवी वरिष्णा यावदापः सिष्यदुर्वाविदग्निः ।
तत्तत्स्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा सहांस्तस्मै ते काम नम इत्
कृणोमि ॥ २० ॥ (४)

भा०—(द्यावापृथिवी) घी और पृथिवी, आकाश और भूमि (वरिष्णा) अपने विन्तार मे (यावन्ती) जितनी बड़ी है, और (आप) जल या संसार की आदिकृत प्रकृति के सूक्ष्म, व्यापक परमाणु (यावत्) जितने विन्तार में (सिष्यदु) फैले हैं और (अग्निः) तेजोमय पदार्थ, अग्नि जितनी दूर तक फैली है, हे (काम) कान्तिमान् तेजोमय परमेश्वर ! (तत त्वं ज्यायान् असि) तू उससे भी बड़ा है । तू (विश्वहा महान् असि) सर्वव्यापक, महान् है । (तस्मै इत् नमः कृणोमि) उस तुझे ही मैं नमस्कार करता हूँ ।

यावन्तीदिशः प्रदिशो विपृच्छीर्यावन्तीराशो अभिचक्षणा द्विच ।
तत्तत्स्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा सहांस्तस्मै ते काम नम इत्
कृणोमि ॥ २१ ॥

भा०—(दिशः) दिशाएँ (प्रदिशः) उपदिशाएँ (यावन्ती) जितनी भी दूर तक फैल सकती है, और (द्विच) दो—आकाशमण्डल वो (अभिचक्षणाः) दिखलाने वाली (द्यावा) दिशाएँ (यावन्ती) जितनी दूर तक भी फैली है (काम) कान्तिमय परमानन्द ! (ततः

(पात्री.) हमारी पापमय (विष) जक्तियों, बुद्धियों और कर्मों को
(अन्यत्र) हम से (अप वेशय) पृथक् कर ।

॥ इति प्रथमोऽनुशासः ॥

[११ द्वे सुते, ऋच्यस्तानपन्नः शर ।]

[३] जाला, महाभवन का निमोण और प्रतिष्ठा ।

मृगयिष्य ऋचिः । शाला जेता । १-४, ८-१४, १६ १८-२०, २२-२४
मनुष्य, ३ पशुपति, ७ परा उष्णिह, १५ ज्येष्ठमाना पञ्चपदातिशतरी,
१७ पञ्चाशति २१ आश्विनपति, २१, ३१ निमोण प्रजापत्ये वृक्षौ
२६ मागी वि दः, २७, २८, २९ प्रतिम नाम गायत्र्यः, २९—३१ पञ्चमाना
परमिश्रितं युक्तम् ॥

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामृत ।

जालाया निश्चाराया नृहानि नि चंतामसि ॥ १ ॥

भा० हम (उपमिताम्) सुन्दर रूप से बना हुई, (प्रति-
मिताम्) प्रत्येक अंग में लगी हुई (परि मिताम्) चारों ओर से
पञ्चाश प्रमाण जाली जाला को बनावे । और (निश्चाराया) सब
आर में सुरक्षित या आमत (जायाया) जाला के चारों ओर (नदानि)
यदि रहना भी (विपुलायामि) खाल है । भवन घन चुकने पर उसमें
जाल चारों ओर लगी नाम कृप की चढ़ाईया तथा निनिगायों के चढ़े आदि
भवन का भवन कर दे है ।

(पाशः ग्रन्थि च) पाश और गांठ बनाई गई है (बृहस्पतिः) बृहस्पति, वेद का विद्वान् (इव) जिस प्रकार (वाचा) अपनी उपदेश-वाणी से (बलम्) आसुर कर्मों के बल को खोलता था ढीला कर देता है उसी प्रकार (अहम्) मैं (वाचा) वेदमन्त्र या अपनी आज्ञा द्वारा (बलम्) शाला के आवरण को (वि स्रसयामि) पृथक् खोल दूँ ।

आ ययाम् सं ववर्हं ग्रन्थीश्चकार ते दृढान् ।

परुप्रिष्टिङ्गान्स्तेवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥

भा०—शिल्पी (ते) तेरी (ग्रन्थीन्) गांठों को (आ ययाम्) बांधता है और (स ववर्हं) तुझे ऊँचा करता है और (दृढान् चकार) तेरे नव भागों को दृढ़ करता है । (विद्वान्) जानकार (शस्त्राह्व) काटने वाला जिस प्रकार (पर्णपि) पोरु पोरु को काटा करता है उसी प्रकार हम पोरु पोरु पर लगी गांठों को (वि चृतामसि) खोलें ।

ब्रह्मशानां ते नहनाना प्राणाहस्य नृणस्य च ।

पञ्चानां विश्वधारे ते नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥

भा०—हे (विश्वधारे) समस्त पुरुषों के धरण करने योग्य अथवा समस्त धरणाय धनों से युक्त शाला । (ते) तेरे ऊपर (धनानाम्) बाँसों और (नहनाना) घन्धनों और (प्राणाहस्य) ऊपर से घन्धे (नृणस्य च) घाम पृथक् के और (पक्षाणाम्) पक्षी या पाखों पर लगे (नृद्धानि) घन्धनों को (वि चृतामसि) खोल दूँ ।

सुन्दशानां पल्लवाना परिष्वङ्गल्यस्य च ।

इदं मानस्य पत्न्या नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

भा०—(मानस्य) माप वा (पत्न्या) पालन करने वाली अर्थात् ठीक प्रकार से मापी हुई शाला से लगी (सुन्दशानाम्) कैदी

के आकार से जुड़ी लकड़ियों के और (पल्लवानाम्) घास फूस के (परिष्वज्जल्यस्य च) चारों ओर सटे हुए (नद्यानि) बंधनों को (इदम्) इस प्रकार से (वि चृतामसि) खोल दें ।

यानि तेऽन्तः शिष्यान्यावेधू रण्याय कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिष्या मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे भवा ॥ ६

भा०—हे (मानस्य पत्ति) मान, मापन का पालन करनेहारी शाले । (यानि) जो (ते) तेरे (अन्तः) भीतर (शिष्यानि) छोटे (रण्याय) मनोहर सजावट के लिये (ते) तेरे में (आवेधु) बांधे गये हों (तानि) वे सब (प्र चृतामसि) अच्छी प्रकार बाँटे । तू (शिष्या) कल्याणकारिणी (मानस्य पत्नी) हमारे मान पालन करने हारी सद्गृहिणी के समान (नः तन्वे) हमारे शरीर के लिये (उद्-हिता) अति हितकारी (भव) हो ।

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः ।

सदी देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥

भा०—हे (देवि शाले) दिव्य गुणों से युक्त प्रकाश और जल वायु से सुन्दर । शाले । तू (हविर्धानम्) हवि, अन्न के रखने का स्थान हो, (अग्नि-शालम्) तुझ में अग्नि के लिये पृथक् गृह, यज्ञशाला और पाकशाला हों । (पत्नीनां सदनम्) घर की स्त्रियों के लिये पृथक् गृह हो, (सदः) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान व बैठक पृथक् हो । और (देवाना) तू स्वयं विद्वान् पुरुषों और बड़े अधिकारियों के लिये (सदः) गृहस्वरूप भी हो ।

अक्षुमोपशं विनतं सहस्राक्षं विपृवति ।

अवनद्वमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

भा०—हे (विपृवति) उक्त शिखर वाली शाले ! तेरा (ओप-
शम्) स्त्री के शिर पर लगने वाले सुन्दर आभूषण के समान (अशुम्)
जाल (विततम्) विस्तृत (सहस्राक्षम्) हजारों, अक्षा, छिद्रों
से युक्त है वह (वक्षणा) जानपूर्वक (अभि-हितम्) बाधा गया
और (भव-नद्धम्) कसा गया है उसको हम (वि चृतामसि) विशेष
रूप से खोलने हैं ।

यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चामि मिता त्वम् ।

उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवता जरदृष्टी ॥ ९ ॥

भा०—हे (शाले) शाले ! गृह ! भवन ! (य) जो पुरुष
(त्वा) तुझे (प्रतिगृह्णाति) स्वीकार करता है, अपनाता है और
(येन) जिसने (त्वम्) तुझे (मिता अमि) बनाया है, हे (मानस्य
पत्नि) मन्मान के पालन करने हार्नी ! (उभौ तौ) वे दोनों (जर-
दृष्टी) दुटापे के काल तक (जीवताम्) जीवें ।

श्रुमुत्रैतमा गच्छताद् दृढा नृद्धा परिष्कृता ।

यस्यास्ते विचृतामस्यद्वमङ्गं परेष्वरुः ॥ १० ॥ (१६)

भा०—हे शाले ! (यस्या) जिस तेरे चारों ओर लगे दन्धन के
(अङ्गम् अङ्गम्) अङ्ग अङ्ग और (पर पर) पों पों तक को अष्टम
(वि चृतामसि) विशेष रूप से जुदा कर रहे हैं (अशुम्) भविष्य
काल में तू वही (एता) खूब मजबूत (नृद्धा) सुबद्ध (परिष्कृता) सुन्दर,
सुसज्जित होकर (एनम्) हम स्वामी को (आगच्छताम्) प्राप्त हो ।

यस्त्वा शाले निमिमायं संजुभारु वनस्पतीन् ।

प्रजायै चक्र त्वा शाले परमेष्टी प्रजापति ॥ ११ ॥

भा०—हे (शाले) शाले ! (यः) जो गृहस्था (त्वा) तुझे
(निमिमाय) दनघाता है और तेरे दनधाने के लिए (वनस्पतीन्)

वृक्षों को (संजभार) कटवाता है वह भी (परमेष्ठी) परमेष्ठी, परम पद पर स्थित (प्रजापतिः) प्रजा के स्वामी के समान होकर ही (त्वा) तुझे (प्रजायै) अपनी प्रजा के लिए ही (चक्रे) बनवाता है ।

नमस्तस्मै नमो दात्रे शालांपतये च कृणमः ।

नमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥ १२ ॥

भा०—हम (दात्रे तस्मै नम कृणम) शाला के पत्थर इंट काट काट कर गढ़ने वाले शिल्पी को नमस्कार करते हैं, (शालापतये च नम कृणमः) और शाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित भावदर करते हैं । और (अग्नये प्रचरते नमः) अग्नि लेकर उससे सस्कार करने वाले विद्वान् को भी हम नमस्कार करते हैं । और (ते पुरुषाय नमः) तेर भीतर रहने वाले पुरुषों को भी नमस्कार करते हैं ।

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चृतामसि ॥ १३ ॥

भा०—(गोभ्य) गौओं और (अश्वेभ्यः) घोड़ों के लिए, और (यत्) जो भी (शालाया विजायते) शाला या गृह में अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं (नमः) उनको अन्न दिया जाय । हे (विजावति) नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने वाली । हे (प्रजावति) प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न शाले । (ते पाशान्) तेरे पाशों को हम (वि चृतामसि) नाना प्रकार से खोलते हैं ।

अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चृतामसि ॥ १४ ॥

भा०—हे शाले । त (पशुभि सह) पशुओं सहित (पुरुषान्) पुरुषों को और (अग्निम्) यज्ञाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीयाग्नि इन

अग्निर्गो को (अन्नं छादयति) अपने भीतर विश्राम देती है । हे (विजावति प्रजावति) विविध प्राणियों के उत्पादक और प्रजा सम्पन्न शाले (ते पाशान् वि चृतामसि) तेरे पाशों के बन्धनों को खोलें ।

अन्तरा घा च पृथिवीं च यद् व्यचस्तेन शाला प्रति गृह्णामि तं
इमाम् । यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् कृग्वेऽहमुदरं शेषधिभ्यः ।
तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै ॥ १५ ॥

भा०—(घा च) आकाश और (पृथिवीं च) पृथिवी के बीच में (यद्) जो (व्यचः) विनेष विस्तृत अवकाश है (तेन) उसने (ते) तेरे लिए हे गृहस्थ (इमाम्) इस (शालाम्) शाला को (प्रतिगृह्णामि) स्वीकार करता हूँ । और (यत्) जो (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष का भाग या भीतरों का खोखला भाग (रजस) धर का (विमानम्) विनेष परिमाण है (तम्) उसको (अहम्) मैं (शेषधिभ्यः) मुख्यप्रद पदार्थों और वक्ष्माओं के लिए या विशेष सम्पत्तियों के लिए (उदरं कृष्वे) पर्यासरूप में अच्छा लम्बा चोड़ा बनाऊँ (तेन) उस निमित्त मे (तस्मै) उस गृहपति के लिए (शालाम्) शाला का निर्माण (प्रतिगृह्णामि) स्वीकार करता हूँ ।

ऊर्जरवती पर्यवती पृथिव्या निर्मिता भिना ।

विश्वान्न विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रातगृह्णतः ॥ १६ ॥

भा०—हे (शाले) शाले ! गृह ! तू (ऊर्जरवती) आरोग्य पराक्रम से एक एवं धन धान्य से सम्पन्न (पर्यवती) दुग्ध, रस, जल आदि से परिपूर्ण, (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (भिना) नाप माप वर (निर्मिता) बनाई गई है, तू (विश्वान्नम्) सब प्रकार के भक्ष्यों को (विभ्रती) धारण करती हुई (प्रातगृह्णतः) स्वीकार करने हुए स्वामी का (मा हिंसीः) विनाश न कर ।

तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी ।
मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पृथ्वी ॥ १७ ॥

भा०—(तृणैः) तृण, घास फूस से (आवृता) ढकी हुई
और (पलदान्) पलद, फूस के बने टाटियो या चटाइयो को (वसाना)
ओटे हुई, (रात्री इव) रात्रि के समान (जगत निवेशनी)
जगत् को अपने भीतर सुख मे वास देने हारी (पृथिव्याम्) पृथिवी
पर (मिता) मापकर बनाई गई, (पृथ्वी) स्थूल पैरो वाली (हस्तिनी इव)
हथिनी के समान (पृथ्वी) स्थूल स्तम्भो से युक्त होकर (तिष्ठसि) खड़ी है ।

इदस्य ते वि चृनाम्यपिनद्धमपोर्णुवन् ।

वरुणेन समुज्जिता मित्र प्रातर्व्युज्जतु ॥ १८ ॥

भा०—हे शाले ! (ते) तेरे ऊपर लगे (इदस्य) चटाई घास
के (अपिनद्धम्) बँधे हुए पलों को (अप ऊर्णुवन्) अलग करता हुआ
मैं (वि चृनामि) खोलना हूँ । और (वरुणेन) रात्रि के अन्वकार मे (सम्
उज्जिताम्) ढकी हुई को (प्रातः) प्रातःकाल (मित्रः) सूर्य (वि
व्युज्जतु) विशेष रूप से प्रकाशित करे ।

ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम् ।

इन्द्राग्ने रक्षता शालाममृतौ सोम्य सदः ॥ १९ ॥

भा०—(ब्रह्मणा) ज्ञानपूर्वक (निमिताम्) बनाई गई, और
(कविभिः) बुद्धिमान् पुरोषों द्वारा (मिताम्) नापी और (निमिताम्)
बनाई गई (शालाम्) शाला को (इन्द्राग्ने) वायु और अग्नि दोनों
(अमृतौ) जीवन की वृद्धि करने वाले पदार्थ (सोम्य) सुगकारी
(सदः) गृह (रक्षताम्) बनाये रखें ।

कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुज्जित ।

तत्र मर्तौ वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते ॥ २० ॥ (७)

भा०—(कुलाये अधि कुलायम्) घोंसले पर घोंसला अथवा (कोशे कोशः समुज्जितः) कोश पर कोश जिस प्रकार चढ़ाया जाता है इसी प्रकार की यह शाला बनाई जाय, अर्थात् बीच में कमरा, इसके बाहिर इसे घेरने वाले कमरे, इस प्रकार इस शाला में नाना कमरे होने चाहियें । (तत्र मर्तः विजायते) वहां प्राणधारी जीवों के मरण-धर्मां शरीर नाना प्रकार से प्रकट होते हैं, (यस्मात् विश्वम् प्रजायते) जिन द्वारा कि समस्त संसार प्रजा रूप समझा जाता है । अर्थात् तू प्रत्येक गृहस्थी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ समग्र संसार को अपनी सन्तानवत् जानकर उसकी रक्षा करे ।

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्पक्षा या निर्मायते ।

अष्टापक्षां दशपक्षां शाला मानस्य पत्नीमग्निगर्भं हुवा श्ये ॥२१॥

भा०—(मानस्य पत्नी) मान, मानृत्व सामर्थ्य का पालन करने वाली स्त्री में (गर्भः) गर्भ रूप (अग्निः इव) जीव जिस प्रकार सोता है उसी प्रकार भ्रू (अग्नि) गृहपति । अष्टापक्षा दशपक्षां शाला आजये) आठ कोठरियों और दश कोठरियों वाली शाला के बीच में रहे (या) जो शाला (द्विपक्षा) दो कोठरियों वाली (चतुष्पक्षा) चार कोठों वाली और (या) जो (पट्पक्षा) छः कोठरियों वाली भी (निर्मायते) बनाई जाती है ।

पक्ष = वक्षलग्न । द्विपक्षा = जिसमें दो कमरे हों । अष्टापक्षा = आठ कमरों वाली । दशपक्षा = दश कमरों वाली ।

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनि शालं प्रैर्यादिसतीम् ।

अग्निर्हान्तरापर्यन्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

भा०—हैं (शाले) शाले ! (प्रतीची) अपने सम्बन्ध में (अद्वितीयम्) किसी प्रकार का कष्ट न देती हुए, सुखकारिणी (त्वा)

२१—पक्ष परिमते (पचापक्ष) पक्षः गोः ।

तेरे प्रति (प्रतीचीन) प्रतीचीन, तेरे अभिमुख होकर (प्रैमि) आता हूँ । और (अत्र) इसके भीतर (अग्निः) आग और (आप) जल ही (ऋतस्य) जीवन के (प्रथमा) उत्तम (द्वाः) द्वार हैं । अथवा (अन्न) भीतर (अग्निः) ज्ञानवान् विद्वान् और (आपः) आस पुरुर रहे । वे ही (ऋतस्य) सत्यज्ञान के (द्वा) द्वार हैं ।

इमा आपः प्र भेराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः ।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहस्रिणा ॥ २३ ॥

भा०—मैं (इमा) इन (यक्ष्म-नाशनीः) रोगजनक जन्तुओं का नाश करने वाले, और (अयक्ष्मा) रोगरहित (आप) जलों को (प्र भेरामि) लाता हूँ । और (अग्निना) अग्नि (अमृतेन) अन्न और जल के (सह) साथ अपने (गृहान्) गृह के वन्तुओं के पास (उप प्र सीदामि) आता हूँ ।

मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुभारो लघुर्भव ।

वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥ २४ ॥

भा०—हे (शाले) शाले ! (न) हमारे लगाए (पाशम्) बधन को (मा प्रति मुचः) धारण मत कर, अब न रख । हे शाले ! (गुरुः भारः) तेरा भार बहुत अधिक है । तू (लघुः भव) हलकी होजा । हे शाले ! हमारी इच्छा है कि (त्वा) तुझको (वधूम इव) वधू, नवविवाहिता कन्या के समान सुसज्जित कर (यत्र कामम्) और जहाँ इच्छा हो (भरामसि) तुझे ले जायँ ।

इस मंत्र में एक स्थान से स्थानान्तर में ले जाने लायक गृह का वर्णन वेद ने किया है ।

प्राच्यादिशः शालाया नमो महिषे स्वाहा दुवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २५ ॥
दक्षिणाया दिशः ० ॥ २६ ॥ प्रतीच्यादिशः ० ॥ २७ ॥

भा०—शाला के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से परमात्मा और देवों की अर्चना किया करे। (शालायाः) शाला के (प्राच्या दिग्) प्राची, पूर्वाभिमुख दिशा से (महिम्ने नमः) उस महामहिम परमात्मा का शुभ गुणानुवाद करें, और (स्वाहेभ्यः) उत्तम रीति से स्तुति अर्चा करने योग्य (देवेभ्यः) देव, विद्वान् पुरुषों का भी हम गुणानुवाद और आदर सत्कार करें। इसी प्रकार (दक्षिणायाः) दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, (उदीच्याः) उत्तर, (ध्रुवायाः) ध्रुवा अर्थात् नीचे की ओर (ऊर्वायाः) ऊपर की (दिग्.) दिशाओं में भी हम परमात्मा को नमस्कार और पूज्य विद्वान् पुरुषों की पूजा सत्कार करें। इसी प्रकार (दिग्ः दिग्ः) शाला की नव दिशाओं में (नमो महिम्ने देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा) परमेश्वर और पूजनीय विद्वानों की पूजा हो।

[४] ऋषभ के द्वाप्रान्त में परमात्मा का वर्णन।

ब्रह्मा ऋषि । ऋषभो देवा । १-४ ७, १, २० निरुध, २, १० २४ नारायण,
८ अरिष्ट, ११-१७, ११ २०, २१ अतुष्ट, १८ तर्कान्तर २२ १, २१
आरदारपति । चतुर्विधं च गुणम् ॥

साहस्रस्त्रेष ऋषभ पर्यवसानं त्रिष्टयां रूपाणि वृद्धगामु विभूतम् ।
भद्रं दात्रे यजमानाय शिखं चार्तरूपं उस्त्रिपुस्तनुमानं ॥१॥

भा०—(साहस्र) सहस्रों दिगें, चतुर्विध पदों, चतुर्विध पदों
अनन्त सामर्थ्यों से युक्त, (त्रिष्टय) त्रिभिन्नमान (ऋषभ) सर्वप्रवाहक,
सर्वप्रवाहक, (पर्यवसान) आनन्द रस में परिपूर्ण, सर्वप्रवाहक, परमात्मा
(विद्वान् रूपाणि) समस्त चान्तिमान लोगों को देने (वृद्धगामु)

कोखों में, या वहन करने में समर्थ शक्तियों में, (विभ्रत्) धारण करता हुआ, (बार्हस्पत्यः) स्वयं बृहत्, महान् लोकों का स्वामी होकर, (उस्त्रिय) सबके भीतर स्वयं बसने वाला एवम् सबको अपने में बास देने वाला होकर (दात्रे) दानशील, आत्मसमर्पण करने हारे (यजमानाय) यजमान, आत्मा, पुत्रप को (भद्रम्) सुखकारी, कल्याणमय लोक या देह (शिक्षन्) प्रदान करना हुआ (तन्नुम्) इस विस्तृत जगत्-मय तन्तु को (आतान्) फैलाता है ।

अपि यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी ।
पिता वत्सानां पतिरन्यानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोतु ॥२॥

भा०—(यः) जो (अग्रे) पूर्वकाल में (अपाम्) जगत् के कारण-भूत आप = सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं पर भी (प्रतिमा) 'प्रतिमान' मापने और उनमें भी व्यापने वाला (बभूव) रहा, और (सर्वस्मै प्रभूः) सब संसार का उत्पादक और अधिष्ठाता, (देवी पृथिवी इव) देवी पृथिवी के समान सबका आश्रय था और है । और जो (वत्सानाम्) प्रकृति के आगे उत्पन्न होने वाले पञ्चभूत आदि विकृति रूपों के या प्राणियों के आवास हेतु लोकों या मुक्त जीवों का (पिता) जनक और पालक है, और (अन्यानां पतिः) कभी नाश न होने वाली पञ्चभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राओं का भी पालक है वह परमात्मा (नः) हमें (साहस्रे पोषे) सहस्रों प्रकार के पोषण कार्यों में (अपि कृणोतु) समर्थ करे अर्थात् जिस प्रकार वह सहस्रों विद्वानों को पुष्ट करता और पालता है उसी प्रकार वह हमें भी समर्थ करे ।

'वत्सानां पिता, अन्यानां पति' इत्यादि विशेषणों से साधारण सांड भी उपमान रूप से ज्ञात होता है ।

पुमानन्तर्बन्धस्थविर् पयस्वान् वसोः कवन्धमृष्टमो विभर्ति ।
तमिन्द्राय पृथिविर्देव्या नैहृतमग्निर्विहृत जानवेदाः ॥ ३ ॥

भा०—(ऋषभः) वह सब संसार को चलाने वाला, सर्वश्रेष्ठ (पुमान्) पुमान् पुरुष, पूर्ण ज्ञानी अथवा समस्त पदार्थों में व्यापक या सबको बढ़ाने वाला या स्वयं सबमे महान् (अन्तर्वान्) अतएव समस्त विद्वत्ों को अपने भीतर धारण करने वाला, (स्थविरः) नित्य कूटस्थ, सदा स्थिर, अविनाशी होकर (वसो) वसु, बसने वाले इस अखिल जगत् के (कवन्धम्) शरीर भाग को अथवा ज्ञानमय, सुखमय, शक्तिमय बन्धन सामर्थ्य को (विभक्ति) स्वयं धारण करता है, (तम्) उस (हुतम्) व्यापक परमात्मा को (जातवेदा०) प्रज्ञावान् (अग्निः) अग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान् (देवयानै) विद्वानों से जानने योग्य (पथिभिः) मोक्ष-मार्गों में (इन्द्राय) अपने ऐश्वर्य के निमित्त (वहतु) प्राप्त करे।

पिता वृत्सानां पतिरध्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्।

वृत्सा जरायुं प्रतिधुक् पीयूषं आमिक्षां घृतं तद्वस्य रेतः ॥४॥

भा०—(वत्सानां पिता) नमस्त्र लोकां, मुक्तामाओं या जगत् के घटक पक्षभूतों का (पिता) पालक, (अध्यानां पतिः) अविनाशी शक्तियों का स्वामी, (अथो) और (महताम्) उटे ० (गर्गराणाम्) वेद या ब्रह्मज्ञान के गुग्गुणों का भी (पिता) पालक है। (वत्सः) बच्चा, (जरायु) जेठ, (प्रतिधुक्) नवान् दूधा दुधा या प्रतिदिन का दूधा दुधा (पीयूषम्) दूध, (आमिक्षा) जमा हुआ दही या पाटा दूध और (घृतम्) घी (त्वं द) दत्त मय जेठ दूध इत्यक्ष (अस्य) सखट का ही (रेत) वीर्य वा परमाणु है, दमा प्रवार (वत्सः) वायु, नाभि या अङ्गार, (जरायु) शिण्डमर्भ, (आमिक्षा) ब्रह्माण्ड (प्रतिधुक् पीयूषम्) प्रतिफल, प्रतिमर्ग में दोहन करने योग्य पीयूष, पयस् रत्न, प्राण या परम सूक्ष्म जगत् का उत्पत्ति कारण अतः परमाणु रूप 'अप' और (घृतम्) अन्तरिक्ष, जल या

भा०—(एषः) यह पूर्वोक्त ऋषभ नाम से कहा गया ईश्वर ही (देवानाम्) समस्त देवों का (भागः) भजन करने योग्य, आश्रय-स्थान और (उपनाहः) अति समीपतम होकर उनको परस्पर बांध कर वन करने वाले, उनमें पिरोये सूत्र के समान है। और वही (अपाम् रस) सूक्ष्म 'आप' रूप परम प्रकृति के परमाणुओं का सूक्ष्मरस अर्थात् उनके भीतर उनको भी धारण करने द्वारा शक्तिरूप होकर उनमें भी व्यापक है। और वही (ओषधीना रस) ओषधियों, दिव्य शक्तियों अथवा अग्निमय रेतस पदार्थ के धारण करने वाले सूर्यो और (घृतस्य रसः) स्वतः तैजस द्रव्य के परम रूप का भी स्वयं धारण करने वाला 'रस' रूप है। वही (शक्रः) सर्वशक्तिमान् होकर (सोमस्य) उपपन्न इस जगत् के या जीव ससार के (भक्षम्) प्राण को (अवृणीत) वन किये हुए है। और (यन्) जो मूत्र (शरीरम्) सबका आश्रय होकर (वृहत्) सबसे महान् (अग्निः) अखण्ड, सबको अपने में ग्रन् लेने वाला, संहारकारी (अभवत्) होता है।

(१) 'अपाम् रसः'—मूत्राद्यै त्वेति रत्नाय त्वेन्येवेतद् आह, अर्थात् [स्वधा = रसः] इति श० ५।१।३।७॥ (२) 'ओषधयः'—जगत्त्व. ओषधयः । श० १।२।२।२॥ ओषधयो वे देवाना पत्न्यः । श० ६।५।१।१॥ प्रजापतिरग्ना आहुतिमअग्नी व्योक्षन् आप धरेति । नत ओषधयः समभवन् तस्मादोषधयो नाम । श० २।२।१।५॥ (३) 'सोम'—स्वा दे मे एषा [मृतिः] इति तस्मान् सोमो नाम । श० १।०।१।२०॥ (४) 'भक्षम्'—प्राणो वे भक्षः । श० ४।२।१।२०॥ (५) 'शरीरम्'—अथ यन् सर्वमरिममश्रयन्त तस्माद् उ शरीरम् । श० ६।१।१।१४॥ (६) रस का अर्थ स्वधा है अर्थात् स्वयं धारण करने द्वारा । (७) देव, दिव्य पदार्थों की शक्तिया ओषधि कहानी हैं, जिनमें परमात्मा ने अग्नि पदार्थ स्थापित किया है। वे सूर्य आदि पदार्थ जगत् की सौरमण्डल आदि 'ओषधि' शब्द से कहे जाते हैं। (८) प्रजापति

का अपना व्यक्त शरीर—जगत् सोम है । (४) 'भक्ष' प्राण का नाम है । (५) वह इस समस्त जगत् का आश्रय है अतः परमात्मा 'शरीर' कहाता है ।

सोमेन पुर्णं कलशं विभार्पि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् ।
शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यस्मभ्य स्वाधिते यच्छ
या अमूः ॥ ६ ॥

भा०—हे परमात्मन् ! तू (सोमेन) संसार को उत्पन्न करने वाले सामर्थ्य, जीवनरस, वीर्य एवं अमृत से (पुर्णम्) पूर्ण (कलशम्)^१ कलश के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत् को (विभार्पि) धारण और पोषण करता है । तू (रूपाणाम्) नाना रीचमान, तेजस्वी पदार्थों को और नाना जीव जन्तुओं के लक्षों रूपों को (त्वष्टा) बनाने वाला और (पशूनाम्) समस्त जीवों का (जनिता) उत्पादक है । (ते) तेरी (इह) इस लोक में (या) जितनी (प्रजन्वः) प्रजाएँ अथवा उत्पादक शक्तियाँ हैं वे (शिवा) कल्याणकारिणी (सन्तु) हों, और हे (स्वाधिते) स्वयं समस्त जगत् को धारण करने हारे ! और (या. अमूः) जो वे दूरस्थ तेरी उत्पादक शक्तियाँ हैं उनको भी (अस्मभ्यम्) हमारे हित के लिए (नि यच्छ) नियम में चला । पशुओं का पालन, उत्पादन, प्रजावर्धन आदि शक्तियाँ इस लोक के मनुष्यों के समीप और वश में भी हो सकती हैं । ये सब कल्याणकारिणी हैं, परन्तु उसके वश में बाहर, सृष्टियों का उत्पन्न होना, जन्तुओं का परिवर्तन, धूम केंतुओं का उदय, ग्रहों का संचालन, पिशुनों का प्रताप आदि देवी शक्तियों को प्रभु नियम में रखे । वे उपद्रवकारी न हों ।

आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोपस्तमु यज्ञमाहुः ।

इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतु दत्तः ॥७॥

भा०—(अस्य) इस साक्षात् परमेश्वर का (घृतम्) अति देदी-
प्यमान (रेतः) उत्पादक वीर्य, (आज्यं) आज्य = समस्त देवशब्द
वाच्य दिव्य पदार्थों को या प्राणों को (विभर्ति) धारण पोषण करता है ।
वह स्वयं (साहस्र पोपः) सहस्रों, अनन्त लोकों का सहस्रों प्रकार
मे पोषक है । (तम् इ) उस परमात्मा को ही (यज्ञम्) 'यज्ञ',
प्रजापति, परम पुरुष, महान् आत्मा (आहुः) बतलाने हैं । हे (देवा)
विद्वान् पुरुषो ! वह (ऋषभ.) सर्वश्रेष्ठ, सर्वदृष्टा, प्रभु (इन्द्रस्य)
परमेश्वर के (रूपम्) पद को (वसानः) धारण करता हुआ (दत्तः)
नव पदार्थों का देने द्वारा (शिव) कल्याणमय (अस्मान्) हमें
(आ एतु) साक्षान् प्राप्त हो ।

(१) 'आज्यम्' एषा हि विश्वेषां देवानां तन्. यदाज्यम् । तै०
३।३।४।६ ॥ प्राणो वा आज्यम् । तै० ३।८।१५।२॥ दत्त-इति
कर्त्तरि वतः ।

इन्द्रस्यौजं वरुणस्य द्वाह अश्विनोरंस्तौ मरुतामियं कुक्षुन ।

वृहस्पतिं सभृतसेतमाहुर्धे धीराग्नः कवयो ये मनीषिणः ॥८॥

भा०—(ये) जो (धीराग्नः) ध्यान योगी, (वरुणः) प्रान्त-
दर्शी मेधावी, (मनीषिणः) मननशील, विद्वान् ऋषि हैं ये (वृहस्प-
तिम्) 'वृहत' दत्ते २ लोकों के स्वामी प्रभु को (एतम्) इस रूप में
(सभृतम्) वरपना किया गया था बलन्तरूप हुआ (आहुः) कहने
हैं कि इस रूप में व रूप में (ओजः) बल वीर्य तो (इन्द्रस्य) इन्द्र
का बना है. (द्वाह) द्वाह (वरुणस्य) वरुण की, (अंस्तौ) वन्द्ये
(अश्विनो.) अश्विदेव अर्थात् दिन रात्रि के देने हैं, (कुक्षुन्) कुक्षान
का भाग (मरुतान्) मरुद्गण, प्राणों और वायुओं का दान है ।

दैवीर्विः पयस्त्राना तनोपि त्वामिन्द्रं त्वा सरस्वन्तमाहुः ।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥६॥

भा०—हे ऋषभ ! परमेश्वर ! तू (पयस्वान्) आनन्दमय, पोषक अन्नरस या वीर्य से सम्पन्न होकर (दैवीः) दिव्य गुणवाली (विशः) प्रजाओं को (आ तनोपि) बढ़ाता है । विद्वान् लोग (त्वाम्) तुझको (इन्द्रम् आहुः) इन्द्र, परमेश्वर कहने हैं और (त्वाम्) तुझको (सरस्वान्) 'सरस्वान्' अपार रससागर कहते हैं । (यः) जो (ब्राह्मणे) वेदवेत्ता मनुष्य के प्रति (ऋषभम्) 'ऋषभ रूप' परमेश्वर के ज्ञान रहस्य को (आजुहोति) प्रदान करता है (सः) वह (सहस्रम्) हजारों (एक-मुखा) एक परमेश्वर के ही मुख्य विषय को प्रतिपादन करने वाली वेदवाणियों का (ददाति) उपदेश करता है । अर्थात् उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान करने के प्रसंग में वह सहस्रों ऋचाओं का व्याख्यान कर देता है ।

वृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वायोः पर्यात्मा त आभूत् ।
अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि वह्निष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥१०॥

भा०—हे परमेश्वर ! (ते वय) तेरे जीवनमय सामर्थ्य को (वृहस्पति) बड़े बड़े ऋकों का पालक (सविता) सूर्य (दधौ) धारण करता है । (ते) तेरा (आत्मा) आत्मा (त्वष्टुः वायो परि आभूत्) सबके उत्पादक, एवं जीवनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त है । (अन्तरिक्षे) इस महान् अन्तरिक्ष, आकाश में (त्वा) तुझे (मनसा) अपने मानस संरूप द्वारा (जुहोमि) अर्पित करता हूँ, कल्पित करता हूँ कि (द्यावापृथिवी) ये द्यौ और पृथिवी, आकाश और भूमि (उभे) दोनों (न) तेरे निष्ठ (वह्निः) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं ।

ऋपभ परमेश्वर के अंगों का वर्णन ।

य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवाचदत् ।

तस्य ऋपभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥ ११ ॥

भा०—(य) जो परमेश्वर (देवेषु) देव अर्थात् प्राणों में (इन्द्र इव) अत्मा के समान (गोषु) वेदवाणियों में व्याप्त होकर (विवाचदत्) नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करता हुआ (एति) स्वयं विराजमान है, (तस्य) उस महान् (ऋपभस्य) श्रेष्ठ परमेश्वर के (अङ्गानि) अंगों का (ब्रह्मा) चतुर्वेदवक्ता पुरुष (भद्रया) कल्याणमयी वेदवाणी द्वारा (सं स्तौतु) उक्तम रीति से वर्णन करे ।

पार्श्वे अस्तामनुमत्या भग्न्यास्तामनुवृजौ ।

अष्टीवन्तवव्रवीन्मित्रो मर्मतौ केवलाविति ॥ १२ ॥

भा०—उस महान् परमेश्वर के (पार्श्वे) दोनों पार्श्व, पासे (अनुमत्याः) अनुमति, धी के (अस्ताम्) कल्पित हैं । और (अनुवृजौ) पशुलियों के दोनों भग्न (भग्न्या) भग्न, सूर्य के हैं, (मित्र) मित्र = वायु (अवव्रवीन्) कहना है कि (अष्टीवन्तौ) अस्थि के घने दोनों छुटने (एनौ) ये दोनों (केवली मम) मेरे घने हुए या कल्पित हैं ।

भुवदासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां पृथस्पतः ।

पुच्छं घातरय देवरय तेन धृन्तात्योपधीः ॥ १३ ॥

भा०—(भुवदा) प्रजनन भाग (आदित्यानाम्) आदि-य, १२ मासों का कल्पित किया गया है, और (श्रोणी) कटि के दोनों भाग (घातरपतः) घृतरपति आग्नि के (आस्ताम्) कल्पित क्रिदे है (पुच्छं घातस्य देवस्य) पुच्छभाग घात अर्थात् वायु देह का कल्पित है । (तेन)

उसमे वह (ओषधीः) ओषधि अर्थात् अग्निमय समस्त लोकों को (धूनीति) निरन्तर चला रहा है ।

गुदा आसन्तिसिनीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमब्रुवन् ।

उत्थातुरब्रुवन् पद ऋषभं यदकल्पयन् ॥ १४ ॥

भा०—(सिनीवाल्या) सिनीवाली अर्थात् रात्रि के (गुदाः आसन) गुदा भाग कल्पित है, (त्वचम् सूर्यायाः अब्रुवन्) विद्वान् लोग सूर्या, उपा को उसकी त्वचा बतलाते हैं । (यत्) जब विद्वान् लोगो ने परमेश्वर के स्वरूप की (ऋषभम्) ऋषभ रूप से (अकल्पयन्) कल्पना की तब (उत्थातुः) उत्थाता अर्थात् प्राण को (पद.) उसके पद (अब्रुवन्) बतलाया ।

क्रोड आसीजामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।

देवा संगत्य यम् सर्वे ऋषभं व्यकल्पयन् ॥ १५ ॥

भा०—वह परमात्मा, (जामिशसस्य) सब जगत् को उत्पन्न करने वाली माना कहने वाले भक्त के लिये, (क्रोडः आसीत्) माता की गोद ही है । और मानो वह स्वयं (सोमस्य) सोम, आनन्द रस का (कलश) पूर्ण कलश (धृत) माना गया है । (देवा.) विद्वान् लोग (यम्) भी (सर्वे) सब (संगत्य) नाना प्रकार से संगति लगाकर (ऋषभम्) उस महान परमेश्वर को (त्रि अकल्पयन्) त्रिविध प्रकार से कल्पना कर लेते हैं । अथवा (सर्वे देवाः) समस्त दिव्य पदार्थ ही (संगत्य) त्रिविध परस्पर मिलकर स्वयं (ऋषभम्) उस महान् पुरुष को (त्रि अकल्पयन्) त्रिविध रूपों से कल्पित कर रहे हैं अर्थात् वे ही उसके अन्न प्र यज्ञ बना रहे हैं ।

‘जामिशसम्’—जाम अपत्य जायते अस्याम् इति जामिमाता । जामि इति जस्यति स् ‘जामिशसम्’, मानृपदन भाषमाणो जन ।

ते कुष्ठिकाः सरमायै कुर्मभ्यो अदधुः शफान् ।

ऊर्ध्वमस्य कीटेभ्यः श्ववर्तेभ्यो आधारयन् ॥ १६ ॥

भा०—(ते) वे विद्वान् जन (कुष्ठिकाः) प्रजापति की कुष्ठियों, सुमो को (सरमायै) सरमा कुत्तो की नाति रूप से कल्पना करते हैं, (शफान्) और प्रजापति के सुर भागा को (कुर्मभ्य) कछुआ रूप में (अदधु) कलना करते हैं, (श्ववर्तेभ्यः) एक दो दिन जाने वाली (कीटेभ्यः) समस्त कोमल कीट जातियों को (अस्य) इसका (ऊर्ध्वम्) अपक भोजन या मल (आधारयन्) कल्पित किया ।

‘श्ववर्तेभ्यः काटेभ्यः’ ‘श्व-वर्त’ अर्थात् कल तक विद्यमान, एक दिन तक जीने वाले क्षुद्र प्राणी ।

शृङ्गाभ्यां रक्षः ऋष्यवर्ति हन्ति चक्षुषा ।

शृणोति भद्र कर्णाभ्यां गवां यः पतिरुद्वयः ॥ १७ ॥

भा०—(य) जो (गवा पतिः) गौ = वे वाणियों और पृथ्वी आदि लोको का (उद्वयः पति) अविनाशी स्वामी, परमात्मा है वह (शृङ्गाभ्याम्) शीशों के समान तीक्ष्ण व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के साधनों से (रक्षः) पीटकों को (ऋषति) मारता है और (चक्षुषा) अपने सूर्य समान दिव्य नेत्रोंमय चक्षु के निमेष-उन्मेष से ही (भवतिम्) अमर, अविद्यमान अनाय पदार्थों का (हन्ति) विनाश करता और सब पदार्थों को उत्पन्न करता है । वह (कर्णाभ्याम्) कानों से शब्द (भद्रम्) कल्याणकारी वचनों से (शृणोति) सुन लेता है ।

शतयाज्ञं स यं जते ननं दुन्वन्त्युद्वयं ।

जिन्वन्ति विश्वे तं दृष्ट्वा यो द्वाह्मणः श्रुत्वा भमाहुहोति ॥ १८ ॥

भा०—(य) जो पुरुष (ब्राह्मणे) ब्रह्म के जानने वाले विद्वान् को साक्षी रख कर (ऋषभम्) महान् परमेश्वर का (आजुहोति) यज्ञ, पूजा करता है (स) वह मानो (शतयाजम् यजते) सैकड़ों यज्ञ करता है । (पुनम्) इसको (अग्निः) अग्नियें सत्तापकारी पदार्थ (न दुन्वन्ति) दुःख नहीं देते । (तम्) उसको (विश्वे देवाः) समस्त देवगण, विद्वान् और दिव्य पदार्थ अग्नि, जल आदि (जिन्वन्ति) नुस या प्रसन्न करने हैं ।

ऋषभ दान करने का उपदेश ।

ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुत मनः ।

पुष्टिं सो अग्न्यानां स्वे गोष्ठेव पश्यते ॥ १९ ॥

भा०—यजमान पुरुष (ब्राह्मणेभ्य) वेदवेत्ता पुरुषों को (ऋषभम्) सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान का (दत्त्वा) उपदेश दान देकर (मनः) अपने चित्त को (वरीयः) विशाल (कृणुते) कर लेता है । और (सः) वह दाता इससे (स्वे गोष्ठे) अपने शरीर में (अग्न्यानाम्) अनश्वर शक्तियों की (पुष्टि) वृद्धि (अपश्यते) देखता है ।

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनू बलम् ।

तत् सर्वमनु मन्यन्तां त्वेवा ऋषभदायिने ॥ २० ॥

भा०—(गावः सन्तु) हमारी इन्द्रिय शक्तियाँ हों, (प्रजा सन्तु) उत्तम प्रजा, सन्तानें हों, (अथो) और (तनू बलम् अस्तु) शरीर में बल हो । (त्वेवा) विद्वान् हितकारी लोग (ऋषभदायिने) सर्वश्रेष्ठ प्रभु का उपदेश करने वाले के लिये (तत् सर्वम्) उपरोक्त सब वृत्त की (अनु मन्यन्ताम्) अनुमति देते हैं । अर्थात् ऐसे व्यक्ति को य सब वस्तु प्राप्त हो जाती है—यह मानते हैं ।

अयं पिपांश्च इन्द्र इत् रयिं दधातु चेतनीम् ।

अयं धेनु सुदुघां नित्यवत्सामं वशीं दुहां विपश्चितं परो दिवः॥२१॥

भा०—(अयम्) यह (पिपांश्च) वृद्धिशील विशाल प्रभु (इन्द्र इत्) इन्द्र ही है । वह हमें (चेतनीम्) चेतना सम्पन्न, (रयिम्) सम्पत्ति अर्थात् चित्तिशक्ति (दधातु) प्रदान करे । (अयम्) वह (नित्यवत्साम्) नित्य मनोरूप वत्स सहित (सु-दुघाम्) उत्तम आनन्दरस देने वाली, सुख से दोहने योग्य (धेनुम्) चित्तिशक्ति रूप गौ को ओर (वशम्) वशी, जितेन्द्रिय (विपश्चितम्) मेधावी पुरुष को पूर्ण वरे ।

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्र शुभो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्॥२२॥

भा०—वह रूपम परमात्मा (ऐन्द्र) माधात् स्वयं इन्द्र, ऐश्वर्यवान् (शुभः) शक्तिमान् (विश्वरूप) समस्त जगत् में व्यापक, (नभस) महान् आकाश के (वयोधा.) गतिशील आकाशी तारों, सूर्यों को धारण करने वाला, (पिशङ्गरूपः) अग्नि के समान तेजोमय, परम भास्वरूप (अरमभ्यम्) हमें (आयु) आयु (दधत्) प्रदान करे, और (प्रजा च) प्रजा (रायश्च) तथा नाना सम्पत्तियां प्रदान करे, ओर (पोषै) पुष्टिवाक्य पदार्थों सहित (नः) हमें (अभि सचताम्) प्राप्त हो ।

उपेहोपपर्चनारिमन् गोष्ठ उपं पृञ्च नः ।

उपं ऋषभरय यद् रेनु उपेन्द्र तवैर्विम् ॥ २३ ॥

सू० ४।२८।८॥

भा०—जिस प्रकार पशुशाला में गोपाल चाहता है कि सांड गोशाला में आकर गौओं को गर्भित करे उसी प्रकार है (उपपर्वन) अति समीप हम से अनन्यभाव से सम्बृक्त सदा के संगी परमामन ! (इह) इस अन्न करण में (उप) तुम सदा निवास करते हो, (अस्मिन्) इस (गोष्ठे) गौ, इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देव या अन्न-करण में (नः) हमें सदा (उप पूज्य) प्राप्त हो । (नृपभ्यः) उस व्यापक श्रेष्ठ का (यत्) जो भी (रेतः) तेज या वीर्य, उत्पादक सामग्य है, है (इन्द्र) परमेश्वर ! (उप) साक्षात् वह (तव वीर्यम्) तेरा ही बल है ।

एत वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन कीडन्तीश्चरत वशां अनु ।
मा नो हासिष्ट जुनुषा सुभागा रायश्च पोपैरुभिः सन्ध्वम् ॥२४॥०

भा०—(एतम्) इस (युवानम्) रुदा युवा प्रभु को (नः) तुम्हारे लिये (प्रति दध्मः) तुममें से प्रत्येक में स्थापित करते हैं । (वतः) इस लोक में है प्रजाजनो ! (वशान् अनु) तुम अपनी इन्द्रिया को वश करके (तम्) उस प्रभु के साथ (कीडन्ती) कीड़ा करती तब (चरत) विचरो, विहार करो । है (सुभागाः) सोभाग्य-लक्ष प्रजाओ ! आप (जुनुषा) स्वभाव से (नः) हम (मा निहासिष्ट) कभी मातृ त्यागा और (रायः च) वृद्ध से धन धान्य (पोपैः) पुष्टिकारक दूध, अन्न आदि पदार्थों सहित (न सच्यम्) हम प्राप्त हैं ।

इति द्वितीयोऽङ्गः ॥

[तत्र द्वे युक्ते, यत् अथ पशुशाला]

[५] अज के दृष्टान्त से पञ्चोदन आत्मा का वर्णन ।

भृगुऋषिः । अजः पञ्चोदनो देवता । १, २, १-९, १२-१३, १५, १९, २६
त्रिष्टुभः, ३ चतुष्पाद् पुरोऽति शक्नोती जगती; ४, १० जगती, १४, १७,
२७, २६ अनुष्टुभः; ३० ककुम्भती, १६ त्रिपाद् अनुष्टुप; १८, ३७ त्रिपाद्
विराट् गायत्री; २०-२२, २५ पञ्चपदा उष्णिग् गर्भोपरिष्ठाद्वाहता मुरिजः;
२३ पुर उष्णिक्, २४ पञ्चपदाऽनुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिष्ठाद् वाहता विराट् जगता;
३१ मत्स्यपदा अष्टिः, ३३-३५ दशपदा प्रकृतयः, ३६ दशपदा प्रकृतिः,
'३८' प्रकाशमाना द्विपदा माम्नी त्रिष्टुप् । अष्टाविंशदक्षं सूक्तम् ॥

आ नृथेतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा कर्मतां तृतीयम् ॥१॥

भा०—हे पुण्य ! (आनय) इस जीवात्मा को वश करके
सन्मार्ग पर ले चल । (एतम् आ रभस्व) इस मत, वानप्रस्थ को
आत्मभ कर । तेरा आत्मा (सु कृताम्) पुण्य करने हारे महापुरुषों
के (लोकम् अपि) लोक को भी (प्रजानन्) दृष्ट, ज्ञान सम्पन्न
होकर (गच्छतु) प्राप्त हो । और वह आत्मा (बहुधा) बहुत तरह
के (महान्ति) बड़े बड़े (तमानि) अजानों को, शोक, मोह, लोभ,
वास, प्रोध आदि को (तीर्त्वा) पार करके (अजः) स्वयं अपने को
अजस्मा, निर्य जान कर (तृतीयम्) तृतीय, तीर्थतम, इन सब विषय
बाधाओं से बहुत पर स्थित (नाकम्) सुखमय मोक्षपथ में भी
(आ प्रमत्ताम्) जाये ।

'उभे तीर्त्वा अशनायापिपासे शोक्तान्तिगो मोदते स्वर्गलोके ।' क०
उप० १ । १२ ॥ 'महान्ति तमानि'—बड़े भारी अन्धकारमय मृत्यु के
पाश, जैसे—स रूपापाशान एतन् प्रणोष शोक्तान्तिगो मोदते स्वर्ग-
लोके । कट० उप० १ । १८ ॥

‘नाकम्’—स्वर्गो वै लोको नाकः । श० ६।३।३।१४॥ तम् (नय-
 त्विशं स्तोम) उ नाकमित्याहुः । नहि प्रजापतिः कस्मैचन अकम् । तां०
 १०।१।१८॥ नहि तत्र जग्मुषे कस्मै चन अकं भवन्ति । ता० २।१।८।४॥
 नाक स्वर्ग लोक है । वह ही ३३ वा देव प्रजापति स्वयं है । प्रजापति
 किसी के दुःख का कारण नहीं है । उस ‘नाक’ प्रजापति प्रभु के पास
 जाने वाले किसी को दुःख नहीं होता । ‘तमामि’—सृष्टुर्वै तम । श०
 ५३।१।२।२॥ ‘पाप्मा वै तम’ । श० १२।१।२।८॥ प० शंकर पाण्डुरंग ने
 इस सूक्त का विनियोग पञ्चोदन सत्र में चरने को बलि करने, मझने,
 उसको मार कर स्वर्ग पहुँचाने के निमित्त किया है सो असंगत है ।
 इन्द्राय भाग परि न्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूरिम् ।
 ये नो द्विपन्त्यनु तान् रभस्त्वा नागसो यजमानस्य त्रीराः ॥२॥

भा० —(अस्मिन्) हम (यज्ञे) यज्ञ में (त्वा) तुझ (सूरिम्)
 पाप आदि दोषों को तप से नष्ट कर देने वाले विद्वान् तपस्वी (भागम्)
 ईश्वर का सेवन करने वाले पुरुष को (इन्द्राय) ऐश्वर्यशाल (यजमा-
 नाय) यजमान यजमन्पादन करने वाले के लिये (परि नयामि)
 प्रस्तुत करता हूँ । हे तपोनिष्ठ आत्मन् ! (न०) हमें (ये) जो
 (द्विपन्ति) द्वेप भी करते हों तू (तान्) उन को भी (अनु रभस्य)
 अनुकूल होकर, उन्हें प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिससे
 (यजमानस्य) सत्र को सगति कराने वाले परमेश्वर के (वागः)
 पञ्च गवी (अनागता) पापहरित, निर्गम्य हों ।

प्र पुदाव ननिश्चि दुश्चरितं यच्चचार शुद्धैः शंकरा क्रमतां प्रजानन
 तृतीया तमामि वदन्वा विषयश्च जो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥३॥

भा० —ह पुरुष ! (पदः) चरणों को (प्र अप ननिश्चि) भली
 प्रकार से डाल, अर्थात् (यत् दुश्चरितं चचार) जो तू । नष्ट आचरण
 दिया है उस को डाल । फिर (शुद्धैः) शुद्ध निर्मल (शंकरा) आप-

रणों में (भजः) भजन्मा, आत्मा (प्रजानन्) ज्ञानवान् होकर (आक्रमताम्) आगे बढ़े । और फिर (बहुधा) बहुत से (तमांस) पापों और मृत्यु के शोक आदि अन्धकारों को (तीर्त्वा) पार करके (विपश्यन्) विशेष रूप से ब्रह्म का दर्शन करता हुआ विवेकी होकर (भज) भज, आत्मा (तृतीयम्) शोक मोह आदि से पार स्थित (नाकम्) आनन्दमय परम मोक्ष पद को (आक्रमताम्) प्राप्त हो ।

अनुच्छ्रय श्यामेन त्वचसेतां विंशस्तर्यथापर्वसिना माभिर्मस्थाः
माभिर्दृढः पुरुष कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम् ॥४॥

भा०—हे (विंशस्तः) विशेष रूप से ब्रह्म का उपदेश करने वाले गुरु ! पुरुष ! अथवा अपने कर्म बन्धनों को काटने में उद्यत (एताम्) इस (त्वचम्) आत्मा को ढकने वाली आवरण रूप तामस अविद्यारूप त्वचा को (श्यामेन) ज्ञानमय (असिना) सत प्रकाश से (यथापन्न) यथानाति (अनुच्छ्रय) काट डाल । उतने पर भी स्वयं निष्पाप, निर्वन्ध, मुक्त होकर लोकलोकान्तरों में स्वतन्त्र होकर विचरने का अधिकारी होने या उच्च पद प्राप्ति के लिये (मा अभिर्मस्थाः) अभिमान मत कर । और (मा अभिर्दृढः) किसी से द्रोह मत कर । प्रत्युत (एनम्) इस आत्मा के (पश्यः) प्रत्येक अंग को प्रत्यक्ष पवे या शक्ति के भाग को (वत्पय) साधननिष्ठ एवं समर्थ, शक्तिमान बना । और तब (एनम्) इसरो (नृनां दे) मनुष्यों से पार स्थित (नाके) परम सुखमय पद में (अधि विश्रय) स्थापित कर ।

प्रवृत्ता बुभुक्षीमध्यग्नौ श्रियाग्न्या सिञ्चोदकमव धेह्येनम् ।

पर्याधस्ताग्निना शमितारः शून्यो गच्छतु सृष्टतां पत्रं लोकः ॥५॥

भा०—(अग्नौ) जिस प्रकार अग्नि पर (कुम्भीम्) डेाची रग कर उसे तपाया जाता है उस प्रकार मैं ज्ञान का पिपासु और मुमुक्षु (अत्रा) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने आप को (भग्ना) ज्ञानाग्निमय परमात्मा या गुरु के ऊपर रख उस को (अधि श्रयामि) परिपाक करना हूँ । हे गुरो ! परम ब्रह्मन् ! (उदकम्) जिस प्रकार तपा हाड़ी में जल डाला जाता है उसी प्रकार मुझ परितप्त, तपस्वी जिज्ञासु में ज्ञानरूप या 'उत्त-अरु' उत्तमगति या परम सुख प्राप्ति के उपायभूत तपोपदेश को (आमिञ्च) प्रदान कर मुझ में प्रवाहित कर । गुरु इस प्रकार जिज्ञासु के तप से प्रसन्न होकर योग्य पान जान कर प्रेम से गन्धवारी, तपस्वी और जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे । हे पिय तपस्विन् ! (एनम्) उस पूर्वोक्त आत्मा का (अत धेति) साधनान् जोकर ज्ञानकर "आत्मा ता अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्त्राग्यो निर्दिष्टमित्यत्र ।" "तद् निजिज्ञामस्व तद् ब्रह्म" इत्यादि उप० । इस प्रकार जब एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करे तब 'तीर्थान् तीर्थान्तरा गोर्' इस न्याय से क्रम से बहुत से ब्रह्मज्ञानियों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे । उनसे कहे—हे (शमितार) शमदमस्ति गुणों से सम्पन्न गुरुजगो ! (अग्निना) उस ज्ञानमय ब्रह्म से या प्रकाशस्वरूप ब्रह्म-ज्ञानसे (पपायत) मुझे युक्त करो, मुझ में ब्रह्माग्नि का स्थापन करो । इस प्रकार (श्रुत) तपस्या में परिपक्व होकर तपस्वी सप्तमात्रा या (यत्र लोक) जहा निवास हो गही ही (गच्छतु) जाये और दत्तसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ।

उत्क्रामात् परि चेदनेनैवमाचक्षुराग्निं नाकं तृतीयम् ।

अग्निरग्निगतिं स वंमन्त्रिष्य उयोर्निष्पन्नमभिलोकं जयैतम् ॥३॥

भा०—उमुमुक्षो ! इस प्रकार ज्ञानपान होकर (अतः परि च) इस उदक से (यत्र काम) उनसे लोक को प्राप्त हो । यदि तब

(अतः) पर्याप्त तप न कर लिया हो तो (तप्तात् चरो) जिस प्रकार तपी हांडी से जल तप्त होकर ऊपर वाष्पमय होकर उठता है वसी प्रकार तू भी (तप्तात् चरो) तपस्या के आचरण से (तृतीयम्) उस परम, सब दुखों के पार (नाशम्) सुखमय मुक्तिधाम को प्राप्त हो। वृ (अग्ने अधि) ज्ञानवान्, प्रकाशस्वरूप परम गुरु ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करके स्वयं (अग्नि) ज्ञानवान् प्रकाशस्वरूप (सं बभूविथ) हो जा। और (एतम्) उस (ज्योतिष्मन्तम्) ज्योतिर्मय लोक को (अभि जय) साक्षात् प्राप्त कर।

अज के स्वरूप का वर्णन

अजो अग्निरजसु ज्योतिराहुरज जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः।

अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ ७ ॥

भा०—(अजः अग्नि) 'अज' आत्मा स्वयं अग्नि, प्रकाशस्वरूप है। (अजम् उ ज्योति आहु) अज अर्थात् अजन्मा आत्मा को ब्रह्मज्ञानी लोग 'ज्योति' के नाम से पुकारते हैं। (जीवता) प्राणधारी विद्वान् को अपने जीवन काल में (ब्रह्मणे) उस परब्रह्म के भेंट (अजम्) इस अजन्मा आत्मा को ही (देयम्) समर्पण करने योग्य उपहार (आहुः) विद्वान् लोग बतलाने हैं। (अस्मिन् लोके) इस लोक में (श्रद्धधानेन) श्रद्धा करने वाले, सत्य धारण में समर्थ निश्चासु द्वारा (दत्त) समर्पित किया हुआ (अजः) यह आत्मा ही (तमांसि) सब अजान अन्धकारों को (दूरम्) दूर (भव हन्ति) मार भगाता है।

पंचोदनः पञ्चधा वि प्रोमतामाहुरयमान्स्त्रीणि ज्योतीषि।

ईजानानां सुकृता गृहि मध्यं तृतीये नाके अग्नि वि श्रंयन् ॥८॥

भा०—(पञ्चोदन) यह पुरुष पांच ओदनो, पांच बाँटों, पांच प्राणों से एक होकर (प्राणि ज्योतीषि) तीन ज्योतिषों को (आश्र-

स्यमान) प्राप्त करने की अभिलाषा वाला मुमुक्षु (पञ्चधा) पाँचों पाणों से (वि क्रमतान्) उद्योग करे । हे साधक मुमुक्षो ! तू (इंजानानाम्) पाणाग्निश्चेन के यज्ञ करने हारे, ईश्वरसंगति के साधक (सुकृताम्) उत्तम पुण्यात्मा, सुचरित्र, निष्ठ, कुतर्क्य विद्वानों के (म तम्) बीच में (प्रेक्षि) जा, उन में निवास कर और तब उनसे ज्ञान प्राप्त करके (तृतीये नाके) तीर्णतम, परले पार के, परमोक्ष भाम में (अत्रि वि श्वस्व) प्राप्त होना ।

‘पञ्चोदः’—यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

तुदिथ न निचेष्टते तामाहुः परमा गतिम् ॥ कठ उप० ६।१०॥

ये पाँच इन्द्रियों के पञ्च ज्ञान सामर्थ्य ओदन हैं । ये भोग्य होने से पाप पदार्थ के लक्ष्य हैं । उनको तपस्या से परिष्कृत करने गतिपथे ये विषयों में न भागें । ये पाँचों जब मनके साथ निगृहीत हों और तबि भी विपरीत मार्ग में न जाएं तभी परमगति की प्राप्ति है ।

‘तीणि ज्योतीषि’—तीन ज्योतियाँ—अग्नि, विष्णु और सूर्य तथा अण्मात्र में आत्मा, इन्द्रिय और मन । उपनिषद् की परिभाषा में—प्राण, अपान और व्यान ।

इसमें प्राणमुन्नतगति अपान प्रत्यगगति । मध्ये तामनमामीनिं त्रिधा उपासत । क० ५।३॥ ‘तीणि ज्योतीषि सचते स मोक्षती’ । प्रदन उप० । ‘पञ्चाग्नयो ये च त्रिणानिक्तेताः’ इत्यादि उपनिषद् प्राण पञ्चादन और तीन ज्योनियों की व्याख्या करते हैं ।

अत्रा रोहि सुकृता यत्र लोहः शरभो न ज्ञतोति दुर्गागर्थेयः ।
यत्रैदना ब्रह्मणे दीयमानं स ज्ञातां तृप्त्या तर्पयति ॥ ९ ॥

अत्र—हे (अज) अजन्मा आत्मन ! तू यह जन्म मरण चक्र में नही । तू अमृत और अजन्मा आत्मा है । अतः हे अज ! (यत्र) यत्र (सुकृताम्) पुण्यात्मा, तीनमुख लोको का (लोह) निवार

है तू उस उत्तम लोक को (आरोह) पहुँच जा । (एष.) यह आत्मा (चतः) अति आह्लादित होकर (शरभः न) व्याघ्र के समान (दुर्गाणि) दुःख से पाने योग्य दुर्गम मार्गों, भवबन्धनों को (अति) पार कर जाता है । (पञ्चोदनः) पूर्वोक्त पाँचों प्राणों सहित यह आत्मा जब (ब्रह्मणे) ब्रह्म के निमित्त (दीयमानः) समर्पित कर दिया जाता है (सः) वह समर्पित आत्मा ही (दातारम्) अपने समर्पक पुरुष को (कृष्या तर्पयाति) परम आनन्द से पूर्णकाम कर देता है ।

संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानवृत्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रज्ञान्ता ॥ मुण्डक २।५॥ मच्चित्तं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।५० ॥

अजत्रिंशत्ताके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवान्सं दधानि ।
पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपाधेनुः कामदुष्टास्येका ॥१०।११

भा०—वह (अजः) अज, परमात्मा (ददिवान्सम्) अपने को आत्म-समर्पण करने हारे मुमुक्षु को (त्रिनाके) आध्यात्मिक, आधि-दैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, (त्रिदिवे) तीनों ज्योतियों से पूर्ण, (त्रिपृष्ठे) तीनों प्रकार के रत्न, आनन्द से सम्पन्न (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गमय परम पद के पाँठ पर (दधानि) ले जाता है । ठीक भी है । (ब्रह्मणे दीयमानः पञ्चोदनः) ब्रह्म में समर्पित दिया पंच प्राण, पंच ज्ञान सामर्थ्यों से युक्त आत्मा (विन्यस्या) विश्वरूपा स्वयं प्रकार के रत्न देने वाली (धेनु) गाय है । भगो ! तू आत्मा के भीतर आनन्दधारा के बहाने वाली अमृत रस के सिंगने वाली, सचमुच (एवा) एकमात्र (कामदुष्टासि) साक्षात् समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है ।

एतद् हो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽर्जं ददाति ।
अजरतमोऽयं एतन्ति दुरसस्मिन्लोके धृदधानेन दत्तः ॥११॥

आ०—हे (पितरः) जीवन के पालक पितृगण ! प्राणो ! (पुत्र)
 यह भज आत्मारूप (ज्योति) ज्योति (व०) तुम्हारी (तृतीयम्)
 मन से बड़ी बड़ी ज्योति है । (ब्रह्मणे) परम ब्रह्म को (पञ्चोदनम्)
 पञ्चोक्त पाच ओदन रूप पाचो इन्द्रियो और उनके विषयों सहित अपने
 (अन्नम्) भजन्मा आत्मा को जो (ददाति) समर्पित कर देता है
 ऐसे (गङ्गाधनेन) गङ्गासम्पन्न सुमुशु द्वारा (दत्त) समर्पित यह
 आत्मा (भज.) भजन्मा चेतन (अस्मिन् लोके) इस लोक में ही, इस
 जीवन काल में ही (तमामि) समस्त पापों, मृत्यु के बन्धनों के
 (दूरम् अयाति) दूर कर देता है ।

अतस्तस्मात् तद्वै ताम क्रोध परिग्रहम् ।

निमुञ्च निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ गीता० १८।१३॥

गीता का पद में आत्मसमर्पण का सिद्धान्त अथर्ववेद के इसी
 सूक्त पर आधारित है ।

ईजानानां सृष्टतां लोकमीप्सन् पन्नौदनं ब्रह्मणेज ददाति ।

रा व्याधिप्रमि लोकं जयेत शिबोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२॥

भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मा यत्नतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम् ॥ गीता १८।५५ ॥

अजो ह्य'अजनिष्ट' शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित् ।

दृष्ट्वा पुनर्माभिपूर्त्तं वषट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥

भा० - (अजः) अज, आत्मा (विप्र) मेधावी, पूर्णकाम (सह-सः) उस बलशाली परमात्मा से (विपश्चित्) समस्त ज्ञान और कर्मों का संग्रह करने द्वारा होकर (अग्ने,) उस प्रकाशस्वरूप (विप्रस्य) परम मेधावी परमात्मा के (शोकात्) प्रकाश से (अजनिष्ट) प्रकाशित होता है । इसलिये इस पद को प्राप्त होने के लिये हे (देवाः) विद्वान् पुं यो ! आप लोग अपनी आत्मा की रक्षति के लिये (दृष्ट्वा) यज्ञ, याग (पुनर्माभिपूर्त्तम्) प्रजा के पालनार्थ परोपकार के कार्यों (अभिपूर्त्तम्) आत्मा के पालनार्थ साथ आपणादि कार्य और (वषट्कृतम्) स्वाहाकार आदि यज्ञों को (ऋतुशः) ठीक ठीक ऋतुओं के अनुसार (कल्पयन्तु) किया करो । इसमें प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा ।

अमोक्तं चाग्नौ दत्ताद्विरण्यमपि दक्षिणाम् ।

तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४ ॥

भा० - महाज्ञानी अपने उपदेश करनेवाले गुण यो (अमा-उतम्) अपने घर में बुना हुआ (चाग्नौ) पशु (दद्यात्) दैत्य, और (हिर-ण्यम् अपि) सुवर्ण भी (दक्षिणाम्) दक्षिणा के रूप में दे । अर्थात् महाज्ञानी अपने आप से प्राप्त किया आच्छादन यह शरीर और शिष्य रूप आत्मा दोनों को गुरु-दक्षिणा रूप में परमात्मा के भर्त्सना कर दे । (तथा) इस प्रकार से (ये दिव्या, ये च पार्थिवाः) जो दिव्य और

इस पृथिवी के लोक हैं उन (लोकान्) समस्त लोकों को (सम् आमोति) प्राप्त हो जाता है ।

एतास्त्वाजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मधुश्चतुः ।
स्तभान् पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठेधि सत्तरश्मौ ॥ १५ ॥

भा०—हे (अज) अजन्मा, आत्मन् ! (एताः) ये (सोम्या) सोम परमात्मा की (देवी.) कमनीय, (धृत-पृष्ठाः) प्रकाशस्वरूप (मधुश्चतुः) मधु, आनन्दरस को बहाने वाली (धारा) धारण शक्तियाँ या आनन्दरस की धाराएँ (स्वा उप यन्तु) तुझे प्राप्त हो । वह परमात्मा (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गमय परम धाम में विराजमान (सत्तरश्मौ) सात इन्द्रियो से युक्त या सर्पणशील व्यापक रश्मियो, आकर्षण शक्तियों से युक्त सूर्य के भी (अधि) ऊपर अविष्टातास्वरूप होकर (पृथिवीम् उत द्याम्) पृथिवी और महान् आकाश को (स्तभान्) थाम रहा है ।

अजोऽस्यजं स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरस प्राजानन् ।
तं लोकं पुण्यं प्र शैषम् ॥ १६ ॥

भा०—हे आत्मन् ! (अज असि) तू अजन्मा है । हे (अज) अजन्मन् ! आत्मन् ! तू (स्वर्गः असि) स्वयं स्वर्ग अर्थात् स्वः = परम तेजोमय परमात्मपद तक प्राप्त होने में समर्थ है । (त्वया) तेरी साधना से (अङ्गिरस) ज्ञानी पुरुष (लोकम्) परम 'लोक' नाम से विख्यात परमेश्वर का (प्राजानन्) ज्ञान करते हैं । (तम्) उस परम (लोकम्) सब के साक्षी, सर्वद्रष्टा, सबके प्राप्त करने योग्य परमात्मा को

में मुमुक्षु जन (पुण्यम्) पुण्य, परम पवित्र पद ही (प्रज्ञेयम्) जानता हूँ ।

येन सहस्रं वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम् ।

तेज्जेमं यज्ञ नो बह स्वर्ग्वेपु गन्तवे ॥१७॥ यजु० २१ । १५ ॥

भा०—हे परमात्मन ! (येन) जिस बल और सामर्थ्य से तू (सहस्रम्) इस समस्त संसार को (वहसि) धारण करता और हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप गुरु ! परमात्मन् ! (येन) जिस बल से तू (सर्ववेदसम् वहसि) समस्त ज्ञान को धारण करता हूँ (तेन) उस बल से (न) हमारे (इमम्) इस (यज्ञम्) यज्ञरूप आत्मा को (देवेपु) ज्ञानवान् मुक्त पुरुषों के बीच (स्व) प्रकाशमय मोक्षधाम (गन्तवे) प्राप्त करने के लिये (बह) लेजा ।

अज पक्वः सृर्गे लोके दधाति पचोदनो निर्वृतिं वाधमान ।
तेन लोकान्सृथ्यवतो जयेम ॥ १८ ॥

भा०—(पचोदन.) पच प्राणों के सामर्थ्यों ने मरुत (पक्वः) परिपक्व ज्ञानी (अजः) अज, अजन्मा आत्मा, अपने ज्ञानबल से (निर्वृतिम्) अविद्या को (वाधमान) नाश करना हुआ (सृर्गे लोके) परमसुखमय लोक परमेश्वर ने अपने को (दधाति) रक्खा है । हम (तेन) इस अज, आत्मा के सामर्थ्य से (सृथ्यवत.) प्रशान्तपद परमेश्वर ने युक्त (लोकान्) लोको को (जयेम) प्राप्त हों ।

य द्वाह्मणं निदधे य च विष्णु या दिप्र्य ओदनानामुज्जय्य ।

सर्वं तद्देशं सृष्टुनरयं लोषे जानीताग्रे संगमने पथीनाम् ॥१९॥

भा०—(यम्) जिस अज आत्मा को परमेश्वर ने (दधने) दत्त

१८—(प्र०) 'यन वहसि सहस्र' (२०) 'यह नो न्य' इति यजु० ।

अर्थात् वेद के विद्वान् ब्रह्मज्ञानी में (निदधे) रक्खा है और (यं च) जिस आत्मा को उस प्रभु ने (विश्व निदधे) सर्वसाधारण प्रजाओं या प्राणधारियों में रक्खा है । और (अजस्य) उस अजन्मा आत्मा के (ओदनानाम्) ओदन रूप प्राणों के (या०) जो (विप्रः^१) विशेष स्नेहन, सेचन या पूरण करने वाले सामर्थ्य या शक्तियां या विविध प्रकार की दीप्तियां हैं हे (अग्ने) परमात्मन ! (सर्वं तत्) उस सब को (सुकृतस्य लोके) पुण्य के उस परम मोक्षलोक में और (पथीनाम्) समस्त पन्थाओं, मार्गों या प्राणशक्तियों के (संगमने) एकत्र प्राप्ति से (न) हमें (जानीतात्) प्राप्त करने की अनुमति देना । अर्थात् मोक्षधाम में भी ये सब सामर्थ्य हमारे पास रहें, जिससे मोक्ष के परम सुख का हम स्वतन्त्रता से रस ले सकें ।

अज परमात्मा के विराट् रूप का वर्णन

अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत् तस्योर इयमभवद् द्यौः पृष्ठम् ।

अन्तरिक्षं मध्यं दिशं पार्श्वं समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)

भा०—(अज वै) निश्चय से अज अनादि, अजन्मा परमात्मा ने (इदम्) इस संसार को (अग्रे) सबसे प्रथम (व्यक्रमत्) नाना प्रकार से रचा था और उस में स्वयं व्याप्त हो गया था । इसलिये संसार के भिन्न भिन्न भागों की इस रूप से कल्पना की जाती है जैसे (तस्य) उस अजन्मा परमात्मा का (उर) वक्ष स्थल (इयम्) वह पृथिवी (अभवत्) है । (द्यौः पृष्ठम्) द्यौः पीठ है । (अन्तरिक्षम् मध्यम्) अन्तरिक्ष मध्यभाग है । (दिशं पार्श्वं) दिशाएँ पार्श्व भाग हैं । (समुद्रौ कुक्षी) समुद्र दोनों, जलसमुद्र और आकाश ये उसकी कोखें हैं ।

११-१. प्रुष, प्लुष स्नेहनमेचनपूरणेषु (क्रयादिः) अथवा प्रुष प्लुष शङ्खे (श्वादिः) ।

सत्यं चर्तं च चक्षुषी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरः ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदज पञ्चोदनः ॥ २१ ॥

भा०—(सत्यं च कर्तं च चक्षुषी) सत्य, व्यक्त जगत् और कृत, अव्यक्त ये दोनों उसकी चक्षुषु हैं । (विश्वं सत्यम्) यह विश्व सत्य अर्थात् उसका प्रकट देह है, (श्रद्धा प्राणः) श्रद्धा, सत्य का धारण-बल प्राण है । (विराट् शिरः) विराट् शिरोभाग है । (यत्) और जो यह (पञ्चोदनः) पांच ओदनो वाला, पांच भूतों का पति, पांचों को प्रलयकाल में अपने भीतर भात के समान खा जाने वाला महान् (अजः) अजन्मा परमात्मा है (एष एव) वह ही (अपरिमितः) परिमाणरहित, अनन्त (यज्ञ) यज्ञ अर्थात् महान् आत्मा है । पूर्व मन्त्र और इमं मन्त्र में विराट् की स्थिति और यज्ञमय प्रजापति तीनों का वर्णन समान पदों में कर दिया गया है ।

अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमय रुन्धे ।

योऽजं पञ्चोदने दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ ॥

भा०—(यः) जो पुन्य (दक्षिणाज्योतिषम्) दक्षिणा, शक्ति रूप ज्योति से युक्त (पञ्चोदनम्) पञ्चोक्त पञ्चोदन (अजम्) आत्मा वा अपने शिष्यों को या जिज्ञासुओं को उपदेश करना या उसे दत्त को समर्पित कर देता है यह (अपरिमित यज्ञम्) अपरिमित, अनन्त यज्ञमय परमात्मा को (आप्नोति) प्राप्त होता है और (अपरिमितम्) अपरिमित, अनन्त (लोकम्) लोक को (अयस्ते) यज्ञ करता है या अपरिमित, प्रकाशमय परमात्मा को ही प्राप्त होता है ।

नारयास्थीनि भिन्नास्त रुन्धे निर्वयेत् ।

स्वर्गगतं स्वमादायेदमिह प्रवेशयेत् ॥ २३ ॥

भा०—प्रत्येक प्राणी में दृष्टी देतन अज आत्मा के जान कर

बुद्धिमान् पुरुष (अस्य) इस प्राणी के (अस्थीनि) हड्डियों को (न भिन्धात्) न तोड़े, (मज्ज) मज्जाओं को भी (न नि. धयेत्) न पीसे, प्रत्युत (सर्वम् एनं समादाय) उस सबको लेकर (इदम् इदम्) प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा को साक्षान् रूप में (प्रवेशयेत्) व्यास जाने या उसको व्यास देखे, उसकी कल्पना करे ।

इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैतं स गमयति ।

इदं मह ऊर्जमस्मै दुहे योऽजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥

भा०—(इदम् इदम्) 'यह, यह' प्रत्येक प्राणी (एव) ही (अस्य) इस आत्मा का (रूपम्) अभिव्यक्त प्रकट रूप (भवति) है । विद्वान् पुरुष (तेन) उस परम आत्मा से (एनम्) इस प्राणी को (स गमयति) तुलना करके विचार करता है । (यः) जो पुरुष (दक्षिणाज्योतिषम्, पञ्चौदन अज ददाति) श्रियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न पंच प्राणमय, अज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेद समर्पित कर देता है वह परमात्मा उसको (इदम्) अज, (मह.) तेज और (ऊर्जम्) बल (दुहे) भरपूर देता है ।

पञ्चस्कमा पञ्च नवानि वस्त्रा पंचास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।
योऽजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥

भा०—(यः अजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति) जो पुरुष ज्योति.स्वरूप पञ्चौदन अज को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है (अस्मै) उस पुरुष को (पञ्च स्कमा) पांचों रश्मिकर, सुवर्ण रूप पांचों प्रकार के भोग्य पदार्थ, (पञ्च नवानि वस्त्रा) पांचों नये वस्त्र अर्थात् पांचों कोश और (अस्मै) उस के लिये (पञ्च धेनव) पांचों ज्ञानेन्द्रिय रूप धेनुएँ (काम-दुघाः) यथेष्ट फल देने वाली कामधेनु के समान (भवन्ति) हो जाती है ।

पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्भ वासांसि तन्वे भवन्ति ।
स्वर्गं लोकमश्नुते योज्जं पञ्चोदत्तं दक्षिणाज्योतिपं ददाति ॥ २६ ॥

भा०—(यः दक्षिणाज्योतिपं पञ्चोदत्तं अज ददाति) जो दक्षिणा-
ज्योतिप, पञ्चोदत्त अज आत्मा का प्रदान करता है वह (स्वर्ग लोक
अश्नुते) स्वर्गलोक, परम मोक्षधाम का आनन्द प्राप्त करता है,
(अस्मै) उसके (पञ्च रुक्मा) पांचों रोचमान इन्द्रियां (ज्योतिः)
प्रकाशमय हो जाते हैं और (पञ्च वासांसि) पांचों आच्छादक कोश उस
के (वर्भ) कवच (भवन्ति) हो जाते हैं ।

या पूर्व पतिं विस्वाधान्यं विन्दतेऽपरम् ।

पञ्चोदत्तं च तावज्जं ददातो न वि योपतः ॥ २७ ॥

भा०—(या) जो स्त्री (पूर्व पतिं विस्वा) अनादि काल से
विरमान पति अर्थात् समार के रक्षक को प्राप्त होकर (अथ) बाद
में (अन्यम्) परमात्मा से भिन्न (अपरम्) दूसरे लौकिक पति को
(विन्दते) प्राप्त करती है (च) नव भी यदि वे दोनों (पञ्चोदत्तम्)
पांचों ओदन, पांचों भोग्य पदार्थ रुक्म अपने (अजम्) अजन्मा
आत्मा को (ददात) परमात्मा के प्रति सौंपे रहने हैं तो वे (न वि
योपत) दोनों कभी परमात्मा से त्रियुक्त नहीं हाने, अर्थात् वे मछे
गृहस्थी भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं ।

समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः ।

योज्जं पञ्चोदत्तं दक्षिणाज्योतिपं ददाति ॥ २८ ॥

भा०—(य) जो पुरुष भी (दक्षिणाज्योतिः पञ्चोदत्तम् अजं)
दक्षिणाज्योतिप पञ्चोदत्त अज को (ददाति) गृहस्थी होकर भी परमात्मा
से प्रति समर्पित कर देता है वह (अपर पतिः) दूसरा अर्थात् लौकिक
पति भी (पुनर्भुवा) पुनः विवाह करने द्वारा द्वितीय एवं द्विज पति को

वरण करने वाली स्त्री के साथ पत्नीव्रत धर्म में रहता हुआ (समानलोकः भवति) उसी दर्शनीय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जिसे कि परमात्मपरायणा उसकी धर्मपत्नी प्राप्त करती है।

अनुपूर्ववत्सां धेनुमनङ्वाहमुपवर्हणम् ।

वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम् ॥ २९ ॥

भा०—(अनुपूर्ववत्साम्) प्रति वर्ष क्रम से बछड़ा देने वाली (धेनुम्) गाय, (अनङ्वाहम्) शकट खेंचने में समर्थ बैल, (उपवर्हणम्) एक बड़ा तकिया (वासः) वस्त्र और (हिरण्यम्) सुवर्ण का (दत्त्वा) दान देकर (ते) वे लोग (उत्तमाम्) उत्कृष्ट (दिवम्) प्रकाशमय लोक को (यन्ति) प्राप्त होते हैं। धेनु आदि शब्द यहा सांकेतिक हैं जैसे धेनु वाणी। उसका वत्स मन है। क्रम से मनोयोग सहित उच्चारण की गई वाणी 'अनुपूर्ववत्सा धेनु' है। प्राण = अनङ्वान् या बैल है। उपवर्हण = अन्न है। वत्स = शरीर है, हिरण्य = आत्मा है। जो प्रजाजन के भले के लिए अपनी इन शक्तियों का दान करते हैं, प्रजाजन से प्रतिफल न चाहता हुआ उनके उपकार में इन्हें लगा देता है यह मोक्ष को पाता है।

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्री मातरं ये प्रियास्तानुप ह्वये ॥ ३० ॥ (३१)

भा०—(आत्मानम्) अपनी आत्मा को (पितरम्) पिता को (पुत्रम्) पुत्र को (पौत्रम्) पौत्र को, (पितामहम्) पितामह को (जायाम्) जाया को और (जनित्री मातरम्) उत्पन्न करने वाली माता को और (ये प्रियाः) जो मेरे प्रिय, इष्ट बन्धु हैं (तान्) उन सबको मैं (उप ह्वये) अपने पास बुलाऊँ और उनको उपदेश करूँ।

पञ्चौदन अज का रूपान्तर

यो वै नैदाघ नामतु वद। एष वै नैदाघो नामतु र्यदज पञ्चौदनः ।

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना ।

योजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३१॥

भा०—(एष वै नैदाघो नाम ऋतु) यह नैदाघ अर्थात् नितरां
दग्ध करने वाली ग्रीष्म ऋतु (अजः पंचौदनः) पंचौदन अज का ही
एक रूप है । अजन्मा परमात्मा अज है, और वह प्रलयकाल में
पाचो भूतों का भक्षण सा कर लेता है, इसलिये ये पाचो भूत परमात्मा
के ओदन रूप हैं, अर्थात् भात रूप हैं । अज परमात्मा पंचौदन अज
है । (यो वै नैदाघं नाम ऋतुं वेद) इसलिये जो कोई नैदाघ ऋतु को
जानता है और इस ऋतु के उत्पादक परमात्मा को जान लेता है,
और साथ ही (योजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति) जो कोई इस
पंचौदन अज का दान करता है, अर्थात् इस ज्योतिर्मय और पाचो भूतों
को समेटने वाले अजन्मा प्रभु का दान करता है, जैसे कि यजमान
दक्षिणा का दान किया करता है वैसे ही आत्मिक यज्ञ का जो यजमान
इस प्रभु का उपदेश प्रजाजनों को दान रूप में देता है, वह (भ्रातृ-
भवति) इस आत्मा के सहारे रहता है और (नि एष अप्रियस्य भ्रातृ-
व्यस्य श्रियं ददाति) इसके अप्रिय शत्रुओं का नेज नष्ट हो जाता है ।
काम, क्रोध आदि शत्रु उस समय अप्रिय लगने लगते हैं जिस समय कि
आत्मिक यज्ञ वा करने वाला आत्मा की ओर पग बढ़ाता है । प्रकृति में
लीन पुरुष को काम क्रोध आदि प्रिय हैं परन्तु आत्मनिरत पुरुष को
ये काम क्रोध आदि अप्रिय अर्थात् शत्रुत्व में लगने लगते हैं ।
अतः आत्मनिरत पुरुष इनकी श्री के नाश करने में लग्नपात्र होता है ।

यो वै कुर्वन्तं नानुर्तुं चेद् । कुर्वन्ती कुर्वन्तीमिवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य
श्रियं ददाति । एष वै कुर्वन्तं नानुर्तुं पञ्च पंचौदनः ।

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना ।

योजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३२॥

‘उद्यत्’ नाम क्रतु है अर्थात् वही शिशिर क्रतु की नियामक शक्ति होने के कारण, शिशिर-क्रतु रूप है । (निरेवास्य० इत्यादि) पूर्ववत् ।

यो वा अभिभुवं नामर्तु वेद । अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवा-
प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते । एष वा अभिभूर्नामर्तुयैदजः
पञ्चौदनः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ।
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३६॥

भा०—(यः वै अभिभुव नाम क्रतुं वेद) जो पुरुष ‘अभिभू’ नामक क्रतु अर्थात् जाडे को परास्त कर देने वाली वसन्त क्रतु को जान लेता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य अभिभवन्तीम् अभिभवन्तीम् एव श्रियम् आदत्ते) अपने अप्रिय शत्रु अर्थात् काम क्रोध आदि को परस्त करने वाली प्रत्येक शक्ति को हर लेता है । (यत् अजः पञ्चौदनः एषः वा अभिभूः नाम क्रतुः) क्योंकि जो पञ्चौदन अजन्मा परमात्मा है वह ‘अभिभू’, नामक क्रतु है, अर्थात् परास्त करनेवाली परम शक्ति है, (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं निर्दहति, आत्मना भवति । य अजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति) इसलिये जो पुरुष उस ज्योतिर्मय तथा पञ्चभूतों के संहार करने वाले वह अपने अप्रिय शत्रु की शक्ति को सर्वथा भस्म कर देता है, (आत्मना भवति) और वह अपने सामर्थ्य से युक्त एव परमात्मा में लीन रहता है ।

अजं च पञ्चत पञ्च चौदनान् । सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः
सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम् ॥ ३७ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (अजं च) इसलिये आप लोग उस अजन्मा, नित्य आत्मा अर्थात् परमात्मा को (पञ्चत) परिपक्व करो और (पञ्च) पाँचों (ओदनान्) भूतों वा प्राणों को भी, जो कि हमारे देह का निर्माण करते हैं, तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरुष ! (ते)

तेरे (एतम्) इस परिपक्व भाव को (सर्वाः दिशः) सब दिशाओं के चासी, (सान्त्वेष्टाः) उपदिशाओं के चासी, (सध्रीचीः) एक साथ सहमत होकर (स-मनसः) एक समान चित्त होकर (प्रति गृह्णन्तु) स्वीकार करें । अर्थात् समग्र प्रजा इस के भावों के सदृश अपने भावों को बनावे ।

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥३८॥

भा०—हे पुरुष (ताः) वे सब प्रजाएँ (ते एतं रक्षन्तु) तेरे इस भाव की रक्षा करें । (तव) तेरी आज्ञा पालन करें । (तुभ्यम्) तेरे लिये हितकारी हों । मैं ब्रह्मज्ञानी होकर (ताभ्य) उन समस्त प्रजाओं के लिये (इदं आज्यम्) इस घी (हविः) तथा सामग्री के तुल्य इस ब्रह्मज्ञान की आहुति (जुहोमि) प्रदान करता हूँ ।

[६ (१)] अतिथि-न्यज्ञ और-देवयज्ञ की तुलना ।

‘यो विद्यात्’ इति पट् पर्यायाः । एक सूक्तम् । मन्त्रा ऋषिः । अतिथिरन विद्या देवता । तत्र प्रथमे पर्याये—१ नागी नाम त्रिपदा गायत्री, २ त्रिपदा अर्षी गायत्री, ३ ७ साम्नीयौ त्रिष्टुभौ, ४, ९ आच्यवन्तुष्टुभौ; ५ आसुरीगायत्री; ६ त्रिपदा माम्ना जगती, याजुषी त्रिष्टुप्, १० माम्ना मुरिन् रुहनी, ११, १४—१६ साम्नीयौऽनुष्टुभौ, १७ विराट् गायत्री, १३ साम्नी निचय पक्ति; १७ त्रिपदा विराट् भुग्वि गायत्री । सप्तदशैव सूक्तम् ॥

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परं पि यस्य संभारा प्राप्नो यस्यानु-
पयम् ॥ १ ॥

सामान्ति यस्य लोमान्ति यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धविः॥२॥

भा०—साक्षात् ब्रह्म यज्ञस्वरूप है । (सम्भारा) सन्तोषयोगी पदार्थों का समुदाय (यस्य) जिस के (परं पि) और और है । (ऋच)

ज्ञानमय वेदमन्त्र (यस्य अनूयम्) जिसके पीठ के मोहरे हैं । (सामानि) सामगायन (यस्य लोमानि) जिस के लोम हैं और (यजुः हृदयम् उच्यते) यजुर्वेद के प्रतिपादित कर्म जिसके हृदय हैं (हविः इत्) हवि अर्थात् भस्म जिस का परिस्तरण = बिछौना है (य) जो पुरुष (प्रत्यक्षम्) साक्षात् (ब्रह्म) उस ब्रह्म को (विद्यात्) जान लेता है वह विद्वान् पूजा करने के योग्य है ।

अतिथि यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना

यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥

भा०—(यद् वा) और जब (अतिथिपति) अतिथियों का पालक, गृहपति (अतिथीन्) अतिथियों की (प्रतिपश्यति) प्रतीक्ष करता है तब वह (देवयजनं प्रेक्षते) एक प्रकार से देवयज्ञ करने का ही सकल्प करता है ।

यदाभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति ॥ ४ ॥

भा०—वह गृहपति (यद् अभिवदति) जब अतिथियों को अभिवादन, नमस्कार करता है, मानो तब वह अतिथि यज्ञ में (दीक्षाम् उपैति) दीक्षा प्राप्त करता है । और (यत्) जब (उदकं याचति) जल के पात्र को लाकर अतिथि को अर्घ्य-पाद्य-आचमनीय आदि प्रदान करता है तब मानो वह देवयज्ञ में (अपः प्रणयति) जलो का प्रोक्षण करता है ।

या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥ ५ ॥

भा०—(याः एव यज्ञे आपः) जो जल यज्ञ में (प्रणीयन्ते) प्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त होते हैं (ता एव ताः) वे ही वे जल हैं जो अतिथि यज्ञ में अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय आदि के लिये प्रयुक्त होते हैं ।

यत् तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्वध्यते स एव सः ॥६॥

भा०—(यत्) जो (तर्पणम् आ हरन्ति) अतिथि को तृप्त करने के लिये मधुपर्क और उत्तम भोजन पदार्थ लाया जाता है मानो वह (यः एव) यज्ञ में वही पदार्थ है जो कि (अग्नीषोमीयः पशु) अग्नीषोमीय पशु (बध्ते) घृष में बाधा जाता है (स एव सः) वह भज ही उसके स्थान में है ।

यदावमथान् कल्पयन्ति सदोहविधानान्तेव तत् कल्पयन्ति ॥७॥

भा०—और (यत्) जो अतिथि के लिए (आवसथान्) निवास के निमित्त उचित गृह आदि को (कल्पयन्ति) बनाते हैं उसको आदर में नियत धरो में रखते हैं (तत्) वह एक प्रकार से यज्ञ में (सदोहविधानानि कल्पयन्ति) नदम् = प्रार्थनवृत्त गृह और हविर्धान नामक प्राकट और पात्र की रचना करते हैं ।

यदुपस्तृणन्ति बर्हिरेव तत् ॥ ८ ॥

यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमव रुन्दे ॥ ९ ॥

भा०—(यत् उपस्तृणन्ति) जो अतिथि के लिए चारपाई या टाट बिछाया जाता है (तत्) वह मानो यज्ञ में (बर्हि एव) बर्हि या कुशाओं के बिछाने के समान ही है । और (यत्) जो (उपरिशयनं आहरन्ति) अतिथि के लिए चारपाई या टाट के ऊपर गदा (आहरन्ति) लाकर बिछाते हैं (तेन) इस कार्य में मानो (स्वर्गम गोवम् एष भव रश्मे) वे यज्ञ में स्वर्ग = सुव्यवस्थित दृष्ट लोक को ही प्राप्त करते हैं ।

यत् वाशिपूषवर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥

यदाञ्जनाभयञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत् ॥ ११ ॥

भा०—(यत्) जो (वाशिपूषवर्हणम् आहरन्ति) अतिथि के लिए चारों और सिरहाना लाकर बिछाते हैं (ते परिधय एव) वे यज्ञ में 'परिधि' के समान हैं और (यत्) जो (अञ्जनाभयञ्जनम्

आहरन्ति) आखों के लिए अंजन और शरीर के लिये तेल उबटना आदि लाते हैं (तत्) वह यज्ञ में (आज्यम् एव) घृत के ही समान आवश्यक पदार्थ है ।

यत् पुण परिषेपात् खादमाहरन्ति पुरोडाशैवेव तौ ॥ १२ ॥
यद् अशनकृतं हव्यन्ति हविष्कृतमेव तद्धव्यन्ति ॥ १३ ॥

भा०—(यत्) जो गृहस्थ के लोग (परिषेपात्) भोजन परोसने के (पुरा) पूर्व ही अतिथि के लिये (खादम्) खाने योग्य भोजन (आहरन्ति) लाते हैं वह यज्ञ में (पुरोडाशौ एव तौ) दोनों पुरोडाशों के समान ही हैं । और (यद् अशनकृतम्) जो अतिथि के लिये विशेष भोजन बनाने में चतुर पुरुष को (हव्यन्ति) विशेष रूप से बुलाते हैं (तत्) वह एक प्रकार से यज्ञ में (हविष्कृतम् एव) हवि अर्थात् यज्ञ में चर को तैयार करने हारे पुरुष को ही (हव्यन्ति) बुलाते हैं ।

ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेशव एव ते ॥ १४ ॥

यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५ ॥

भा०—(ये) जो अतिथि यज्ञ के अवसर पर (व्रीहयः यवा) धान और जौ (निरूप्यन्ते) प्राप्त किये जाते हैं (अंशव एव ते) वे यज्ञ में सोमलता के खण्डों के समान हैं । और (यानि) जो अतिथि के भोजनादि तैयार करने के लिये (उलूखल-मुसलानि) ओगली और मूसल धान कूटने के लिये काम में लाये जाते हैं (ग्रावाणः एव ते) वे यज्ञ में सोम कूटने के उपयोगी पत्थरों के समान हैं ।

शृपं एवित्रं तुषा ऋज्जीपाभिपवणीराफः ॥ १६ ॥

सृग् दर्विर्नक्षत्रमायवनं द्रोणकलशा कुम्भ्यौ ।

वायुर्व्यान् पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥ १७ ॥ (१५)

भा०—(शूर्पपवित्रम्) अतिथि के निमित्त अन्न साफ करने के लिये जो छाज काम में लाया जाता है वह यज्ञ में 'पवित्र' अर्थात् सोम छानने के लिये 'दशापवित्र' नामक वस्त्र खण्ड के समान जानना चाहिये । (तुषाः ऋजापाः) छान में फटकते हुए जो अन्न के तुप अलग हो जाते हैं वह यज्ञ में सोम को छानने के बाद प्राप्त फोक के समान हैं । (अभिषवणी आपः) अतिथि के भोजन बनाने के लिये जो जल प्रयुक्त होने हैं वह यज्ञ में सोम रस में मिलाने योग्य 'वसतीवरी' नामक जल-धाराओं के समान हैं । (स्रुकृद्वि) अतिथि का भोजन बनाने के लिये जो कटछी प्रयुक्त होती है वह यज्ञ में 'स्रुकृ' या घृतवमस् के समान हैं । (आयवनम् नेक्षणम्) भोजन तैयार करते समय जो ढाल आदि चलाने का कार्य किया जाता है वह यज्ञ में सोम रस को चार २ मिलाने के समान हैं । (कुम्भ्य द्रोणकलशा) खाता पकाने के लिये जो डेगची आदि पात्र हैं वे यज्ञ में सोम रस रखने के लिये द्रोणकलशा के समान हैं । (पात्राणि वायव्यानि) अतिथि को मिलाने के लिये जो थाली, बटोरी आदि पात्र हैं वे यज्ञ में सोमपान करने के निमित्त 'वायव्य' पात्रा के समान हैं । और अतिथि के लिये (हृयम् एव कृगानिनम्) जो दठने दठने के लिये यह भूमि है वह यज्ञ में कृग मृगसाला के समान है ।

[२] अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ में तुलना ।

मक्षा ऋषिः । अतिथिर्विषा वा देवता । १ विराट् पुरस्ताद् इत्यर्थः । २, १२ साग्न्यां त्रिष्टुभौ, ३ आसुरा अनुष्टुप्, ४ साग्न्यां त्रिष्टुभौ, ५ मग्ना दक्षिणी, ६ आर्ची अनुष्टुप्, ७ त्रिपात स्वराट् अनुष्टुप् इत्यर्थः, ८, ९ मग्ना अनुष्टुभौ, १० आर्ची त्रिष्टुप्, ११ साग्न्यां दक्षिणा भुवि, १२ कर्त्तव्यं इति । अत्रोदत्तं द्वितीयं पद्यायुक्तम् ।

यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि प्रेक्षते
इदं भूया^३ इदा^३मिति ॥ १ ॥

भा०—(यद्) जिस समय (अतिथिपति.) अतिथि का पाकक
गृहमेधी पुरुष (आहार्याणि) अतिथि को दान देने योग्य और भोज-
नार्थ उपस्थित करने योग्य पदार्थों पर- (प्रेक्षते) दृष्टिपात करता है और
अतिथि को अधिक भाग देने के लिये निरीक्षण करता है कि (इदम् भूयः)
यह भाग अधिक हो और (इदम्) यह भी (इति) तो (एतत्) इस
प्रकार से वह गृहमेधी (यजमानब्राह्मणं कुरुते) अतिथि के प्रति मानो
उसी कर्म को करता है जिस कर्म को कि यज्ञों में यजमान ब्राह्मण
ऋत्विक् के प्रति करता है ।

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ २ ॥

उप हरति हवीष्या सादयति ॥ ३ ॥

भा०—और (यद्) जब गृहमेधी (आह) कहता है, प्रार्थना
करता है कि भगवन् (भूय उद्धर) इस आहार योग्य पदार्थ में, से
भाप और अधिक ले लीजिये तो (तेन) उस कथन के करते हुए वह
(प्राणम् एव) प्राण या जीवन शक्ति के देने वाले अन्न को (वर्षीयां-
सम्) और अधिक उपस्थित करता है और जब वह (उपहरति) भन्न
आदि पदार्थ उसके समीप लाता है तो वह मानो यज्ञ की अन्नमय हवियें
उसके समीप (आसादयति) उपस्थित करता है ।

तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति ॥ ४ ॥

स्युचा हस्तेन प्राणे यूपे स्युक्कारेण वषट्कारेण ॥ ५ ॥

एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथय ॥ ६ ॥

भा०—(तेषाम् आसन्नानाम्) भन्न आदि पदार्थों के उपस्थित
ने जाने पर (अतिथिः) अतिथि उस भोजन की (आत्मन् जुहोति)

अपने मुख में आहुति देता है, उसे खा लेता है। उस समय वह (हस्तेन सुचा) हाथ रुपी चमस से (प्राणे यूये) प्राणरूप यूप स्वरूप के समक्ष, (स्रुकारेण वषट्कारेण) खाते समय 'स्रुक' २ इस प्रकार के शब्द रुपी 'स्वाहा' शब्द के साथ अपनी जाठर अग्नि में अन्न रूप हवि की आहुति करता है। (यत् अतिथय) ये जो अतिथि हैं चाहे (प्रियाः च) प्रिय मित्र हो और चाहे (अप्रिया च) अप्रिय, अर्थात् प्रिय न भी हों तो भी वे (ऋत्विजः) उन यज्ञकर्त्ता ऋत्विजों के समान हैं जो यजमान को (स्वर्ग लोकं गमयन्ति) स्वर्ग प्राप्त कराने हैं।

स य एवं विद्वान् न द्विषन्नश्नीयान्न द्विषतोन्नमश्नीयान्न
मीमाम्नितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥

भा०—(यः एवं विद्वान्) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है (नः) वह (द्विषन्) दान के प्रति द्वेष करना हुआ (न अश्नीयात्) दाता का अन्न न खाये और (द्विषन्) द्वेष करने वाले दाता का भी (अन्नम् न अश्नीयात्) अन्न न खावे। (न मीमाम्नितस्य) शत्रु के पात्र या सन्देशपात्र पुरण का भी अन्न न खावे और (न मीमांसमानस्य) जो स्वयं टंका कर रहा हो उसका अन्न भी न खावे। अर्थात् जिसके मित्रभाव से सन्देश हो या जो उस पर सन्देश करना हो दोनों एक दूसरे का अन्न न खावें।

सर्वो वा एषो जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥ ८ ॥

सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥ ९ ॥

भा०—(एष सर्वः दे) वे सब लोग (जग्धपाप्मा) अपना पाप नष्ट कर लेते हैं (यस्या) जिसके (अन्नम्) अन्न को अनिधि लोग (अश्नन्ति) खा लेते हैं। और (एषः दे सर्वः अजग्धपाप्मा) उन सब

के पाप नष्ट नहीं होते (यस्य अन्नं न अदनन्ति) जिनका अन्न अतिथि लोग स्वीकार नहीं करते ।

सर्वदा वा एष युक्तप्राचाद्रूपवित्रो वितताध्वर आहृतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ॥ १० ॥

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११ ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमान्नु विक्रमते य उपहरति ॥ १२ ॥

भा०—(यः उपहरति) जो अतिथियों की सेवा करता रहता है और उनका सत्कार करता रहता है (एषः वै) उसके (युक्त-प्राचा) सोम रस निकालने वाले पत्थर (सर्वदा) सदा जुटे रहते हैं, (आर्द्र-पवित्र) और उसके घर सोम रस नित्य 'दशा पवित्र' नामक वस्त्र पर छनता रहता है, (वितता अध्वरः) उसका यज्ञ नित्य चला करता है और (आहृत-यज्ञक्रतुः) वह सदा यज्ञ कर्म के फल को प्राप्त करता रहता है ॥ १० ॥

(य उपहरति) जो अतिथियों का अर्घ्य, पाश, अन्न आदि से सदा सत्कार करता रहता है (एतस्य) उसका सदा (प्राजापत्यः यज्ञ विततः) प्राजापत्य यज्ञ जारी रहता है अर्थात् प्रजापति जिस प्रकार सब को सदा अन्न देकर अपने प्राजापत्य यज्ञ को कर रहा है इसी प्रकार अतिथि को भी अन्न देकर गृहस्थ जीवन में सदा प्राजापत्य यज्ञ रचाए रखता है ॥ ११ ॥

(य उपहरति) जो अतिथि को अर्घ्य, अन्न आदि भेंट करता है (एष) वह (प्रजापते विक्रमान् अनु) प्रजापति के महान् कार्यों का (विक्रमते) अनुकरण करता है ॥ १२ ॥

योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मन्ति स गार्हपत्यो यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्नि १३ ॥ (१६)

भा०—(यः अतिथीनाम्) जो अतिथियों की शरीराग्नि है (सः) वह (आहवनीयः) आहवनीय अग्नि के समान है । (य) और जो गृहस्थ स्वयं (वेदमनि) घर में विद्यमान है (स गार्हपत्यः) वह गार्हपत्य अग्नि के समान है । और (यस्मिन्) जिस अग्नि में गृहमेधी लोग (पचन्ति) अतिथि के लिये, अन्न आदि पकाते हैं (सः) वह (दक्षिणाग्नि) दक्षिणाग्नि के तुल्य है ।

४ अर्थ मन्त्र में 'अतिथिरात्मन् जुहोति' इस मन्त्रालिङ्ग से अतिथि का शरीर स्वयं आहवनीयाग्नि के तुल्य है ।

[३] अतिथि यज्ञ न करने से हानिये ।

ब्रह्मा ऋषिः । अतिथिर्विषयावा देवता । १-६, ६ त्रिपदा० पिपीलिकमभ्या गायत्र्यः,
७ माम्नी वृद्धी, ८ पिपीलिकमभ्या लृष्णिक् । नवचं पञ्चमस्तम् ॥

इष्टं च वा एष पुनं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर-
श्नाति ॥ १ ॥

भा०—(यः) जो पुरुष (अतिथेः पूर्वः अदनाति) अतिथि के पहले भोजन कर लेता है (एषः) वह (गृहाणाम्) अपने गृह के सगृहस्थियों के और (इष्टं च वा) अपने यज्ञों और (पुनं च) प्रजा के हितकारी कृप, नडाग आदि अन्य कार्यों को भी (अश्नाति) स्वयं खा जाता है अर्थात् विनाश कर देता है ।

एयंश्च वा एष स्वयं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर-
श्नाति ॥ २ ॥

प्रजां च वा एष पश्यं गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर-
श्नाति ॥ ४ ॥

कीर्तिं च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति य पूर्वोऽतिथेर-
श्नाति ॥ ५ ॥

श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर-
श्नाति ॥ ६ ॥

भा०—(यः अतिथेः पूर्वः अश्नाति) जो पुरुष अतिथि के भोजन करने से पहले स्वयं खा लेता है (एष) वह (गृहाणान्) घर के (पयः च रसं च०) दुग्ध आदि पदार्थ और रसवान् स्वादु पदार्थों को नष्ट कर देता है ॥ २ ॥ (एषः वा ऊर्जां च स्फाति च गृहाणाम्०) वह घर की अन्न सम्पत्ति और समृद्धि को भी नष्ट कर देता है ॥ ३ ॥ (प्रजां च वा एषः पशून् च०) वह घर की प्रजाओं और पशुओं को भी नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ (कीर्तिम् च एषः यशः च०) घर की कीर्ति और यश तक को नष्ट कर देता है ॥ ५ ॥ (श्रियं च वा एषः संविदं च०) वह घर की लक्ष्मी और सौहार्द भाव को भी नष्ट कर देता है अतिथि के सदुपदेशों के न होने से इन सब पदार्थों की उन्नति नहीं होने पाती ॥ ६ ॥

एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात् ॥ ७ ॥

भा०—(एष वै अतिथिः) यह अतिथि निश्चय से (यत् श्रो-
त्रियः) श्रोत्रिय अर्थात् वेद के विद्वान् ब्राह्मण के समान पूजनीय है (तस्मात्) इसलिये (पूर्व) अतिथि से पहले (न अश्नीयात्) रुमी भोजन न कर ।

अग्निनाष्टत्यतिथ्यावश्नीयाद् यज्ञस्य सात्त्वत्वाय यज्ञस्याविच्छे-
दाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥

भा०—(यज्ञस्य सात्त्वत्वाय) यज्ञ के सम्पूर्ण मफल करने और (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञ को विच्छेद, विनाश न होने देने के लिए

(अतिथौ भक्षितावति) अतिथि के भोजन कर चुकने पर (भक्षनीयात्) गृहस्थ स्वयं भोजन करे । (तत् व्रतम्) यही व्रत कर ले, यही धर्माचरण है ।

एतद् वा उ स्वादीयो यदधिगुवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात् ॥ ९ ॥ (१७)

भा०—(एतद् वा उ) वही पदार्थ (स्वादीयः) बहुत स्वादिष्ट होता है (यत् अधिगुवम्) जो कि पृथिवी में प्राप्त होता है । (क्षीरं वा) अर्थात् दूध वा (मांस वा) अन्य मनोमोहक दूध से उत्पन्न घी, मलाई, खट्टी, दही, खीर, अन्न आदि पदार्थ या फलों का रूदा (तत् एव) उन्मा पदार्थ को गृहस्थ (न भक्षनीयान्) अतिथि से पूर्व न खावे पर्युत अतिथि को खिला के पश्चात् खावे ।

(४) अतिथियज्ञ का महान् फल ।

अपि वेता च पूर्वोक्ते । १, ३, ४, ७ प्राजापत्या अनुष्टुभ् , २, ४, ६, ८ त्रिपदा गायत्र्यः, १ भुरिक् प्राजापत्या गायत्री, १० चतुष्पाद् प्रस्तावपतिः । दशर्व पर्यायमूलम् ॥

स्त य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ १ ॥

यावदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावगुञ्जे तावदेनेनाव गन्धे ॥ २ ॥

भा०—(यः एव विद्वान्) जो इस प्रकार अतिथि साधार के मन को जानता हुआ (क्षीरम् उपसिच्य) दूध को पात्र में डालकर (उपहरति) अतिथि को दूध घरने के लिए लाता है तो (चायन्) जितना (सुसमृद्धेन) उत्तम रीति से सम्पादित (अग्निष्टोमेन) अग्निष्टोम यज्ञ से (एष्ट्वा) यज्ञ करके (अथ रन्ध्रे) फल प्राप्त करता है (तावन्) शतना (अनेन) इस अतिथि यज्ञ से (अथ रन्ध्रे) प्राप्त कर लेता है ।

स य एवं विद्वान्सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥ ३ ॥

यावदतिरात्रेणैष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्दे तावदेने-
नावरुन्दे ॥ ४ ॥

भा०—(य. एवं विद्वान्) जो इस प्रकार के अतिथि सत्कार के व्रत को जानता हुआ गृहस्थ (सर्पि उपसिच्य) घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थों को पात्र में रख अतिथि के लिये लाता है (यावन् अतिरात्रेणैष्ट्वा०) तो उत्तम रीति से सम्पादित 'अतिरात्र' नामक यज्ञ को करके जितना फल प्राप्त करते हैं उतना फल वह गृहस्थ इस अतिथि यज्ञ में प्राप्त कर लेता है ।

स य एवं विद्वान् मधुपुसिच्योपहरति ॥ ५ ॥

यावत् सत्रसथेनैष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्दे तावदेनेनावरुन्दे ॥ ६ ॥

भा०—(य एवं विद्वान् मधु उपसिच्य उपहरति) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ को जानकर मधु आदि मधु पदार्थ पात्र में रखकर अतिथि को वृत्त करता है (यावत् सत्रसथेनैष्ट्वा०) जितना फल उत्तम रीति से सम्पादित 'सत्रसथ' नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं उतना फल वह अतिथियज्ञ से प्राप्त कर लेता है ।

स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति ॥ ७ ॥

यावद्वादशाहेनैष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्दे तावदेनेनावरुन्दे ॥ ८ ॥

भा०—(य एवं विद्वान् मांसम् उपसिच्य उपहरति, यावद् सुसमृद्धेन द्वादशाहेनैष्ट्वा अवरुन्दे स. तावद् एनेन अवरुन्दे) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्त्व को जानता हुआ पुरुष और मनका रत्नि देने वाले घी, मलाई, फल आदि पदार्थों को अतिथि के भेंट करता है तो जितना फल उत्तम रीति से सम्पादित द्वादशाह यज्ञ में प्राप्त करते हैं उतना फल वह इस अतिथियज्ञ में प्राप्त करता है ।

स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ ९ ॥

प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति
य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ (१८)

भा०—(य एवं विद्वान् उदकम् उपसिच्य उपहरति) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरष अतिथि के निमित्त केवल जल को भी ले आता है वह (प्रजानाम्) प्रजाओं के (प्रजननाय) उत्तम रीति में उत्पादन करने में समर्थ होता है अर्थात् गृहस्थ के अधिकार के योग्य होता है (प्रतिष्ठा गच्छति) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है और (प्रजाना प्रियः भवति) अपनी प्रजाओं का प्यारा होता है । (य एवं विद्वान् उदकम् उपसिच्य उपहरति) जो इस प्रकार जानता हुआ नल भी अतिथि को प्रदान करता है वह भी इस फल को प्राप्त करता है, फिर औरों का तो कहना ही क्या ?

(५) अतिथि याग की सामगान से तुलना ।

अग्निदेवता पूर्वोक्ते । १ साम्नी उष्णिक, २ पुर उष्णिक, ३, (५, ७ योक्तरा-
र्धयोः) साम्नी भुरिग् इदनी, ४, ६, ९ साम्नीनुष्टुभ, ४ (पूर्वार्धस्य)
त्रिपदा निचृद् विषमागायत्री, ७ (पूर्वार्धस्य) त्रिपदा विराट विषमा गायत्री, ८
त्रिपदा विराट अनुष्टुप् । दशर्च पर्यायशुक्तम् ॥

तरमां उपां हिद्वक्णोति सप्रिता प्र स्तांति ॥ १ ॥

वृहत्तरपतिर्ज्योद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा
निधनम् ॥ २ ॥

निधनं भृत्याः प्रजया पशूना भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

भा०—(यः एवं वेद) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ और देवयज्ञ
के रहस्य को जानता है (तरमं) उसके लिये (उपां हिद्वक्णोति) उपा

‘हि’ कार करती है, (सविता प्रस्तौति) सविता—सूर्य प्रस्ताव करता है, (बृहस्पति) बृहस्पति अर्थात् प्राण (ऊर्जया) ऊर्जा = बलकारिणी शक्ति से (उद् गायति) गान करता है । (त्वष्टा) त्वष्टा—सब जन्तुओं का उत्पादक परमेश्वर (पुष्ट्या) अपने पोषक बल से (प्रति हरति) उसके लिये ‘प्रतिहार’ करता है, (विश्वे देवा निधनम्) विश्वेदेव, समस्त विद्वान् गण उसके लिए ‘निधन’ करत हैं । वह स्वयं (भूतयाः) भूति, सम्पत्ति, सत्ता का (प्रजायाः) प्रजा का और (पशूनाम्) पशुओं का (निधनम् भवति) निधान अर्थात् परम आश्रय हो जाता है ।

हिकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये सामगान के पांच अंग हैं । अतिथियज्ञ के कर्ता पुरुष के यश का उपा, सविता, बृहस्पति, त्वष्टा और विश्वदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते हैं । अर्थात् उपा देवी उसके यश को प्रकाशित करती है, सविता अर्थात् सूर्य उसके यश को उज्ज्वल करता है, बृहस्पति अर्थात् प्राण अपने बल से उसका गान करता है अर्थात् प्रत्येक प्राणी उसके अन्न के बल से उसका गुण गाता है, (त्वष्टा) अर्थात् प्रजोत्पादक प्रभु अपने पोषणकारी बल से ‘निधन’ अर्थात् उसे निःशेष सम्पत्तियों का पान बनाता है । इस प्रकार वह सम्पत्ति सत्ता, प्रजा और पशुओं का परम आश्रय हो जाता है ।

तस्मा उच्यन्तसूर्यो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति ॥ ४ ॥

मध्यन्दिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निधनम् ।

निधनं भूतयाः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

भा०—(उद् यत सूर्यं तस्मै हिङ्कृणोति) उद्ग होता हुआ सूर्य उसके यशोगान करने के लिये ‘हिकार’ करता है (संगवः प्रस्तौति) ‘संगव’ काल का सूर्य जब पर्याप्त ऊपर आ जाता है वह उसके लिए ‘प्रस्तौति’ करता है, (मध्यन्दिन उद्गायति) मध्यन्दिन का सूर्य उद्गान करता है (अपराहः प्रतिहरन्ति) अपराह काल का सूर्य उसके लिये

‘प्रतिहार’ करता है और (भस्त्तं यन् निधनम्) भस्त्त जाता हुआ सूर्य
‘निधन’ करता है । अर्थात् सूर्य दिन की पांच अवस्थाओं में उसके यश
को उज्ज्वल करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सब पदार्थ
प्राप्त कराता और उसे समस्त पदार्थों से सम्पन्न करता है और इस प्रकार
वह (भृत्या प्रजायाः पशूनां निधनं भवति) सम्पत्ति, प्रजा और पशुओं
का परम आश्रय हो जाता है ।

तस्मा अभ्रो भवन् हिङ्कृणोति स्तनयन् प्र स्तौति ॥ ६ ॥

विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्तुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।

निधनं भृत्या प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

भा०—जो अतिथि यज्ञ का रहस्य जानता है उसका यशोगान मेघ
भी करता है । अर्थात् (तस्मै) उसके यशोगान करने के लिये सामगान
के पांच अंगों में से क्रम से (भवन् अभ्रः हिङ्कृणोति) उत्पन्न होता हुआ
मेघ ‘हिकार’ करता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जता हुआ मेघ ‘प्रस्ताव’
करता है, (विद्योतमानः) बिजुली चमकाता हुआ मेघ ‘प्रतिहार’ करता
है, (वर्षन् तुद् गायति) वर्षण करता हुआ मेघ ‘तुद्गान’ करता है और
(तुद्गृह्णन् निधनम्) पुनः जल को ऊपर ग्रहण करता हुआ मेघ ‘निधन’
को करता है और इस प्रकार वह पुरुष (भृत्या, प्रजाया, पशूना निधनं
भवति) सम्पत्ति, प्रजा और पशुओं का परम आश्रय हो जाता है ।

अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कृणोत्यभि चंदाति प्र स्तौत्युद्ग
याचत्युद्गायति ॥ ८ ॥

उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम् ॥ ९ ॥

निधनं भृत्या प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ (१९)

भा०—वह स्वयं भी एक प्रकार से अतिथियज्ञ करता हुआ साम
गान करता है । क्योंकि जब वह (अतिथीन् प्रतिपश्यति) आन्धियों का

स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यत् पृथिव्यां
विश्वरूपम् ॥ ७ ॥

भा०—(सः) अतिथियो का सेवक वह गृहस्थ भी (उपहृतः)
आदरपूर्वक निमन्त्रित किया जाता है, (पृथिव्यां भक्षयति) और पार्थिव
भोगों का भोग करता है । (तस्मिन्) उन वस्तुओं के निमित्त वह
गृहस्थ (उपहृतः) निमन्त्रित होता है (पृथिव्याम्) इस पृथिवी में
(यत्) जो कुछ भी (विश्वरूपम्) नाना प्रकार के पदार्थ हैं अर्थात्
अतिथि सेवक गृहस्थ का आदर सर्वत्र होता है और वह भी समाज में
निमन्त्रण पाता है ।

स उपहृतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यदन्तरिक्षे विश्व-
रूपम् ॥ ८ ॥

भा०—(स उपहृतः) अतिथियों का सेवक वह गृहस्थ आदर
पूर्वक निमन्त्रित किया जाता है (तस्मिन्) उन वस्तुओं के निमित्त वह
(उपहृतः) भोगों द्वारा सादर आमन्त्रित किया जाता है, (अन्तरिक्षे
यत् विश्वरूपम्) और अन्तरिक्ष में जो कि नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ
हैं उनका (भक्षयति) भोग करता है । अन्तरिक्ष में विचरना और अन्त-
रिक्षीय घटनाओं का निरीक्षण करना ही अन्तरिक्ष के पदार्थों का भोग
करना है ।

स उपहृतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यद् दिवि विश्वरू-
पम् ॥ ९ ॥

भा०—(सः उपहृतः) वह अतिथिसेवक गृहस्थ सादर निमन्त्रित
किया जाता है (दिवि भक्षयति) और शुल्बोक के भोगों को भोगता है
(तस्मिन्) उन वस्तुओं के निमित्त वह सादर निमन्त्रण पाता है (यद्
दिवि विश्वरूपम्) जो कि शुल्बोक में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं ।

अर्थात् देवे गृहस्थों को दिव्य पदार्थों की घटनाओं के निरीक्षण का निमन्त्रण मिलता है ।

स उपहृतो देवेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम् ॥१०॥

भा०—(सः) वह अतिथि सेवक (उपहृतः) सादर निमन्त्रित किया जाता है, (देवेषु भक्षयति) और विद्वत्समाज में वह विद्या के नाना प्रकार के भोगों को भोगता है । (तस्मिन्) उन वस्तुओं के निमित्त वह निमन्त्रण पाना है (यद् देवेषु विश्वरूपम्) जो कि देवों—विद्वानों के नाना प्रकार के विद्या-सम्बन्धी भोग पदार्थ हैं । उन सबका वह गृहस्थ भी (भक्षयति) उपभोग करता है ।

स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यत्लोकेषु विश्वरूपम् ॥११॥

भा०—(सः) वह अतिथिसेवक (उपहृतः) सादर निमन्त्रित होता है । (लोकेषु भक्षयति) और नव साधारण लोगों को भी वह भोगता है । जो (तस्मिन्) उन वस्तुओं के निमित्त भी निमन्त्रण पाना है (लोकेषु यत् विश्वरूपम्) जो कि नव साधारण लोगों में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं । उन सब को भी निमन्त्रित होकर (भक्षयति) वह भोग करता है ।

स उपहृत उपहृत ॥ १२ ॥

आप्नोतीम लोकसाप्नोत्यमुम् ॥ १३ ॥

भा०—(सः) वह अतिथिसेवक (उपहृतः) सादर निमन्त्रित होता है, (उपहृतः) सर्वत्र सादर निमन्त्रित किया जाता है ॥ १२ ॥
यत् अर्थात् सेवक (इमं लोकम् आप्नोति) इस लोक के भोगों के लिये

भी सादर निमन्त्रण प्राप्त करता है और (अमुम् प्राप्नोति) दूसरे लोकों के भोगों में भी आदरपूर्वक निमन्त्रण पाता है ।

ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ १४ ॥ (२०)

भा०—(य एवं वेद) जो अतिथिमेवक इस अतिथि सेवा की मदिमा को जानता है वह (ज्योतिष्मतः) ज्योतिर्मय, प्रकाशवान्, ज्ञानवान् (लोकान्) लोकों, जनों के हृदयों पर भी (जयति) विजय प्राप्त करता है, उन पर वश करता है, उनमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

इति तृतीयोऽनुवाकः ।

[तत्र मुक्तदय चतुश्चैकादशाधिकं शतम्]

[७] विश्व का गौरूप से वर्णन ।

सप्तमः अधि । गोदेवता । १ आर्ची वृद्धनी, २ आर्ची उष्णिह, ३, ४ आर्च्यो अनुष्टुभो, ४, १४, १५, १६ साम्न्यो वृद्ध्या, ६, ८ आसुर्यो गायत्र्यो, ७ त्रिपदा पिपीलिकमथ्या निचद्गायत्री; ९, १३ साम्न्यो गायत्री; १० पुर उष्णिह; ११, १२, १७, २५ साम्न्युष्णिह, १८, २२ एकपदे आसुर्यो जगत्त्र्यो, १९ पापदा । मृगी पक्षि, २० याजुगी जगती, २१ आसुरी अनुष्टुप्, २३ षटपदा आसुरी वृद्धी, २४ साम्नी मुरिग वृद्धी, २६ साम्नो त्रिष्टुप्, इह अनुक्तपादा द्विपदा षड्विंशति एक पर्यायमुक्तम् ॥

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रृङ्गे इन्द्र शिरो अग्निर्ललाटे यम-
कृकाटे ॥ १ ॥

भा०—(प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रृङ्गे) विराड् या विश्व गो के दोनों माँग प्रजापति और परमेष्ठी हैं । (इन्द्रः शिरः) इन्द्र शिर है । (अग्निर्ललाटे) अग्नि ललाटे है (यम कृकाटे) कृकाट, यम की गले यम है ।

सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥ २ ॥

भा०—(सोम राजा) सोम राजा (मस्तिष्क) उसका मस्तिष्क है । (द्यौः उत्तरहनुः) घृलोक उसका ऊपर का जवड़ा है । (पृथिवी अधरहनुः) पृथ्वी उसका नीचे का जवड़ा है ।

विद्युज्जिह्वा मुरुता दन्ता रेवतीग्रीवाः कृत्तिका रुक्म्या घर्मो वहः ॥ ३ ॥

भा०—(विद्युत्) विद्युत् (जिह्वा) उसकी जीभ है, (मरुतो) मरुत् अर्थात् प्राणगण और नाना प्रकार की वायुएं (दन्ताः) उसके दांत हैं, (रेवती ग्रीवाः) रेवती नक्षत्र उसकी ग्रीवा-गर्वन है (कृत्तिकाः रुक्म्याः) कृत्तिकार्ये उसके कन्धे हैं, (घर्म) प्रकाशमान सूर्य या ग्रीष्म (वहः) उसका 'वह' ककुड के पास का स्थान है ।

विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्ट्यः ॥ ४ ॥

भा०—(विश्व वायुः) विश्व, समस्त संसार वायु अर्थात् प्राण है, (स्वर्गः लोकः) स्वर्ग लोक (कृष्णद्रम्) कृष्णद्र [कण्ठ] है, (विधरणी निवेष्ट्य) विधरणी, लोगों की पृथक्-पृथक् स्थापित करनेवाली शक्ति अर्थात् पृथिवी उसका निवेष्ट्य अर्थात् बैठने के कूट या नीमा है ।

द्वेनः प्रोदोऽन्तरिक्ष पाजरयं वृहस्पतिं वृहद् वृहतीः कीकसाः ॥

भा०—(द्वेनः प्रोदः) द्वेनयाग उसका प्रोद भाग है, (अन्तरिक्षम् पाजरयम्) अन्तरिक्ष उसका पाजरय अर्थात् पेट है, (वृहस्पतिः वृहत्) वृहस्पति उसका वृहद् या बोहान भाग है, (वृहतीः कीकसाः) वृहती दिशाएं उसके गले के मोहर हैं ।

देवाणां पत्नीं पृथ्व्य उपस्पदः पत्नीयः ॥ ६ ॥

भा०—(देवानां पत्नीः) देवों, विद्वानों की पत्निया (पृथ्व्यः) पृथ्वी अर्थात् पोट के मोहरे हैं (उपस्पदः पत्नीयः) उपस्पद इष्टियां उसकी

पशु = पसुलियां हैं ।

मित्रश्च वरुणश्चासौ त्वष्टा चार्धमा च दोषणी महादेवो ब्राह्म ॥७॥

भा०—(मित्रः च वरुण च) मित्र और वरुण (असौ) दोनों भस्म, बाहुओं के ऊपर के भाग हैं, (त्वष्टा च अर्धमा च) त्वष्टा और अर्धमा (दोषणी) दो बाहुओं के ऊपर के भाग हैं । (महादेवः ब्राह्म) महादेव बाहु भाग या भगली टांगों का निचला भाग है ।

इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ॥ ८ ॥

भा०—(इन्द्राणी) विद्युत् की शक्ति (भसद्) गुच्छ भाग है, (वायु पुच्छम्) वायु पुच्छ भाग है, (पवमानः बालाः) बहता हुआ वायु उमके बाल है ।

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमुरु ॥ ९ ॥

भा०—(ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी) ब्रह्म = ब्राह्मण और क्षत्र = क्षत्रिय दोनों श्रोणी, चतुर, कूहे भाग है, (बलम् ऊरु) बल = सेना ऊरु जाँचे हैं ।

धाता च सविता चाष्टीवन्तो जघ्वा गन्धर्वा अप्सरसः
कुष्ठिका अदिति शफाः ॥१०॥

भा०—(धाता च सविता च) धाता और सविता दोनों (अष्टीवन्तो) उस महावृषभ के टपने हैं, (गन्धर्व जघ्वाः) गन्धर्व, पुरुष-वर्ग जंघा है, (अप्सरसः कुष्ठिकाः) अप्सरायें स्त्रियों खुरों के ऊपर पीठों की ओर लगी अंगुलियों हैं, (अदितिः शफाः) अदिति अर्थात् दूध-शफ अर्थात् गुर है ।

चेतो हृदयं यष्टन्मेघा वनं पुरीतत् ॥११॥

भा०—(चेतः हृदयम्) समस्त चेतना उसका हृदय है, (मेघा

यकृत्) मेघा बुद्धि उसका यकृत् कलेजा भाग है, (व्रतम्) व्रत उस के (पुरीतम्) आते हैं ।

क्षुत् कुक्षिरिरा वनिष्ठु पर्वताः प्लाशयः ॥१२॥

भा०—(क्षुत् कुक्षिः) भूख उसकी कोंख है, (इरा वनिष्ठु) इरा = भ्रू या जल उसकी वनिष्ठु गुदा या बढी आंत है, (पर्वता) पर्वत मेघ (प्लाशय) प्लाशियें, छोटी आतें हैं ।

क्रोधो वृक्षौ मन्थुराण्डौ प्रजा शेषः ॥ १३ ॥

भा०—(क्रोधः वृक्षौ) क्रोध उसके गुठें हैं (मन्थुः आण्डौ) मन्थु अण्डकोश हैं, (प्रजा शेषः) प्रजाए उसका लिंग भाग है ।

नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नु रुधः ॥१४॥

भा०—(नदी सूत्री) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वाली नाडि-सूत्री है और (वर्षस्य पतय स्तना) वर्षों के पालक मेघ उसके स्तन-हैं और (स्तनयित्नुः रुधः) गर्जनशील मेघ ऊधम अर्थात् दूध के भरे थन हैं ।

विश्वव्यचाश्चर्मोपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥१५॥

भा०—(विश्वव्यचाः) सर्वव्यापक आकाश उसका (चर्म) चमड़ा है, (ओपधयः लोमानि) ओषधियां उसके लोम हैं, (नक्षत्राणि रूपम्) नक्षत्र उसके रूप अर्थात् उसके देह पर चितरकरे चिह्न हैं ।

देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥१६॥

भा०—(देव-जनाः) देव जन (गुदा) गुदा है, (मनुष्या आन्त्राणि) सामान्य मनुष्य उसकी आतें हैं (अत्रा उदरम्) अन्य भोजन करने वाले प्राणिगण उसके उदर भाग हैं ।

रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्ध्वम् ॥१७॥

भा०—(रक्षांसि) राक्षस लोग (लोहितम्) उमके लोहित, रक्त भाग हैं, (इतरजना ऊक्थ्यम्) इतरजन तिर्यग् योनिगा ऊक्थ्य, भनपचा अन्न वा गुदा से निकले अपान वायु के तुल्य हैं ।

अभ्र पीवो मज्जा निधनम् ॥१८॥

भा०—(अभ्रं पीव) मेव उमके पीवम् = मेद के बराबर है, (निधनं मज्जा) समस्त धन सम्पत्ति उसका मज्जा भाग है ।

अग्निरासीन् उत्थितोऽग्निना ॥१९॥

भा०—(अग्निः) अग्नि उमका (आसीन्) बैठने का रूप है और (अग्निवर्णौ) दोनों अग्नी, दिन-रात उसके (उत्थितः) खड़े होने के रूप हैं ।

इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥ २०॥

भा०—(प्राङ् तिष्ठन्) प्राची दिशा में विराजमान वह (इन्द्र) इन्द्र है । (दक्षिणा तिष्ठन्) दक्षिण दिशा में विराजमान वह (यमः) यम है ।

प्रत्यङ् तिष्ठन् धातोद् तिष्ठन्त्सविता ॥ २१ ॥

भा०—(प्रत्यङ् तिष्ठन् धाता) प्रतीची अर्थात् पश्चिम में विराजमान वह धाता स्वरूप है । (उद् तिष्ठन् सविता) उत्तर दिशा में विराजमान वह सविता स्वरूप है ।

तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥

भा०—(तृणानि प्राप्तः) वह तृणों के पास गया हुआ (सोमो राजा) सोम राजा है ।

मित्र उक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३ ॥

भा०—(उक्षमाणः मित्रः) जब वह समस्त प्राणियों पर कृपा दर्पण बना है तब वह सत्य का 'मित्र' है (आवृत्तः आनन्दः) जब इन दो व्यापकता है तो सभी आनन्द रूप हो जाता है ।

युज्यमानो वैश्वदेवो युक्त प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम् ॥ २४ ॥

भा०—(युज्यमानः) समाधि द्वारा ध्यान किये जाने के भवसर पर वह (वैश्वदेवः) विश्वदेवों का समष्टिरूप है । (युक्तः प्रजापतिः) समाधि प्राप्त कर लेने पर वह प्रजापति हो जाता है । (विमुक्तः) वही सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त रूप में (सर्वम्) सर्व रूप है ।

एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ॥ २५ ॥

भा०—(एतद् वै विश्वरूपम्) यह ही विश्वरूप परमात्मा का विराट् रूप है, वही (सर्वरूपम्) सर्वरूप, (गोरूपम्) गौ या वृषभ का रूप है, जिसका इस प्रकार वर्णन किया जाता है ।

उपेनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥ २६ ॥ (२१)

भा०—(यः एवं वेद) इस प्रकार जो प्रजापति के विराट् रूप को वृषभ रूप में यथार्थ रूप से जान लेता है (एनम्) उसको (विश्वरूपाः) विश्वरूप (सर्वरूपाः) सर्वरूप (पशवः) पशु (उपतिष्ठन्ति) प्राप्त होते हैं अर्थात् उसको समस्त प्राणियों में विश्व और सर्व का उक्त रूप ग्रहण करने लगता है ।

इसकी तुलना ११ वें काण्ड के ३ रे सूक्त के द्वितीय पर्याय में और नवम के ४थ सूक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे माहुर ऋषभ के माथ भी करो ।

[८] शरीर के रोगों का निवारण ।

भगवद्विरा ऋषिः । सदशीर्षामयायवाकरण देवता । १ ११, १२, १४, १६-००
अनुष्टुभः, १२ अनुष्टुभार्भा वक्तुचमती चतुष्पादुष्टि, १५ विराट् अनुष्टुभः ;
२१ विराट् पद्या दृष्टी, २२ पद्यापत्ति, २३ विरट् सूक्तम् ।

शीर्षिक्त्ति शीर्षासयं कर्णशूलं विलोहितम् ।

सर्वं शीर्षिण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

भा०—(शीर्षिक्त्तिम्) शिर में व्यापक (शीर्षासयम्) शिरो रोग, (कर्णशूलम्) कान का दर्द, (विलोहितम्) जिसमें विकृत रुधिर बरे ऐये (ते) तेरे (सर्वं) सारे (शीर्षिण्यं रोगम्) शिर के रोग को (बहिः) बाहर (निर्मन्त्रयामहे) विशेष रूप से सर्वथा स्तम्भित करते हैं, रोकते हैं, उसका उपाय करते हैं ।

कर्णाभ्यां ते कङ्कूषेभ्यः कर्णशूलं विसर्पकम् । सर्वं ॥ २ ॥

भा०—(ते कर्णाभ्याम्) तेरे कानों से और तेरे (कङ्कूषेभ्यः) कङ्कूष = कर्ण के भीतरी भागों में से (विसर्पकम्) नाना प्रकार से रेंगने वाला, चीस चलाने वाली (कर्णशूलम्) कान की पीड़ा को और (सर्वं ते शीर्षिण्यं रोगं निर्मन्त्रयामहे) समस्त शिर के रोग को हम उपाय से रोक दें और दूर करें ।

यस्य हेतोः प्रच्यवन्ते यक्ष्मः कर्णत आस्युतः । सर्वं ॥ ३ ॥

भा०—(यस्य हेतोः) जिस हेतु अर्थात् कारण से (कर्णतः) कान से और (आस्युतः) मुख से (यक्ष्मः) रोगहारी, पीडानशक मृगार (प्रच्यवन्ते) बहता है (सर्वं इत्यादि) उस समस्त शिर के रोग को हम उपाय से रोकें और दूर करें ।

य कृणाति प्रमोतमन्ध कृणाति पूरुषम् । सर्वं ॥ ४ ॥

भा०—जो कान का रोग (पूरुषम्) पूरुष को (प्रमोतम्

१. मन एवमे (चतारिः) इत्यतः सांप्रानुक्तं शृन् । मन्त्रः स्तम्भक उपायः ।

२. प्रमोत—मू० कर्णेन कृणाति, मंड कन्धने (भ्रादि) इतः कः । प्रच्यवन्ते निद्रकृपायाभिप्रायः । मूलमभिप्रायमिति यावत् ।

कृणोति) खूब बाध दे अर्थात् पुरुष के शिर की इन्द्रियां कान आदि की शक्तियों को जो पीडा दे, शिथिल करदे उसको गूगा, बहरा करदे और जो (अन्धम् कृणोति) उसको अन्धा करदे ऐसे (सर्व० इत्यादि) समस्त शिर के रोग को हम उपाय से रोकें और दूर करें ।

अहङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाहृग्यं विसर्पकम् ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं घृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥

भा०—(अह-भेदम्) शरीर के अंगों को तोड़ डालने वाले, (अङ्ग-ज्वरम्) शरीर के अंगों में ज्वर, संताप उत्पन्न करने वाले (विश्वा-हृग्यम्) समस्त शरीर में पीडा उत्पन्न करने वाले (वि-सर्पकम्) विशेष रूप से तीव्र वेदना से फैलने वाले (सर्व० इत्यादि) समस्त प्रकार के शिर के रोग को हम बाहर करें ।

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् ।

तत्प्रमानं विश्वशारदं घृहि० ॥ ६ ॥

भा०—(यस्य) जिसका (भीमः) भयानक (प्रतीकाशः) स्वरूप ही (पूरुषम्) पुरुष को (उद्वेपयति) कपा देता है ऐसे (तत्प्रमानम्) दुःखदायी (विश्व-शारदम्) सब वर्षों और ऋतुओं में होने वाले ज्वर को हम शरीर से (यदि निर्मन्त्रयामहे) बाहर ही रोकें । उसे शरीर में प्रवेश न करने दें ।

य ऊरुः अनुसर्पत्यथो एति श्वीनिके ।

यश्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो घृहि० ॥ ७ ॥

भा०—(यः) जो रोग (ऊरुः) जंघाओं की ओर (अनुसर्पति) बढ़ता है (अथो) और (श्वीनिके एति) मूत्राशय के समीप 'गविना' नामक नाडियों में पहुँच जाता है उस (यश्मम्) रोग को (ते) तूने

(अन्तरङ्गेभ्यः) भीतर के अंगों से (वहि) बाहर (निर्मन्त्रयामहे) निकाल दें ।

यदि कामादपकामाद्दृष्ट्याज्जायते परि ।

हृदो ब्रह्मास्मङ्गेभ्यो वहि० ॥ ८ ॥

भा०—(यदि) यदि (ब्रह्मास्मम्) शरीर के बल का नाशक, कफ रोग (कामात्) हमारे इच्छाकृत कार्य से या (अकामात्) बिना कामना के वायु जल वायु के विकार से (हृद्यात् परि) हृदय के समीप (जायते) उत्पन्न हो जाय तो उसे (हृद०) हृदय के साथ सम्बन्ध रखने वाले (अगेभ्यः) सप्त अंग, छाती, फेफड़े और हृदय के विभागों से (वहि निर्मन्त्रयामहे) बाहर निकाल दें ।

हरिमाणं ते अगेभ्योऽप्यामन्तरोदरात् ।

यक्ष्मोष्मासन्तग्रात्मनो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥९॥

भा०—(ते अगेभ्यः) तेरे अंगों से (हरिमाणम्) हरिमा, पीलिया रोग को भोज (उदरात् अन्त) पेट के भीतर (अप्याम्) उक्ष्म रोग को भोज (आत्मन) शरीर के (अन्त) भीतर से (यक्ष्मोष्माम्) यक्ष्म रोग के अंशों को रखने वाले रोग को (वहि निर्मन्त्रयामहे) बाहर निकाल दें ।

जायां बलागो भवन्तु मूर्ध्नि भवत्प्रामयत् ।

य जाया रात्र्यां शिषं निर्वाचमह त्वत् ॥१०॥ (२२)

ब्रह्मिर्विलं निर्द्रवतु काहाबाहं तथोदरात् । यक्ष्माणां ॥११॥

भा०—(तव उदरात्) तेरे पेट से (काहाबाहम्) 'काहाबाह' अर्थात् कटकटाने वाला रोग (विलं ब्रह्मि) भीतर से बाहर (निर्द्रवतु) द्रवीभूत होकर सर्वथा निकल जाय । और इस प्रकार (सर्वेषां यक्ष्माणां) सब रोगों के (विषं अहं त्वत् निर् अवोचम्) विष को तेरे शरीर से बाहर कर दूं ।

उदरात् ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमह त्वत् ॥१२॥

भा०—(ते उदरात्) तेरे पेट से (क्लोमः) 'क्लोम' कलेजे से (नाभ्याः) नाभी से और (हृदयात् अधि) हृदय से भी (सर्वेषां यक्ष्माणां विषम्) समस्त प्रकार के रोगों के विष को (अहं त्वत् निर् अवोचम्) मैं तेरे शरीर से बाहर कर दूं ।

याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्पणीः ।

अहिसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु ब्रह्मिर्विलम् ॥१३॥

भा०—(याः) जो (अर्पणीः) नीचे पीडाजनक रोगमात्राणं (सीमानम्) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपड़ी को (विरुजन्ति) नाना प्रकार से पीड़ित करती हैं और (मूर्धानम् प्रति) सिर के प्रति दौटती हैं वे (अनामयाः) रोगशून्य होकर (ब्रह्मिर्विलम्) रोगों को बिना बट्ट दिये ही (ब्रह्मिर्विलम्) शरीर से तट्टों से बाहर (निर्द्रवन्तु) द्रवीभूत होकर निकल जायें ।

या हृदयमुपैष्यन्त्यनुतन्वन्ति जीवन्ता । सर्पिः ॥१४॥

भा०—और (या) जो पीडाकारी रोगों के (हृदयम् उपैष्यन्ति) हृदय की ओर तीव्र चढ़ना सक्ति घने चले जाते हैं और (जीवन्ता अनुतन्वन्ति) गले के मोहरे को बाध या जकड़ लेने हैं वे भी (सर्पिः)

मन्तीः अनामया नहिर्विलम् निर्द्वन्तु) रोग रहित होकर बिना कष्ट
दिये ही शरीर के छिद्रों से बाहर हो जायें ।

याः प्राश्वे उपर्पन्त्यनुनिश्चन्ति पृष्टीः । अहि० ॥१५॥

भा०—और (या) जो पीडापुं (प्राश्वे उप-रूपन्ति) पार्श्व या
दोनों ओरों में तीव्र वेदना करती हैं और (पृष्टीः) पीठ क मोढ़रों
तक (अनुनिश्चन्ति) पहुँच जाती हैं वे भी (अनामयाः अहिमन्ती)
रोग रहित और कष्ट रहित होकर शरीर से बाहर हो जायें ।

यास्मिन्नरक्षीरुपर्पन्त्यर्पणीर्वक्षणासु ते । अहि० ॥१६॥

भा०—(या) जो रोगमाणा (निरक्षी उप-रूपन्ति) निरक्षी
वेदना उपलब्ध करती और (ते नक्षणासु) तेरी पसलियाँ में चली जाती
हैं वे भी (अहिमन्तीः अना०) रोग रहित तुझे कष्टकारी न होकर शरीर
से बाहर हो जायें ।

या गुदा अनुसर्पन्त्याग्नाणि मोहयन्ति च । अहि० ॥१७॥

भा०—(या) जो पीडाजनक रोगमाणा (गुदाः अनुसर्पन्ति)
गुदाओं में पहुँच जाती हैं (आग्नाणि मोहयन्ति च) आग्ना में फैल
जाती हैं वे भी (अहिमन्तीः०) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर शरीर
से बाहर हो जायें ।

या मन्तो निर्धयन्ति परूषि विरुजन्ति च ।

अहिमन्तीवनामया निर्द्वन्तु नहिर्विलम् ॥१८॥

ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तव ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमह त्वत् ॥ १९ ॥

भा०—(ये) जो (यक्ष्मांसः) रोगजनक पदार्थ (तव) तुझे
(रोपणाः) मृच्छा उत्पन्न करें और (अङ्गानि) अंगों में (मदयन्ति)
कंप-कंपी पैदा करें उन (सर्वेषां यक्ष्माणां) सब रोगों के (विषम्)
विष को (अहं त्वत् निर्वोचम्) मैं तेरे शरीर से बाहर कर दूँ ।

विसृत्पस्य विद्रुधस्य वातीकारस्य चालजेः ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमह त्वत् ॥ २० ॥

भा०—(विसृत्पस्य) नाना प्रकार से फैलने वाले पीडाकारी
रोग, (विद्रुधस्य) गिल्टियों की सृजन और (वातीकारस्य) वायु की
पीडा (वा अलजेः) और आँख के भीतर जाने या रोहे फैलने आदि
(सर्वेषां यक्ष्माणाम्) समस्त रोगों के (विषम्) विष को (अहं त्वत्
निर्वोचम्) मैं तेरे शरीर से निकाल दूँ ।

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभ्रमन् ।

अन्कादृष्णीरुणिहाभ्यः शीर्ष्णां रोगमर्नानशम् ॥ २१ ॥

भा०—(ते पादाभ्यां) तेरे चरणों से, (जानुभ्यां) मोड़ों से
(श्रोणिभ्याम्) कूल्हों से, (परिभ्रमन्) जघन भाग से, (अन्कादृ)
शीर्ष से (रुणिहाभ्यः) गर्दन की चारों ओर (शीर्ष्णां) शिर
से (अर्पणीः) तीव्र घेदनाओं को और उनसे टांगदक (रोगम्) रोग
को (अर्नानशम्) नाश करता है ।

स ते शीर्ष्णः कृपालान्ति हृदयरयं च यो विधुः ।

रुज्ज्वादित्यरुश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमर्नानशो हृदमंशिशमः

करता है उसी प्रकार यह दिव्य श्वा—देव इन्द्रियों के लिये हितकारी प्राणमय आत्मा अन्तर्रक्ष = देह के भीतरी भाग में गति कर रहा है । और जिस प्रकार वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों में (भव-चाक-शत्) अधिक प्रकाशमान है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा (विश्वा भूता) समस्त पञ्चभूत के विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीवों को प्रकाशित करता है, जीवित चैतन्य बना देता है । उस (दिव्यस्य) दिव्य, क्रीडनकारी, तजोमय (शुनः) चेतनामय गतिशील प्राणमय आत्मा का (यत् मह) तो चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन् ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन रूप शक्ति से (ते विधेम) तेरी अर्चना करें, तेरा ज्ञान करें ।

ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्त्सर्वानह ऊतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

भा०—(ये) जो (त्रयः) तीन (कालकाञ्जाः) नामक तारे, कालकाञ्ज मृगशिरा नक्षत्र मण्डल में (दिवि) ध्रुलोक, आकाश में (श्रिताः) आश्रय पाये हुए हैं । वे (देवाः इव) इस मूर्धास्थल शिरोभाग में विद्यमान तीन प्राणों की शक्तियों अर्थात् चक्षु, वाणी और श्रोत्र के समान हैं । इसी प्रकार आत्मा में और भी प्राण गुंथे हुए हैं । वे सब भी कालकाञ्ज अर्थात् कलना, चेतनाशील कञ्ज पद्म = सहस्रकमल रूप मूर्धागत मस्तिष्क शक्ति के पुत्रवत् हैं (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै) इस पुरपस्वरूप आत्मा के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये और (ऊतये) रक्षा के लिये (अह्ने) पुकारता है, उनका उपदेश करता है ।

मृगशिरा नक्षत्र मंडल, कालपुरुष मण्डल भी कहाता है । उसके बीच के तीन तारे कालकाञ्ज कहाते हैं ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में—“कालकाञ्जा वै नामासुरा भासन् । ते सुवर्गाय लोकाय अग्निमचिन्वत” इत्यादि आख्यायिका में लिखा है—

परमरूप में ही में क्रान्तदर्शी योगी (सप्तपुत्रम्) सर्पणशील 'पुम' अर्थात् जीवों और लोको के त्राण करने वाले (विदपति) सब प्रजाओं के पालक परमेश्वर को (अपश्यम्) साक्षात् करता हूँ ।

अध्यात्म में—(अस्य पलितन्य होतुः वामस्य तस्य मध्यमः भ्राता 'अदनः अस्ति) इस सर्वव्यापक, परम पुराण, परम वरणीय आत्मा का मध्यम भ्राता 'अदन' कर्मफल भोक्ता जीव है । (अस्य तृतीय भ्राता घृत-शृष्टः) इसका तीसरा भाई 'घृतशृष्ट' जलमय, आपोमय प्रकृति तत्व है, (अत्र) वहाँ ही मैं (सप्तपुत्रम् विदपतिं अपश्यम्) सर्पणशील लोकों के प्रजापति को साक्षात् करता हूँ ।

आदित्यपक्ष में—इस सुन्दर पुण्य, सर्वादाता सूर्य का मध्यम भ्राता (अदनः) सर्वव्यापक वायु है । उसका तृतीय भ्राता 'घृतशृष्ट' जल की पीठ पर लिप्ट यह मेघ या भूलोक है । वहाँ 'सप्तपुत्रम्' सात सहस्रगणों से युक्त, सप्त रश्मियों से युक्त या सात ग्रहों या लोकों से युक्त (विदपतिम्) प्रजापति के समान सूर्य को देखता हूँ ।

भौतिक पक्ष में—इन प्रशंसनीय वृद्ध ज्ञानी के नरज पोषण में समर्थ (मध्यमः) पृथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध, (अन्नः) सब पदार्थों को भस्म कर या नष्ट करने वाला अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा भ्राता मानो (घृत-शृष्टः) जल की पीठ पर लिप्ट विद्युत् रूप अग्नि है । लोभ (अपश्य सप्तपुत्र विदपतिं) मानों प्रसार के तन्त्रों से दण्डन प्रणाली पालक सूर्य को देखता हूँ । [महापि श्रयानन्दश्च नन्देन्द्रनाथ के अनुसार]

सप्त पुञ्जित् रथमेकचक्रमणो अश्वो जहति न्यतनामा ।

उष्टेनाभिं चक्रमज्जरमन्त्रं यत्रेमा विदवा भुङ्क्तापि तस्युः ॥ २ ॥

श्रावण का पति, पालक है। वह (नः) हमारी (अभि रक्षतु) सत्र प्रकार से रक्षा करे। और (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में (भस्मा-
तिम्) इतनी भस्म आदि की समृद्धि प्रदान करे जा समा भी न सके।

त्वं नो नभसस्पत् ऊर्जे गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा वसु ॥२॥

भा०—हे (नभसः पते) नभ, अन्तरिक्ष के स्वामिन् ! (त्वम्)
तू (न) हमारे (गृहेषु) घरों में (ऊर्जम्) पुष्टिकारक भस्म को
(धारय) भर। और (पुष्टम्) हष्ट पुष्ट, (वसु) सम्पन्न धन प्राप्त
करा।

देव संस्फान सहस्रापोपस्यैशिषे । तस्य नो रास्व

तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ॥ ३ ॥

भा०—हे (देव) प्रकाशस्वरूप (संस्फान) भस्म के वृद्धिकारक !
तू (सहस्र-पोपस्य) हजारों जीवन के पोषण करने में समर्थ धनधान्य
का (ईशिषे) स्वामी है। (तस्य) उसे (नः) हमें भी (रास्व) प्रदान
कर और (न) हमें (तस्य) वही (धेहि) दे। (ते) तेरे (तस्य)
उसी अर्पणित धन के हम भी (भक्तिवांसः स्याम) भागी हों।

[८०] कालरुज्ज नक्षत्रो के दृष्टान्त से प्राणों का वर्णन।

अथवा यमिः । चन्द्रमा देवता । १ भुविग अनुष्टुप्, २ अनुष्टुप्, ३ प्रस्ताव
पङ्क्ति । वृत्त सूक्तम् ॥

अन्तरिक्षेण पतति विद्युर्वा भूतावुचाकशत् ।

शुनो विद्यम्य यन्महस्तना ते हविषा ववेम ॥ १ ॥

अ० १० । १३६ । ६ प्र०, जि० ॥

भा०—विद्युः आ ६ अग्नौ से प्राण का वर्णन करता है। जिस
प्रकार विद्युः आ (अन्तरिक्षेण पतति) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन

इमं रथमग्निं ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वः ।

सप्त स्वमारो अग्निं सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥३॥

श्र० १।१६४।१॥

भा०—(इमम्) इम (सप्त-चक्रम्) सर्पणशील, विषयो तक गति करने वाले इन्द्रिया मे युक्त (रथम्) रमणमाधन, भोगायतन देह मे (ये) जो (सप्त) सात या सर्पणशील प्राण (तस्थु) स्थित हैं वे भी (अश्वः) विषयो का भोग करते हैं या समस्त देह मे ० एक भी है। वे इस रथ को (वहन्ति) धारण करते हैं। (सप्त) वे आत्मा (स्वमार) स्व अर्थात् आत्मा के बल पर सरण करने वाले (अग्निं स नवन्त) देह को भरी प्रकार वश करते हैं (यत्र) जहां (गवाम्) गौ = इन्द्रियो के (सप्त) सात (नामा) स्वरूप (निहिता) रखे हैं।

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताक्षिपः समिधः सप्त होमाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः निहिता सप्त सप्त ॥

सु० टप० २१।८॥

को ददर्श प्रथमं जायमानमश्वन्वन्तं यदनुमथा विभर्ति ।

भूरया अतुरमुग्धान्मा पय म्वित को विद्वांसमुप गात् प्रष्टु-
येतत् ॥ ४ ॥

श्र० १।१६४।४॥

भा०—[प्रश्न १] (प्रथमम्) सब मे प्रथम (जायमानम्) प्रादुर्भूत, प्रकट होत हुए इस महान हिरण्यगर्भ को (कः ददर्श) कौन देखता है ? [प्र० २] (यद्) और (अनुमथा) दृढ़ी अर्थात् शरीर से रहित आत्मा (अत्यन्वन्तम्) इस अति घाले अर्थात् कठोर शरीर और रूपदान् जगत वो कौन (विभर्ति) धारण करता है ?

१—(त०) 'स नवन्त' (५०) 'स्वमाराम' इति श्र० ।

भा०—हे (स्वम-वक्षस मरुतः) सुवर्ण के समान कान्तिमान तेजस्वी सूर्य को अपने वक्षस्थल पर करने वाली वायुओ ! या सुवर्ण के आभूषणों को छाती पर पहनने वाले (मरुतः) मारकाट के व्यसनी भटों के समान तीव्र गतिवाले 'मरु' वायुओ ! (यद्) जब तुम लोग (जिवा) कल्याणकारी शुभ रूप में (एजथ) चला करते हो तब (अप) पृथिवी पर विराजमान सब जल के स्थानों और (ओपधीः) अन्न आदि ओपधिया को (पयस्वतीः कृणुथ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देने हो । और हे (नर) मेघों को लेजानेवाले (मरुतः) वायुगण ! (यव) जिस देश में तुम (मधु सिञ्चथ) जल का सेचन करते हो, जल देने हो, (तत्र) उस देश में (ऊर्जम्) पुष्टिकारक अन्न और (सुमति च पिन्वन) प्रजा के भीतर उत्तम मति, शुभ स्रक्तों को भी पृष्ट करते हो ।

उदप्रुतो मरुतस्तां द्युतं वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पृणाति ।

एजाति ग्लहा कन्येव तुन्नाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥

भा०—हे (मरुत) वायुगणों ! तुम (तान्) उन (उदप्रुत) गण में पूर्ण मेघों को (द्युतं) प्रेरित कर धकेल कर लाओ । (या) जिनमें होनेवाली (वृष्टि) वर्षा (विश्वा निवत) सब निम्न भागों और नीचे बहने वाली नदियों को (स्पृणाति) पूर्ण कर दे । अथवा हे (उद-प्रुत मरुत) जल में पूर्ण मानसून वायुओ ! तुम (ता = ताम्) उम वृष्टि हो (द्युतं) ला बरसाओ (या वृष्टि) जो वृष्टि (विश्वा निवत स्पृणाति) सब नदी नालों को भर डालती है । (तुन्ना कन्या इव) तिन प्रकार पीड़ित, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, कम्पित करती है और (तुन्नाना जाया पत्या इव) जिस प्रकार भय में व्यथित स्त्री अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती है वसी प्रकार (ग्लहा) नाप्यमिष्टा घागू विधुन् मानो व्यवस्थित-मा होकर (एजम्) देव सेव को भी (एजाति) कपाती है ।

शिरो-भाग मे (धीरम्) दूध के समान मधुर ज्ञानरूप रस (दुहते) पूर्ण करती, प्रदान करती हैं, और (पदा) अपने चेतना-सामर्थ्य रूप पद वा गति मे मानो चरण मे (उदकम्) जल के समान ग्राह्य विषयों के आनन्दरस का (अपुः) पान करती हैं। यह एक पहेली के समान है कि—‘उम सुन्दर पक्षी का स्वरूप बतलाओ जिसकी गोंद पैरों मे रस पीछे और गिर मे रस जरसावे ? इसके उत्तर दो हैं। एक ‘सुधे’ दूसरा ‘आमा’। सुधे की किण्वे चरणों मे भूमि पर से जल-पान करती हैं और आकाश रूप मे सिर मे मेघ रूप मे बरसाती हैं। इसी प्रकार देह मे लगी इन्द्रिया बाह्य विषयों का रसपान करती हैं और शिरोभाग मे आनन्द या ज्ञान-रस उपभोग करती हैं।

पाकं पृच्छामि मनसा विजानन् देवानामेता निहिता पदानि ।
इत्येव वृष्कयधिं वृत्त तन्तुनन् वि तत्तिरे कुवय ओतुवा उ ॥६॥

सू० ९।१६५।५॥

भा०—हे विद्वान् पुरयो ! (पाक) परिपक्व होने योग्य सपक्व ज्ञानबाला, अल्पज्ञानी मैं (मनसा) अपने मन, मन्त्र विस्मयवान् शक्त करण मे (विजानन्) विशेष ज्ञान को करने मे अममर्ध होकर (पृच्छामि) प्रश्न करता हूँ कि (देवानाम्) प्रमाण करने वाले सूर्यादि पदार्थों के, ज्ञाना वा विज्ञान वाले इन्द्रिय आदि गण के (पदा) के माना प्रकार के (पदानि) ज्ञातव्य स्वरूप (निहिताः) वे भातर लिपे हैं वे वहां आश्रित हैं जोर गिय प्रकार हैं और (तन्तुः) अन्तर्दशी विद्वान् प्रविगण (वृष्कय) सम्यक् रूप (वृत्त) सर्वांग-दक, सर्वव्यापक या सत्त्व प्रभु के (अधि) आश्रय पर (ओ-वा ट) जगत् वा घुनन व लिये या उत्तमे अपने आपकी धात प्रोत् करने के लिए (सप्त तन्तुन) सात प्राणमय तन्तुओं मे (वि) नाना प्रकार मे (तत्तिरे) तानत हैं। हे विद्वान् पुरयो ! इत्यादि यह किस प्रकार

को नाश करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से (अथो केशवर्धनीः ह) केशों की वृद्धि करनेवाली भी हुआ करती हो। केशों को दृढ़ करना और बढ़ाना यह आरोग्यतादायक वीर्यवान् ओषधियों का स्वभाव है। निर्वलता में केशों का झड़ना, टूटना आदि घटनाएँ होती हैं।

(२२) सूर्ये-रश्मियो द्वारा जल-वर्षा के रहस्य का वर्णन

शतातिश्रयिः । आदित्यरश्मयो मरुतश्च देवता । १, ३, त्रिष्टुभो,

० चतुष्पदा भुरिन् जगती । तृच सक्तम् ।

कृष्णं नित्यान् हरयः सुपर्णा श्रपो वसाना दिवमुत्पतन्ति

त आववृत्रन्तसदनाद्दत्स्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्यूढः ॥ १ ॥

ऋ० १। १६४। ४६ ॥ अथर्व० ९। १०। २२ ॥ १३। ३। ९ ॥

भा०—(कृष्णम्) कर्पणशील, खैचने में समर्थ (नित्यानम्) नियमन करने में समर्थ या आकाशमण्डल में गति करते हुए सूर्य को आश्रय लिये (सुपर्णाः) उत्तम रूप से गति करनेवाली (हरयः) तथा जल हरण करने वाले रश्मिमण या वायुएं (अपः वसानाः) जलों को अपने भीतर छुपाकर (दिवम्) पुनः अन्तरिक्ष में (उत्पतन्ति) उठती हैं । (तं) वे (ऋतस्य सदनात्) उदक या जल के आश्रयस्थान से (आववृत्रन्) लोटती हैं और (आदित्) अनन्तर पुन (घृतेन) जल से (पृथिवीम्) पृथिवी को (वि ऊढुः) बरसाकर गीला कर देती हैं ।

अर्थात् सूर्य की तापमय रश्मियां पृथिवी के जल के भागों पर पड़ती हैं और हलका जल ऊपर उठता है । पुनः वह ठण भाफ शीत के कारण जम कर नीचे आता है और जल बरसता है । हरयः = वायुएं या आदित्यरश्मिया ।

पर्यस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः
ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिबन्त यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु॥२॥

माता पितरसुत आ वभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

मा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥

श्र० १।१६४।८ ॥

भा०—(माता) बच्चे की माँ जिस प्रकार बालक उत्पन्न करने के पूर्व बालक के (पितरम्) पिता के समीप आती और (मनसा स जग्मे) प्रेम से उसका संग करती है और वह (गर्भ-रसा निविद्धा) गर्भजनक धीर्य से सम्पन्न होकर प्रजा को उत्पन्न करती है उसी प्रकार (माता) जगत् का निर्माण करने वाली मूल कारण प्रकृति (पितरम्) जगत के पिता या पालक परमात्मा को (ऋते) उसके सत्यमय सामर्थ्य में आश्रय पाकर (आ वभाज) उसे प्राप्त करती है । और (अग्रे) जगत् के उत्पन्न होने के पूर्व (धीती) त्रियाशक्ति से और (मनसा) परमेश्वर की ज्ञानशक्ति से (सा) वह प्रकृति (हि) भी (सं जग्मे) उस के साथ संगत हुई, मिली और गर्भ धारण किया । और (ना) वह प्रकृति (बीभत्सु) उस के साथ बन्धने की इच्छा करती हुई अर्थात् सुसंगत होकर (गर्भ-रसा) उसके गर्भधारक रस, तेज से (निविद्धा) अच्छी प्रकार सम्पन्न होकर इस ससार को उत्पन्न करती है । (नमस्वन्तः) ज्ञानवान् पुष्प (इत) ही (उपवाकम्) इस प्रकार व वचन अर्थात् तत्त्वज्ञान को (ईयुः) प्राप्त होते हैं । आदित्य पक्ष म—माता पृथ्वी पिता सूर्य को प्राप्त होती है, उससे संगत होकर वह उससे वर्धित जल को अपने भाग्य लेती है, और प्राणा जन अन्न प्राप्त करके नाना प्रकार की वाणियाँ उत्पन्न करने हैं ।

एता मातामीदुरि दक्षिणाया अतिदृग् गर्भो वृज्नीष्यन्तः ।

त्वमीमद् इत्यो अनु गामपश्यद् विश्वरूपं त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ॥

श्र० १।१६४।९ ॥

इमां यास्ति॒स्रः पृथि॒वीस्तासां ह॑ भूमि॒रुत्तमा॑ ।

तासामधि॑ त्वचो॒ अहं भे॑प॒जं सम् जग्र॑भम् ॥ १ ॥

भा०—(इमाः) ये (याः) जो (तिस्रः) तीन (पृथिवीः) विशाल लोक हैं (तासाम्) उनमें मे (ह) निश्चय से (भूमिः) यह भूमि ही (उत्तमा) सर्वश्रेष्ठ है । (तासाम्) उन तीनों लोकों के (अधि त्वचः) आवरण भाग ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेवाले (भेषजम्) रोगापहारी औषध पदार्थों को (अहम्) मैं (सम् जग्रभम् उ) भली प्रकार संग्रह कर लिया करू ।

श्रेष्ठ॑मसि भेष॒जानां॑ वसि॒ष्ठं वीर॑धानाम्

सोमो॑ भग॒ इव॒ यामे॑षु दे॒वेषु॑ वरु॒णो यथा॑ ॥ २ ॥

भा०—हे ओषधे ! तू ही (भेषजानाम् श्रेष्ठम् असि) सब रोगहारी औषधों में श्रेष्ठ है और (वीरधानाम्) नाना प्रकार की उगनेहारी बेल-गुटियों में सब से अधिक (वसिष्ठम् असि) उत्तम रस और गुणों और चीयों में श्रेष्ठ है । जिस प्रकार (यामेषु सोमः भग इव) दिन और रात के प्रकाश में चन्द्र शान्तिदायक और सूर्य तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सब भेषजों में उत्तम शान्तिदायक और वीर्यवान् है । और (देवेषु) सब प्रकाशमान पदार्थों में या राजाओं में सब का प्रकाशक (यथा वरुण) जैसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण = चुना हुआ राजा या परमात्मा है उसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ है ।

र॒वती॑र॒ना॒वृष॑ मि॒षाम॑व॒ मि॒षास॑थ ।

उ॒त म्य॑ केश॒दृह॑णीर॒थो ह॑ कश॒वर्ध॑नाः ॥ ३ ॥

भा०—हे (रवती.) वीर्यवाली ओषधियो ! आप (अनाष्ट्य) कर्त्तनी निर्बल नहीं हो सकतीं । आप सदा (मिषामव.) सब को आरोग्यता देना चाहती हैं (मिषासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहती हो । और आप (केश-दृहणी. स्य) केशों को दृढ़ करने या बर्धनों

भा०—(एकः) एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर (तिस्रः) तीन (मातः) जगत् की निर्माणकारिणी शक्तियो और (त्रीन् पितॄन्) पिताओं के समान तीन पालकों को (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः) उनसे भी ऊपर (तस्थौ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान है । इसलिये ये तीनों (ईम्) कभी (न अव ग्लापयन्त) शक्तिहीन, विषादयुक्त, निर्वन् नही हो पाते । (अमुष्य दिवः) उस द्यौ, आदित्य या प्रकाशस्वरूप परमात्मा के (पृष्टे) स्वरूप के विषय में- (विश्वविद्) विश्व के तत्त्व को जानने वाले विद्वान् (अविश्वविज्ञाम्) सबक न समझने योग्य, अत्यन्त गूढ़ (वाचम्) वाणी का (मन्त्रयन्ते) विचार करते हैं ।

‘तिस्रः मातृ’ = तीन माताएँ = सूर्य, मेघ, पृथिवी । ‘त्रीन् पितॄन्’ = तीन पिता = तीन लोक या अग्नि, वायु, सूर्य ।

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा ।
तस्य नाक्षत्रं स्यात्ते भूरिभारः सनादेव न चिद्ब्रह्मते सनाभिः ॥११॥

श्र० १११० । १३ ॥

भा०—(पञ्चार) पांच तत्व रूप भरा वाले (परिवर्तमाने) घूमते हुए (यस्मिन्) जिस (चक्रे) चक्र में (विश्वा भुवनानि) समस्त लोक लोकान्तर (आनस्थु) स्थिर हैं (भूरिभारः) बहुत भार वाला (अत्र) जिस प्रकार साधारण गार्दी का अक्ष, धुरा गर्म हो जाता है उस प्रकार (तस्य) उसका (अक्षः) धुरा अर्थात् वहन समर्थ व्यापक विशु, प्रभु (न स्यात्) कभी तप्त नहीं होता, कभी पीड़ित नहीं होता । और जिस प्रकार गार्दी का धुरा चलने चलते पुराना होकर विस जाता है और टूट पूट जाता है उसी प्रकार वह (मनात्)

११—(च०) ‘नदीयत मनाभिः’ इति श्र० ।

नमो रुद्राय नमो अस्तु त्वमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओपधीभ्यः ॥ २ ॥

भा०—(रुद्राय नमः) उस रलानेवाले ज्वर का उपाय करो कि वह शान्त हो जाय । (त्वमने) कष्टमय जीवन के कारणभूत ज्वर का (नमः) उपाय करो । और (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ उस (त्विषीमते) कान्तिमान् (राज्ञे) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको सदा याद रखो और उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन (दिवे नमः) तेजोरूप सूर्य को नमस्कार अर्थात् उसका सदुपयोग करो, और उस द्वारा (ओपधीभ्यः नमः) उत्पन्न रोगहारी ओपधियों का सदुपयोग करो । इसमें तुम्हारे जीवन हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । रोगों से रहित होने के लिये सूर्य का प्रभास्नान करो, पृथिवी पर परिभ्रमण करो और ओपधियों का सेवन करो ।

श्रयं यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि ।
तस्मै तेऽरुणाय वभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय त्वमने ॥ ३ ॥

भा०—(अयम्) यह (यः) जो (अभिशोचयिष्णुः) सब को सब प्रकार से शोकित और पीड़ित करनेवाला ज्वर है, जो (विश्वा रूपाणि) सब शरीरों को (हरिता) पीला (कृणोषि) कर देता है । (ते) तेरे (तस्मै) उस (अरुणाय) लाल और (वभ्रवे) भूरे रंगवाले (वन्याय) जंगल में पैदा हुए (त्वमने) कष्टदायी दुखार की- (नमः कृणोमि) मैं चिकित्सा करता हूँ ।

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

(२१) वीर्यवती ओपधियों के संग्रह करने का उपदेश ।

शतातिश्रंषि । चन्द्रमा देवता । १—३ अनुष्टुभ । तृच मूक्तम् ॥

और अहंकार इनमें विद्यमान ईश्वरीय शक्ति की १२ भाकृतियां हैं। शरीर में अध्यात्म उक्त पांच चरण हैं या पञ्चप्राण पञ्चपाद हैं और १२ प्राण १२ भाकृतियां हैं। (अथ) और (उपरे) सबके रमण योग्य (विचक्षण) सबके साक्षी ब्रह्मा परम ब्रह्म के विषय में (इसे) और ये (अन्ये) दूसरे विद्वान् (सप्त चक्रे) सात चक्रमय, सप्तशीर्षण्य प्राणों से बने (पदरे) छः, पांच इन्द्रिय और छठा मन इन अंशों से उक्त चक्र में उभ (पुरीषिणम्) पुरुष को (अर्पितम्) अर्पित, स्थित, विराजमान (आहुः) बतलाते हैं।

आदित्य पक्ष में—पञ्चपाद = पांच ऋतु। द्वादश भाकृति = १२ मास। पुरीषी = दृष्टि के उदक से सम्पन्न सूर्य। सप्त चक्र = सात आदित्यरश्मियां यद्वा अथन ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त्त इनके पुन आवर्त्तन करनेवाले चक्रों में पट् भर = पट् ऋतु लगी हैं। विशेष देखो प्रदनोपनिषद् [प्रदन १।११]।

द्वादशार नहि नज्जराय वव्वेति चक्रं परि द्यामृतस्ये।

आ पुत्रा अत्र मिधुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः॥१३॥

० १।१६४।११॥

भा०—हे (अग्ने) सूर्य! परमात्मन! तेरा यह (द्वादशारम्) १२ अंशों से युक्त (ऋतस्य) रात्रि, व्यक्त प्रह्माण्ड का (चक्रम्) चक्र (द्याम् परि) ण्डलोक आकाश में (वर्धति) घूम रहा है, (तत्) यह वशा (नष्ट मराय) जीर्ण नष्ट नहीं होता। (अत्र) इस में (पुत्राः) मनुष्यों का तु त्यों से प्राण करने वाले (सप्त शतानि विशतिश्च) सातसौ बीस [७२०] (मिधुनासः) जोड़े, दिन और रात (तस्थुः) स्थिर हैं।

इस पक्ष को कोई बाल-चक्र और सप्तासर-चक्र इत्यादि नाना

और अहंकार इनमें विद्यमान ईश्वरीय शक्ति की १२ भाकृतियाँ हैं। शरीर में अध्यात्म उक्त पाँच चरण हैं या पञ्चप्राण पञ्चपाद हैं और १२ प्राण १२ भाकृतियाँ हैं। (अथ) और (उपरे) सबके रमण योग्य (विशेषण) सबके साक्षी ब्रह्मा परम ब्रह्म के चिपय में (इमे) और ये (अन्ये) दूसरे विद्वान् (सप्त चक्रे) सात चक्रमय, सप्तशी-पण्य प्राणों से बने (पडरे) छः, पाँच इन्द्रिय और छठा मन इन अरों से युक्त चक्र में उस (पुरीषिणम्) पुरुष को (अपितम्) अपित, स्थित, विराजमान (आहुः) बतलाते हैं।

आदित्य पक्ष में—पञ्चपाद = पाँच ऋतु। द्वादश भाकृति = १२ मास। पुरीषी = वृष्टि के उदक से सम्पन्न सूर्य। सप्त चक्र = सात आदित्यरश्मियाँ पद्मा भयन ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त्त इनके पुन आवर्त्तन करनेवाले चक्रों में पट् अर = पट् ऋतु लगी हैं। विशेष देखो प्रश्नोप-निषद् [प्रश्न १।११]।

द्वादशार नदि नज्जराय चर्वति चक्रं परि चामृतस्य।

आ पुत्रा अत्र मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः॥१३॥

० १।१६४।११॥

भा०—हे (अग्ने) सूर्य। परमात्मन् ! तेरा यह (द्वादशारम्) १२ अरों से युक्त (ऋतस्य) सत्य, व्यक्त प्रद्वान्द का (चक्रम्) चक्र (चाम् परि) शुलोक आकाश में (चर्वति) घूम रहा है, (तत्) वह कभा (नदि नराय) जीर्ण नष्ट नहीं होता। (अत्र) इस में (पुत्राः) मनुष्यों का दुखों से त्राण करने वाले (सप्त शतानि विंश-तिश्च) सानसों बीस [७२०] (मिथुनासः) जोड़े, दिन और रात (तस्थुः) स्थिर हैं।

इस चक्र को कोई काल-चक्र और संवत्सर-चक्र इत्यादि नाना

मति उरातन, सनातन शक्ति (एव) ही (सनाभिः) समान रूप से सनस्त विष की 'नाभि' अर्थात् मयको अपने में बाधने वाला केन्द्र रहकर भी (न छिद्यते) कभी नहीं दूटना फूटता, कभी विच्छिन्न नहीं होता, कभी पृथक् नहीं होता ।

आदित्यकृत, काल के पञ्च में—सप्तसर, परितसर, इरावसर, उदावसर, अनुसर इन पांच वर्णों के रूप पांच अरों से युक्त काष्ठ चक्र या पांच तनु रूप अरों से बना सप्तसर कालचक्र बराबर चलता है । उसमें समस्त लोक स्थिर हैं । उसका अक्ष कभी नहीं तपता और वह कभी छिन्न भी नहीं होता ।

५५ गाम में—पाच पाणरूप पाच अरों से बना चक्र = कर्तार यात्मा, उसमें समस्त भुवन = प्राण इन्द्रिय आदि भाषित हैं उसकी शक्ति = शक्तिशक्ति या अव्ययता कभी पाण्डित नहीं होती अर्थात् वह क्षय नहीं, क्षयनाशी सप्त प्राणा ही समान रूप में अपने एक-दूसरे को बना उठित बना होता ।

पञ्चपाद पितृ ब्राह्मणकृति पितृ आहुः पटु अग्ने पुरीषिणम् ।
अतोऽयं पञ्च उपाय विनष्टोऽस्य सप्तचक्र पटुः प्रादुरर्पितम् ॥१२॥

ज्ञान, (दक्षाय) बल, (जीवसे) सम्पूर्ण जीवन, (अथो) और (अरिष्टतातये) कुशरहित, सुख कल्याण के लिये (पुनातु) पवित्र करें ।

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।

अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

भा०—हे (सवितः देव) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वर देव ! (पवित्रेण) अपने पवित्र करनेहारें ज्ञान और (सवेन च) कर्म (उभाभ्याम्) दोनों से (चक्षसे) अपने साक्षात् दर्शन के लिये (अस्मान्) हमें (पुनीहि) पवित्र कर ।

(२०) ज्वर का निदान और चिकित्सा ।

भृग्वहिरा ऋषि । यक्ष्मनाशन देवता । १ अतिजगती, २ ककुम्भती प्रसार-
पाक्तिः, ३ सत पाक्तिः । तृच सूक्तम् ॥

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नपायति ।
अन्यमस्मादिच्छुतु क चिद्व्रतस्तत्पुर्वधाय नमो अस्तु तत्कमने ॥ १

भा०—(शुष्मिणः) प्रबल (अग्नेः इव) भाग के समान (दहत) दहाने की भूमि करते हुए, तपाते हुए, इस ज्वर का वेग (एति) आता है और रोगी तब (मत्तः) मत्त, विचारहीन नशेवाज के समान (उत) और (विलपन्) बटवटाता हुआ (अप अयति) उठ कर भागा करता है । ज्वर (अग्रतः) जो कि अतहीनता की निशानी है (अस्मद् अन्यं कश्चिन्) हममें अनिरिक्त किसी दूसरे अर्थात् अतहीन अनाचारी पुरुष को (इच्छुतु) हुआ करना है । (तत्पु -वधाय) ताप रूप दान को धारण करनेवाले (तामने) कष्टदायी ज्वर का तो (नमः) शान्ति का उपाय ही हम करें । पापवर्गी को रोग मराने है, पुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता-
हार विशारद जननिष्ठ योगी को नहीं मराने ।

(पश्यत्) साक्षात् करता है । (बन्धः) बन्धा मूर्ख पुरुष उनको (न विचेतत्) नहीं जान पाता । (यः) जो (पुत्रः) पुत्र बालक होकर भी (ऋषि) क्रान्तदर्शी है (सः) वह (ईम्) इस रहस्य को (आ विचेत) जानता है, और जो (ताः) उन शक्तियों को (विजानात्) विज्ञेय रूप से जान लेता है (सः) वह (पितुः पिता भ्रमत्) पिता का भी पिता हो जाता है । अथवा—(स्त्रियः सती तान् व मे पुंस आहुः) जो स्त्रियाँ हैं उन स्त्री प्राणियों को भी विद्वान् पुरुष 'जीवात्मा' या 'पुरुष' नाम से पुकारते हैं । आदित्य पक्ष में—आदित्य की रश्मियों जलों को गर्भ में धारण करने से स्त्रियाँ हैं, तो भी वृष्टि के जल सेचन में समर्थ होने और पृथ्वी जल सेचन के बाद अक्षोत्पादन में समर्थ होने से उनको भी पुमान्; 'मेघ' कहा जाता है । जेप पूर्ववत् ।

माकुंजानां नवमथमाहुरेकजं पडिच्छमा ऋषयो देवजा इति ।
नैषामिष्टानि विहितानि धाम्ना स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः॥१६

श्रु० १।१६४।१५॥

भा०—(माकुंजानां) एक ही माथ टपछ हुए प्राणों में से (नवमथम्) नानवें को (एकजम्) एकज अर्थात् एक रूप से टपछ हुआ (आहुः) घनलायन हैं । (यमाः) दो दो जोड़े रूप से विद्यमान (ऋषयः) प्राण (पट) छः हैं और व (देवजा इति) देव अर्थात् आत्मा त टपछ हुए घनलाये जाने हैं । (नैषाम्) इनके (धामनाः) धारण सामर्थ्य या ग्रहणशक्ति के अनुसार हैं । इष्टानि) इनकी इच्छा या चेष्टाएँ या धर्म (विहितानि) बनाये हैं । ये (स्थात्रे) स्थिर, स्थिर, आत्मा व इति व लिये ही (नैषाः) निष्ट-भिष्ट रूपों में (विकृतानि) विकार की प्राप्त होकर (रेजन्ते) प्रकट होते हैं । अर्थात् बान, नाभ, आश्रय एतौ दो दो के जोड़े हैं । इनके सातवां गुण का

वैदिक परिभाषा के अनुसार वाक् शब्द से वाणी, धेनु, मेव, गर्जना, विद्युत्, वेद, सिनीवाली, पृथिवी, बुद्धि, राष्ट्रशक्ति, अन्तरिक्ष, विराट् विश्वकर्मा = परमात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापति = परमेश्वर, वायु, यज्ञ, वज्र, स्त्री इत्यादि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं। त्रैष्टुभ से वाक् का प्राप्त किया जाता है, परिमित तथा ज्ञान किया जाता या मापा जाता है। अर्थात् अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन के भावों को वाणी परिमित करती है, वायु से वाक् या शब्द उत्पन्न होता है, राजा से राष्ट्रशक्ति परिमित है, राष्ट्रशक्ति से पृथिवी शासित है, धौ से पृथिवी परिमित है इत्यादि योनात्पद्यते हैं।

(४) 'वाकेन वाक्म्'—वाक् इति प्रायुक्तम् । 'वाणी से वाणी' या वाक् से वाक् परिमित है अर्थात् वाक् से ये समस्त वेद प्राप्त हैं, परिमित हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है। वाणी से यज्ञ होता है। वाणी से राष्ट्रशक्ति संचालित है, वाणी से लोक तथा वेद सीमित, परिज्ञात एवं वर्णित हैं इत्यादि योनात्पद्यते हैं।

(५) (द्विपदा चतुष्पदा अक्षरण सप्तवाणीः मिमते) द्विपदा, चतुष्पदा अक्षरों में मातों वाणियों को मापा जाता है अर्थात् अक्षरों की गणना से दो दो चरणों और चार चरणों से सात मुख्य छन्दों की रचना होती है। गायत्री, टण्डिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती, ये सात छन्द हैं। इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात विच्छन्द गिने जाते हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण साम की भूमिका में स्पष्ट है। अथवा—द्विपदाः (ऋच) पुरयो द्विपदा । तै० ३।१।१२।३॥ द्विपदा अथ पुरयः । शं० २।१।१६।३॥ चतुष्पदा पञ्चवः । गो० उ० १।१॥ चतुष्पाद् वा षड् । छान्दो० उपनि० । कतमसदक्षरमिति यक्ष-रक्षाक्षीयतेति इन्द्रः । विराजो वा एतद् रूपं यदक्षरम् । तां० ८।६।१४॥ अक्षय वा नामसत् तदक्षरं परोक्षम् । अर्थात् द्विपद् पुरय और

आदित्यपक्ष में—उपा वह गौ जो अपने घरण के समीप सूर्य रूप वत्स को धारण करती है वह कहां से आती कहां जाती है और कहां अपने सूर्य बालक का प्रसव करती है ? पूर्व प्रकाशित तारायूथ में वह उसका नहीं प्रसव करती ।

अध्यात्म में—(परेण अवः) पर आत्मतत्त्व से नीचे और (एना अवरेण परः) हम अधोवर्त्ती इन्द्रियगण से ऊपर (पदा) ज्ञानशक्ति से (वत्सम्) अपने वत्स रूप मन को (विप्रती गौः उदस्थात्) पुष्ट करती हुई गौः अर्थात् चेतना शक्ति प्रकट होती है । (सा कदीची) वह कहा से आती है ? (क स्विद् अर्धं परागात्) किस उत्तम, समृद्ध आत्मा में पुनः लौट जाती है ? इस मन को वह कहां उत्पन्न करती है ? जिसमें यह वत्स मन इस इन्द्रिय गण में परिगणित नहीं होता ।

अवः परेण पितरं यो अस्थ वेदावः परेण पर एनावरेण ।

कवीयमानं क इह प्र वोचद् देवं मनःकुतो अधि प्रजातम् ॥१८॥

भा०—(परेण अवः) परम परमेस्वर से उत्तर कर विराजमान (अयम्) इस पूर्वोक्त मन के (पितरम्) पालक आत्मा को और (परेण अव एना अवरेण परः) पर आत्मा से नीचे और इस इन्द्रियगण में दृष्ट इम मन के विषय में (यः वेद) जो जानता है वह (वधीयमानः) स्वयं अपने को भ्रान्तदर्शी विद्वान् मेधावी के समान घटा वर (व) कोटि दुर्लभ ही (इह) इस जगत् में (प्रवोचत्) बतला सकता है कि (इयम्) प्रीतिशील या ज्ञान को संकल्प विकल्पा द्वारा दर्शाने वाला (मनः) मन अन्तःकरण (कुत अधि प्रजातम्) कहा से प्रवृत्त हुआ है ?

ये अर्वाञ्चरतां त पराञ्च आहुये पराञ्चिस्तां उ अर्वाच आहुः ।

एन्द्रश्च या स्रमाधुः सोम तानि पुरा न युता रजमो वहन्ति ॥१९॥

वागी उत्पन्न होती है, आत्मा से परमपद या परमात्मा प्राप्त होता है । ऋग्वेद से सामवेद का गान उत्पन्न होता है । इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाहिये ।

(३) 'वैदुमेन वाक्' वैदुभ० प्रागुक्त० । वाक्—वाग् वै गी० । श० ७।२।२।५॥ वाग् वै भेनुः । गो० पू० २।२१॥ वाक् सरस्वती । श० ७।१।१।३१॥ वाग् वै सरस्वती पावीरवी । ऐ० ३।३०॥ अथ यत् स्तूर्जयन् वाचमिव वदन् ददति तदग्नेः सारस्वत रूपम् । ऐ० ३।३॥ सा वाक् ऊनो उदातनोद् यदपां धारा संतता । ता० २० । १४ । २॥ वाग् वै मन० समुद्रस्य चक्षुः । ता० ६।५।७॥ यदाहुः हि सहस्रम् इति इमे लोका इमे वेदाः अथो वाग् इति हूयात् । ऐ० ६।१५॥ वाग् वै मिनी-वाली । श० ६।५।१।९॥ वाग् वै मादराजी । को० २७।४॥ वाग् वै धिगणा । श० ६।५।४।५॥ वाग् वै राष्ट्री । ऐ० १ । १९ ॥ वाग् इति पृथिवी । जै० उ० ४।२२ । १॥ वाग् इति अन्तरिक्षम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥ वाग् वै तिराट् । श० ३।५।१।३४॥ वाग् वै विश्वकर्मा ऋषि वाचा हि इत्येव कुतम् । श० ८।१।२।९॥ महिषी हि वाक् । श० ६।५।३।४॥ वाग् वाक् । जै० उ० ४।२३।४॥ वाग् हि शस्त्रम् । ऐ० ३।४०॥ वाग् वा ह्यद् , या वाक् सा अग्नि । गो० उ० ४।११॥ वाग् हि अग्नेः स्वी महिमा । श० १।४।२।१०॥ प्रजापातहि वाक् । तै० १।३।४।५॥ वाग् वै वायु । तै० १ । ८ । ८ । १ ॥ तस्याः वाचः प्राण स्वरसः । जै० उ० १।१।१॥ मनस एवा कुल्या यद् वाक् । जै० उ० १।५।८।३॥ अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेण हि वाक् । श० १।४।४।१॥ मनो ह्यपूर्यं वाच यद्वि मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।१।३॥ वाग् यज्ञ । श० १।५।२।७॥ यज्ञ एव वाक् । ऐ० २।२१॥ वाग् इति स्त्री । जै० उ० ४।२२।११॥ वाचो वाच तौ स्तनौ मय्यानृते वाच ते । ऐ० ४ । ९ ॥ इत्यादि ।

असह आत्मा साक्षी है और मन भोग करता है। यह रूपक छत्रि-श्याय से दोनों पक्षों में सगत है। देखो श्वेताश्वतर, मुण्डक और कठ उपनिषदें।

यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ।
तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वये तन्नाम्रशुचः पितरं न वेद ॥२१॥

श्रु० १।१६४।२२ ॥

भा०—(यस्मिन्) जिस (वृक्षे) ब्रह्ममय वृक्ष पर (मध्वदः), मधु अर्थात् आत्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारं (सुपर्णाः) शुभ ज्ञानसम्पन्न ब्रह्मज (निविशन्ते) आश्रय लेने हैं और (विश्वे) ससार में (आधि सुवते च) पुनः आते हैं अर्थात् पुन मुक्ति में लौट आते हैं, (तस्य) वे हम ब्रह्ममय वृक्ष का (यन्) जो (स्वादु) परम सुखकारी (अद्ये) सवश्रेष्ठ (पिप्पलम्) फल है (आहुः) उसका वर्णन करते हैं। (यः) जो पुरप (पितरम्) भवतारक, सकल दुःख-घारक, परिपालक, हम परम पालक प्रभु को (न वेद) नहीं जानता, उसकी उपासना नहीं करता (तत्) वह परम स्वादु फल उसको (न नश्य) नहीं प्राप्त होता।

अप्यात्म मे—जिस आत्मान्मय वृक्ष पर मधुर फल के भोग करने वाले पक्षियों के समान प्राण या इन्द्रियगण स्वाप-काह में लल हो जाते हैं और पुन. जागरण काल में टपक हो जाते हैं, जिसका वह परम स्वादिष्ट फल है, जो हम पालक आत्मा को नहीं जानता, उनकी वह फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार आर्यस्य पक्ष मे—मृषा = रों ऐयं रूप वृक्ष मे मधु अर्थात् जल ग्रहण करने वाली टमसे लल हाती और उपासना मे पुन. प्रवट होती है, उसका पालक आत्मोपदेष्ट फल है। जो ऐयं वा मरुत नहीं करते उनको वह फल नहीं मिलता।

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमानिमेपं विदथाभिस्वरन्ति ।

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपा. स मा धीरः पाकमत्रा विवेश
॥ २२ ॥ (२५)

ऋ० १।१६४।२१ ॥

भा०—(यत्र) जिस ब्रह्म में रहते हुए (सुपर्णा) उत्तम प्रायजानी, मुक्त पुरुष (अनिमेपम्) निरन्तर एक क्षण भर सूक्ष्म काल के वाक्छेद के भी बिना अर्थात् सदा (अमृतस्य) उस अविनाशी नित्य अमृतरस के (भक्षम्) उपभोग को (विदथा) अपने ज्ञान सामर्थ्य से (अभिस्वरन्ति) प्राप्त करते और उसका प्रगान करते हैं । नाना वाणियों द्वारा प्रकट करते हैं, (एना) वह (विश्वस्य) समस्त (भुवनस्य गोपा.) भुवनो का परिपालक (धीरः) सबका धारणकर्त्ता, सर्वज्ञ, ब्रह्म (मा) मुक्त (पाकम्) अपक्व या अल्पपक्व, और भी पाक होने योग्य ज्ञानी मुमुक्षु को (अत्र) इस रसार में (आ विवेश) प्रविष्ट करता है ।

आदित्य पक्ष में—जिस आदित्य से सुपर्णा = रश्मियें, अमृत = जल को प्राप्त करके प्रतप्त होती है वह समस्त भुवनों का स्वामी मुझे सुग प्रदान करे । अभ्यात्म पक्ष से सुपर्णाः = इन्द्रियगण ।

[१०] आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ।

यद् गायत्रे अग्निं गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतं कृत ।
यद्वा जगज्जगत्याहिर्न पदं य इत्तद् विदुस्तं अमृतत्वमानशुः॥१

श्र० १। १६४। २४॥

भा०—(यद्) जो (१) (गायत्रे) 'गायत्र' में (गायत्रं अग्निं
आहितम्) गायत्र स्थित है (वा) और (२) (त्रैष्टुभात्) त्रैष्टुभ
त्रे (त्रैष्टुभ) त्रैष्टुभ की (निर अतक्षत्) रचना की, कल्पना की ।
(यद् वा) और (३) जो (जगत्याम्) जगती में (जगत्) जगत्
(आहितम्) स्थित है (तत्) उस रहस्य को (ये विदुः) जो विद्वान्
लोग जानते हैं (न) वे (अमृतत्वम् आनशुः) अमृतत्व, मोक्ष पद का
भोग करते हैं ।

(१) 'इमे न लोका गायत्रम्' । ता० १६।१।१११॥ गायत्रोऽयं
भूलोकः । को० ८।९॥ गायत्रेऽस्मिन् लोके गायत्रोऽयमग्निरध्वरः । को०
३४।२॥ प्राणो गायत्री प्रजननम् । ता० १६।४।५॥ प्राणो गायत्रम् । जै० उ०
१।३०।७॥ अग्निर्धै गायत्री ॥ ज० १६।१।१।५॥ गायत्री ब्राह्मणः । ऐ०
१।२०।८॥ तपो वै ब्राह्मण्यचेना गायत्रम् । कौ० १७।२।९॥ वीर्यं गायत्री ।
ता० ७।३।१३॥ गायत्रम हि शिर ॥ ज० ८।६। १६॥ अष्टाक्षरा गायत्री ।
कौ० २।१७॥ त्रुविंशत्यक्षरा गायत्री । ज० ३।५।१।१०॥ गायत्रा
प्राचीं दिष्टु । ज० २।३।१।१२॥ गायत्री वमूना यत्ना । गो० उ० २।९॥
वसधो गायत्री समभरन् । जै० उ० २।१८।१॥ गायत्रं धै रथन्तरम् ।
ता० ५।१।१५॥ गायत्रं समददाः श्वोमः । ता० ५।१।१५॥ गायत्रो
यजः । गो० पू० ४।२४। गायत्रं च प्रातःसवनम् । गो० उ० ३।१६॥
गायत्री च पुरुषः ॥ तै० ३।२।११॥

गायत्री और गायत्र शब्द में वैदिक परिभाषा में तीनों लोक,
भूतल, प्राण, अग्नि, ब्राह्मण, ब्राह्मण्यर्चन, तेज, वीर्य, शिर, सुग, अष्टाक्षर

छन्द, प्राची दिशा, वसुपत्नी, रथन्तर, सप्तदशन्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन और पुष्प इतने पदार्थ लिये जाते हैं। गायत्र में गायत्र आश्रित है, अर्थात् इस लोक में अग्नि आश्रित है या भूलोक अग्नि पर आश्रित है या मातृगण में सप्ततेज है, पत्नी पुरुष पर आश्रित है, प्रातःसवन यज्ञ में आश्रित है, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर आश्रित है। प्राण आत्मा पाथिव देह में आश्रित है, यह जीवात्मा परमात्मा में आश्रित है।

(०) त्रैदुःम्—त्रिदुः वज्रस्तस्य स्तोमम् इवेत्यौपमिकम् ॥ दे० ३। १६ ॥ वज्र त्रिदुप्, त्रैदुभ इन्द्रः । कौ० ३। ३ ॥ त्रैदुभो वज्र । गो० ३। १। १८ ॥ ऐन्द्रं हि त्रैदुभ माध्यन्दिन सवनम् । ऐ० ६। ११ ॥ एते वै छन्दसा वीर्यवत्तमे यद् गायत्री च त्रिदुप् च । ता० २०। १६। ८ ॥ बल वै वीर्यं त्रिदुप् । कौ० ७। २ ॥ ओजो वा इन्द्रिय वीर्यं त्रिदुप् । ऐ० १। ५। २८ ॥ उरः त्रिदुप् । श० ८। ६। २। ७ ॥ त्रिदुप् छन्दो वै राज्ञः । तै० १। २८ ॥ क्षत्र वै त्रिदुप् । कौ० ७। १० ॥ या राका सा त्रिदुप् । ऐ० ३। ४७ ॥ त्रैदुभो हि वायु । श० ८। ७। ३। १२ ॥ त्रैदुभेऽन्तरिक्षालीके त्रैदुभो वायुरभूदः । कौ० १७। ३ ॥ यजुषा वायुर्देवतं तदेव ज्योतिष्मे-
दुभं छन्दोऽन्तरिक्ष स्थानम् । गो० पू० १। २९ । अपानास्त्रिदुप् । ता० ७। ३। ७ ॥ यः एवार्थं प्रजननः प्राण एव त्रिदुप् । श० १९। ३। १। १ ॥ त्रैदुभं चक्षुः । ता० २०। १६। ५ ॥ आत्मा वै त्रिदुप् । श० ६। ४। २। ६ ॥ त्रैदुभः पञ्चदश स्तोमः । ता० ५। २। १४ । त्रिदुप् कदाणा पत्नी । गा० ३० २। ९ ॥ एकादशाक्षरा वै त्रिदुप् । कौ० ३। २ ॥ चतुश्चत्वारिंशदक्षरा वै त्रिदुप् । श० ८। ५। १। ११ ॥ त्रिदुप् इय पूषन् । २। १। २० ॥ त्रिदुप् अग्नी शो । श० १। ७। १। १५ ॥ 'त्रिदुप्' और 'त्रैदुभ' शब्द से वैदिक परिभाषा में तीनों लोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और शी, वज्र, इन्द्र, माध्यन्दिन, सवन, ओज, इन्द्रिय, क्षात्र, क्षत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन प्राण, चक्षु, इय पूषन्, आत्मा, पञ्चदश स्तोम, कदा पत्नी, ११ अक्षर का वा ४४ अक्षर का छन्द इन पदार्थों के

जाने हैं। 'त्रैलोक्य मे त्रैलोक्य की रचना की' अर्थात् अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुआ, उत्पन्न से दल उत्पन्न हुआ, ध्वनि में बाहुबल है, इन्द्र में वज्र आश्रित है, आत्मा में इन्द्रिय हैं, प्रजनन या अपान भी मध्य-भाग में आश्रित है और ये भी आत्मा में स्थित हैं, रदों की पत्नी अर्थात् प्रकृति रदों में आश्रित है और जीवात्मा उस परम लोक में आश्रित है।

(३) सर्व वा इदमात्मा जगत् । श० १।५।१।८॥ इयं पृथिवी जगती । अस्या हि दृष्ट सर्वं जगत् । श० १।८।२।११॥ यासिनीवासी सा जगती । ऐ० ३।४०॥ जागती वै वैद्यः । ऐ० ३।२८॥ ता वा दृता जगत्या यद् द्वाद्वाक्षराणि पदानि । जगती प्रतीची दिक् । श० ८।३।१।१२॥ जगत्यादित्याना पत्नी । गो० ३।२।९॥ साम्नां आदित्यं दैवतं तदेव ज्योतिर्नागं छन्दो धौः स्थानम् । गो० ५० १।२९॥ ध्रोणी जगयः । श० ८।६।२।८॥ अवाह प्राणः पृथु जगती । जागतं ध्रोत्रम् । ना० २० १।१६।५॥ जागतं वै तृतीयसवनम् । ऐ० ६।२।१२॥ जागता वै प्राचाण । कौ० २९।१॥ जगत्येव यज्ञः ।

वैदिक परिभाषा में 'जगती', 'जागत' शब्दों से समस्त सत्ता, आत्मा, पृथिवी, मिनीवासी, प्रजा, पशु, वैद्य, द्वाद्वाक्षर छन्द, प्रतीची दिशा, आश्रितों की पत्नी, धौः स्थान, अवाह प्राण, ध्रोत्र, तृतीय सवन, प्राचा और यज्ञ, ये पदार्थ लिये जाते हैं। 'जगती म जगत् आश्रित है' अर्थात् समस्त जगत् उसके चलने चल परमात्मा में आश्रित है, आदित्य सौम्यिक में स्थित है, अवाह प्राण अर्थात् नाभि से नीचे का प्राण, ध्रोणी या घुंठों में स्थित है, पशुगण दैत्यों में या दैत्यगण पशु-रूपों में स्थित हैं, आदित्य मल्लचारी तृतीय सवन में स्थित है, ४८ वर्ष की मल्लचारी शक्ति आदित्य मल्लचारियों में स्थित है। ध्रोत्र, शयन या भुक्तिविद्या या ध्वज-पटन-मन्त्र विद्वानों में स्थित है। इत्यादि।

गायत्रेण प्रति मिसीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिसते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

भा०—(१) (गायत्रेण) गायत्र से (अर्कम्) अर्क को (प्रति मिसीते) प्रतिमान करता है, मापता है, ज्ञान करता है, परिमित करता है, प्राप्त करता है । (२) और (अर्केण साम) अर्क से साम को परिमित करता या मापता या ज्ञान करता है । (३) (त्रैष्टुभेन वाकम्) त्रैष्टुभ से 'वाक' को और (४) (वाकेन वाकम्) वाक से वाक को प्रतिमान या मापन करता या ज्ञान करता है । और (५) (द्विपदा) दो पद के और (चतुष्पदा अक्षरेण) चारपद के अक्षरों से (सप्त वाणी प्रति मिसते) सात प्रकार की वाणियों को मापते हैं ।

(१) 'गायत्रेण अर्कम्'—गायत्रं पुरस्तादुक्तम् । अर्कं—अर्कं वै देवाः अर्के इति वदन्ति । ता० १५।३।२॥ आदित्यो वा अर्कः । श० १०।१।२।६॥ अर्कश्चक्षुः तदसौ सूर्यः । अग्निर्अर्कः । श० २।५।१।४॥ स एवोऽग्निरर्धो यत्पुरुषः । श० १०।३।४।५॥ प्राणो वा अर्कः । वेत्थार्कमिति । पुरुष हैन तदुवाच । वेत्थार्कपर्णे इति कर्णौ हैव तदुवाच । वेत्थाक्वपुष्पे इत्यक्षिणी हैव तदुवाच । वेत्थार्ककौश्याविति नामिके हैव तदुवाच । वेत्थार्कमुद्रकात्रयोधौ हैव तदुवाच । वेत्थार्कवाना दन्तान्देव तावान् । वेत्थार्कानीलविति जिह्वा हैव तदुवाच । वेत्थार्कमूलम् इत्यश हैव तदुवाच । श० १०।३।४।५॥ अर्कं वे देवा अर्क इति वदन्ति । रसमस्य पुष्पम् । ता० १५।३।२॥

वेदक भाषाभाषा में अर्क शब्द से अक्ष, आदित्य, चक्षु, अग्नि, जात्र, परमपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कहे जाते हैं । “गायत्र से अर्क को मापता है, ज्ञान करता है या मापता है” अर्थात् पूर्णता से अक्ष प्राप्त करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमात्मा का ज्ञान करने के इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहियें ।

(०) 'अकेंण साम'—अर्कं पुरस्तादुक्तं । साम—स प्रजापति
 ईवं षोडशधा आत्मानं विकृत्य सार्धं समैव । तद् यत्सार्धं समैव तत्
 साम्नः सामम् । जै० ट० १।४।१०॥ एष आदित्यः सर्वैर्लोकैः समः,
 तस्मादेष एष माम् । जै० ट० १।१।२५॥ एतं पुरुषं छन्दोगा उपासते ।
 एतस्मिन् हि द्रुवं सर्वं समानम् । श्र० १०।५।२।१०॥ तद् यत् सा च
 भमश्च तद् नाम भमवत् । जै० ट० १।५।३।५॥ यद्वै तत्सा च भमश्च
 समवदताम् तत्साम्नः सामत्वं । गो० ट० १।२०॥ सैव नाम ऋक् भमो
 नाम मा । गो० ट० १।२०॥ प्राणो वाक् भमः वाक् सा तत्पाम् । जै०
 ट० १।२।३।१॥ प्राणो वै साम प्राणे होमानि भूतानि सम्यञ्चि । श्र०
 १।१।८।१।१॥ तद् यनेत्तमर्वं वाचमेवाभिममयांत तस्माद्वागेव साम ।
 जै० ट० १।२०।६। स्वर्गो लोकः सामवेदः । य० १५॥ साम वै देवाना-
 मङ्गम् । तां० ६।१।१३॥ साम्राज्यं वै साम । श्र० १।२।८।१२३॥ क्षत्र
 नाम । १।२।८।३।२३॥ मन्वन्तर एव साम । जै० ट० १।३।१।१॥ वन्धु-
 ममाम् । जै० ट० १।६।७॥ साम हि सत्याग्नीः । ता० १।१।१०।१०॥
 तयोः सदमतोः यत् सन् तत् साम तन्मतः, स प्राण । जै० ट०
 २।५।२०॥ धर्मः इन्द्रो राजा । तस्य देवा विशः । सामानि वेदः । श्र०
 १।३।१।६।१५॥

वैदिक परिभाषा में नाम शब्द से जोडशकल प्रजापति, सर्वलोक-
 मय आदित्य परमेश्वर, सर्वोपाय्य पुरुष, ऋग्वेद और सामवेद, प्राण
 और वाक् प्राण, स्वर्ग = मोक्षपद, देश या अन्न = ज्ञान, क्षत्रवत्, साम्राज्य,
 सत्, मन, प्राण, विद्वानों का घन, ज्ञानमय उपासना काष्ठ = सामवेद,
 इतने अभिप्राय लिये जाते हैं ।

'नये से साम' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन और प्राप्त किया जाता
 है नवीन अक्ष से प्राण और मन प्राप्त किया जाता है, आदित्य से
 साम्राज्य की उपमा है, आदित्य से मन्त्र की उपमा है । अग्नि = जीव या
 आत्मा से षोडशकल प्रजापति का परिज्ञान किया जाता है, प्राण से

वागी उत्पन्न होती है, आत्मा से परमपद या परमात्मा प्राप्त होता है । ऋग्वेद से सामवेद का गान उत्पन्न होता है । इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाहिये ।

(३) 'वैदुमेन वाक्' वैदुभ० प्रागुक्त० । वाक्—वाग् वै गी० । श० ७।२।२।५॥ वाग् वै भेनुः । गो० पू० २।२१॥ वाक् सरस्वती । श० ७।१।१।३१॥ वाग् वै सरस्वती पावीरवी । ऐ० ३।३०॥ अथ यत् स्तूर्जयन् वाचमिव वदन् ददति तदग्नेः सारस्वत रूपम् । ऐ० ३।३॥ सा वाक् ऊनो उदातनोद् यदपां धारा संतता । ता० २० । १४ । २॥ वाग् वै मन० समुद्रस्य चक्षुः । ता० ६।५।७॥ यदाहुः हि सहस्रम् इति इमे लोका इमे वेदाः अथो वाग् इति हूयात् । ऐ० ६।१५॥ वाग् वै मिनी-वाली । श० ६।५।१।९॥ वाग् वै मादराजी । को० २७।४॥ वाग् वै धिगणा । श० ६।५।४।५॥ वाग् वै राष्ट्री । ऐ० १ । १९ ॥ वाग् इति पृथिवी । जै० उ० ४।२२ । १॥ वाग् इति अन्तरिक्षम् । जै० उ० ४ । २२ । ११ ॥ वाग् वै तिराट् । श० ३।५।१।३४॥ वाग् वै विश्वकर्मा ऋषि वाचा हि इत्येव कुतम् । श० ८।१।२।९॥ महिषी हि वाक् । श० ६।५।३।४॥ वाग् वाक् । जै० उ० ४।२३।४॥ वाग् हि शस्त्रम् । ऐ० ३।४०॥ वाग् वा ह्यद् , या वाक् सा अग्नि । गो० उ० ४।११॥ वाग् हि अग्ने० स्त्रो महिमा । श० १।४।२।१०॥ प्रजापातहि वाक् । तै० १।३।४।५॥ वाग् वै वायु । तै० १ । ८ । ८ । १ ॥ तस्याः वाच० प्राण स्वरसः । जै० उ० १।१।१॥ मनस एवा कुल्या यद् वाक् । जै० उ० १।५।८।३॥ अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेण हि वाक् । श० १।४।४।१॥ मनो ह्य पूर्वं वाच यद्वि मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।१।३॥ वाग् यज्ञ । श० १।५।२।७॥ यज्ञ एव वाक् । ऐ० २।२१॥ वाग् इति स्त्री । जै० उ० ४।२२।११॥ वाचो वाच तौ स्तनौ मय्यानृते वाच ते । ऐ० ४ । ९ ॥ इत्यादि ।

वैदिक परिभाषा के अनुसार वाक् शब्द से वाणी, धेनु, मेव, गर्जना, विद्युत्, वेद, सिनीवाली, पृथिवी, बुद्धि, राष्ट्रशक्ति, अन्तरिक्ष, विराट् विश्वकर्मा = परमात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापति = परमेश्वर, वायु, यज्ञ, वज्र, स्त्री इत्यादि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं। त्रैलोक्य से वाक् का प्राप्त किया जाता है, परिमित तथा ज्ञान किया जाता या मापा जाता है। अर्थात् अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन के भावों को वाणी परिमित करती है, वायु से वाक् या शब्द उत्पन्न होता है, राजा से राष्ट्रशक्ति परिमित है, राष्ट्रशक्ति से पृथिवी शासित है, धौ से पृथिवी परिमित है इत्यादि योना-नाए स्पष्ट हैं।

(४) 'वाकेन वाक्म्'—वाक् इति प्रायुक्तम् । 'वाणी से वाणी' या वाक् से वाक् परिमित है अर्थात् वाक् से ये समस्त वेद प्राप्त हैं, परिमित हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है। वाणी से यज्ञ होता है। वाणी से राष्ट्रशक्ति संचालित है, वाणी से लोक तथा वेद सीमित, परिज्ञात एवं वर्णित हैं इत्यादि योनानाए स्पष्ट हैं।

(५) (द्विपदा चतुष्पदा अक्षरण सप्तवाणीः मिमते) द्विपदा, चतुष्पदा अक्षरों में सातों वाणियों को मापा जाता है अर्थात् अक्षरों की गणना से दो दो चरणों और चार २ चरणों से सात मुख्य छन्दों की रचना होती है। गायत्री, टण्डिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती, ये सात छन्द हैं। इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात विच्छन्द गिने जाते हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण साम की भूमिका में स्पष्ट है। अथवा—द्विपदाः (ऋच) पुरयो द्विपदा । तै० ३।१।१२।३॥ द्विपदा अथ पुरयः । शं० २।१।१६।३॥ चतुष्पदा पञ्चवः । गो० उ० १।१॥ चतुष्पाद् वा षड् । छान्दो० उपनि० । कतमसदक्षरमिति यक्ष-रक्षाक्षीयतेति इन्द्रः । विराजो वा एतद् रूपं यदक्षरम् । तां० ८।६।१४॥ अक्षयं वा नामसत् तदक्षरं परोक्षम् । अर्थात् द्विपद् पुरय और

चतुर्गद्वयं तज्जो अक्षर अविनाशी है उनसे समस्त सातों वाणियों, सातों छन्दा का ज्ञान किया जाता है। या वे सातों छन्द आत्मा परमात्मा के वाचक हैं। जैसा गायत्र, त्रैष्टुभ, जगती आदि की विवेचना में दर्शाया है।

जगताऽसिन्धुं दिव्यंस्कभायद् रथेत्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्य समिधस्तिस्त्र आहुस्ततो महना प्र रिग्निं महित्वा ॥३॥

श्र० ३।१५४।२५ ॥

भा०—(१) परमात्मा ने (दिवि) द्यौलोक, आकाश में (जगता) 'जगत्' गतिशक्ति से (सिन्धुम्) सिन्धु गतिशील पदार्थों को (स्कभायत्) धाम रक्खा है। (२) (रथेत्तरे) रथनगर में (सूर्यम्) 'सूर्य' का (परि अपश्यत्) दर्शन किया है। (३) (गायत्रस्य) गायत्र की (तिस्रः समिधः) तीन समिधा, तीन प्रकार-जमान् अग्निना (आहु) बललागे हैं। (४) वह परमात्मा (ततः) उन समयसे भी अधिक (महना महित्वा) बड़े भारी सामर्थ्य से (प्र रिग्निं) सबसे अधिक महान है।

(१) 'जगता' = जगत् निरन्तर गति से, 'सिन्धु' = गतिशील पदार्थों को धाम रक्खा है। अथवा तद् गतेर्गद सर्वं सित तस्मात् सिन्धव । श्र० ३०।१२५।२॥ प्राणा ये सिन्धुश्छन्दः । श्र० १।१।१०॥ जगत् अर्थात् अन्य वादित्या रीं श स म्प के धन्धक सिन्धु गायत्र्य को आकाश लोक में धामा है।

योगी या साधक रसतम परम ब्रह्मपद से उस मूर्त्य = परम ज्योतिर्मेय का दर्शन करता है या पृथ्वी के निमित्त सूर्य को बना देवता है ।

(३) (गायत्रस्य तित्वः समिध आहुः) समन्त संसार की तीन प्रकाशमान अग्नि हैं । अग्नि, विद्युत् और सूर्य ।

(४) परन्तु वह परमात्मा अपने महान् सामर्थ्य से उनसे भी बड़ा है । 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रनारकं नेमा निरुतो भान्ति कुतो-
यमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विमान ॥
ब० उप० ।

उप ह्य सुदुष्ठा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुन दौहदेनाम् ।
श्रेष्ठं सुव संहिता साविपन्नोभीद्धो घर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥३॥

आ० १ । १६४ । २६ ॥ अष्टमं ७ । ७३ । ७ ॥

भा०—व्याख्या देखो [का० ७।७३।७]

दिहृक्पुण्डरी वसुपत्नी वसुता हन्ममिच्छन्ती मन्मथ भ्यागात् ।
दुष्टासुखिभ्या पयो अघ्नयेयं मा वर्धता महते सौमगाय ॥४॥

आ० १ । १६४ । २७ ॥ अष्टमं ८ । ७३ । ८ ॥

भा०—व्याख्या देखो [का० । ३ । =]

गारुमीमेदनु हन्म मिदन्तं सूर्यान् दिहन्तं दृष्टान्तात् ।
सृष्टांगं घर्मसुभि ब्रवश्चाना मिमानि मायं पयं पयः ॥ ॥

माता के लिये अपने (सूर्यान्) शिर को (हिङ् अकृणोत्) हिंकार के शब्द से उत्सुकता से हिलाता और हंभारता है उसी प्रकार यह प्रजापति की परम वाणी मेघमयी (सूक्राणम्) अपने मर्जन करने वाले (धर्मम्) अति तेजस्वी सूर्य के प्रति (वावशाना) अति कामनायुक्त होकर शब्द करती या गर्जती हुई (मायुम्) घनघोर शब्द (मिमाति) करती है और स्वयं (पयोभिः) अपने जल वर्षणों द्वारा (पयते) रसों का पान कराता है। अध्यात्म में—गौ = सर्वव्यापक ब्रह्मशक्ति (मिषन्तं वरसम्) अति उत्कृष्ट जीव के प्रति अपना (अर्माभृता) ज्ञान प्रदान करती या अनाहन नाद उत्पन्न करती है और वह जीवान्मा भी अपने (मातवै) माता के समान प्रेमी परमा मा के लिये अपने शिरोभागा द्वारा (हिङ् अकृणोत्) उत्सुकता प्रकट करता है। वह ब्रह्ममयी ऋतम्भरा अपने (धर्म सूक्राण वावशाना) तेजोमय स्रष्टा के प्रति कामना करती हुई (मायुं मिमाति) शब्द या परमज्ञान उत्पन्न करती और (पयोभिः पयते) आनन्दमय अमृतों से तृप्त करती है।

अथ स शिङ्क्ते येन गौराभृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता।
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वविमौहत् ॥७॥

श्रु० १।१६४।१६ ॥

भा०—(अयम्) यह मेव जो ध्वनि करता है (स.) वही परमात्मा प्रजापति (शिङ्क्ते) ध्वनि करता है। (येन) जिससे (अर्माभृता) घिरी हुई (गौ) मज्जम लोक की वाणी (मायुम्) मायु = शब्द को (मिमाति) करती है और वह (ध्वसनौ) मेघ से (अधिश्रिता) आश्रय लिये रहती है। (सा) वह (चित्तिभिः) नाना क्रियाओं से (मर्त्यान्) मनुष्या को (हि) निश्चय से (नि चकार)

टपकार करती है। और (विद्युत् भवन्ती) वह विद्युत् रूप में प्रकट होती हुई (वज्रिम्) रूप को (प्रति औदत्) प्राप्त होती है।

दृष्टपक्ष में—(अयं सः शिष्टस्ते) यह वही परमात्मा वेदमय ज्ञान का टपदेश करता है (येन गौः अभीवृता) जिसने समस्त ज्ञानमय वाणी को अपने में धारण किया है। वही (मायुं मिमाति) ज्ञानमय वेद-वाणी की रचना करता है। यह वेदवाणी (ध्वसनौ अधिश्रिता) समस्त समार के ध्वम प्रलय के करनेहारे परमात्मा में वाऽल्यकाल में भी आश्रित रहती है। (सा) वह वेद-वाणी ही (विसिभिः) नाना प्रजातानां और कर्मों के टपदेशों में (मार्यान् नि चकार) सब मरणधर्मा प्राणिया को सब कार्यों के करने में समर्थ करती है। और वही (विद्युत् भवन्ती) विशेष रूप में पदार्थों के घातन-प्रकाशन करने में समर्थ होकर (वज्रिम्) प्रत्येक रूपवान् पदार्थ को या ज्ञान को (प्रत्यौदत्) धारण करती है।

शास्त्रयोनिष्ठात् । वेदान्तसूत्र १।३॥ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद् कृतः ॥

परमात्मा वेद का परम कारण है। और कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो शब्दज्ञान के बिना हो।

अनल्लये तुरगानि त्रिविमेजद् भवं मध्य आ पृस्थानाम् ।

जिह्वा मृतरथं चरति भुधभिर्मम यो मन्त्रोऽयमर्थः ॥ ८ ॥

श्रु० १ १६४।३० ॥

भा०—(पृस्थानाम्) सन्त गृहों, स्त्राका और प्रजाओं के (मध्य) बीच में वह मत्तान् परमेश्वर प्रभु (भुधम्) निय, कूटस्थ होकर (एतत्) सबको चलाता हुआ (जीबम्) चेतनस्वरूप (तुरगाणि) अति तीव्र गति से सर्वत्र व्यापक (भनम्) प्राणशक्ति का संचार करता हुआ (रथं) सर्वत्र प्रशान्त रूप में, अव्यक्त रूप में व्यापक है। और

(जीव) यह जीवात्मा (अमृतस्य) उसी परम अमृत, मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये अथवा (मृतस्य म्रधाभिः) मृत, गत देह के (स्वधाभिः) निज कर्मफलों से (चरति) नाना योनियों में फल भोगता हुआ विचरता है । वह जीवात्मा भी (अमर्त्यः) अपने अमरणधर्मा रह कर भी (मर्त्येन) इस मरणशील अनित्य देह के (सयोनिः) साथ रहने के कारण जन्म लेकर रहता है । इसलिये शरीर के धर्म आत्मा के साथ कहे जाते हैं ।

त्रिधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जगार ।

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ ९ ॥

ऋ० १० । ५५ । ५ ॥ माम० प्र० ४ । १ । २ ॥

भा०—(सलिलस्य) सर्वव्यापक परमात्मा के (पृष्ठे) आश्रय पर (दद्राणम्) गति करते हुए (त्रिधुम्) धौकनी के समान प्राण धारण करनेहारे (युवानम्) युवा, बलशाली (सन्तम्) अपने समीप प्राप्त जीव को (पलित) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूप प्रभु (जगार) अपने भीतर के लेता है, लीन, मग्न कर लेता है । हे जीव ! वहा उस (देवस्य) प्रकाशस्वरूप प्रभु परमात्मा के (काव्यम्) परम ज्ञानमय कौशल को (पश्य) देख, (महित्वा) जिसके महान् सामर्थ्य से (ह्यः) कल (सन् आन) जो भली प्रकार जीवन धारण क्रिये हुए होता है वह (अद्य) आन (ममार) प्राण त्याग देता है । जो सामर्थ्यवान् जीव परमात्मा तक पहुँचता है, परमात्मा उसे अपना शरण में रख लेता है और उस परमात्मा के अद्भुत व्यवस्थामय कौशल को देखो जो कल जीता है वह उसी की महिमा से आन प्राण त्याग रहा है और प्राण आदि बन्धनों से मुक्त होकर वह परमात्मा की शरण में जाता है ।

६—(प्र०) 'दद्राणु' ममने बहूना' इति ऋ०, माग० ।

य ह चकार न सो अन्ध वेद य ह इदं हि हिगिन्नु तस्मात् ।
स मानुषो नापरिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्मिता नरा विवेश ॥१०(२६)

श्रु० १।१६४।३२ ॥

भा०—(य.) जो (ईस) इस जगत् में छोटी ० नाना (वि-
कार) रचनाएँ करता है (न.) वह जाव (अन्ध) इस परमेश्वर के
द्विप में (न बट) नहीं जानता । और (य.) जो परमेश्वर (ई. दर्शन)
इस नमन् नस्तार को देखता है, उस पर अन्ध है वह भी (तस्मात्)
उस जीव में (हिग् इव तु) छिपा ही हुआ है । (न) वह
परमात्मा (मानुः) निर्माण करने वाले प्रकृति के (योनौ) परमन्त्र
वा आश्रय में (परिवानः) प्राविष्ट हुआ (बहुप्रजा) नाना लोकों को
उपलब्ध करता हुआ (निर्कर्त्तिः) अन्ति = जेतना में रहित इस लड़
प्रकृति के भीतर (आविवेश) व्याप्त होकर रहता है ।

अपश्यं गोपामन्त्रिषथमानुषा च परा च पृथिविश्चरन्तम् ।

स सर्वाष्टीः स विपृच्छीर्वसान् आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥११॥

द्यौर्न. पिता जनिता नामिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।
उत्तानयोश्चम्बोऽयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥ १२ ॥

ऋ० १ । १६४ । ३३ ॥

भा०—(द्यौः) प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान परमेश्वर ही (नः पिता) हमारा पालक पिता है । और (जनिता) वही हमारा उत्पादक है । वही (नामिः) हम सब का उत्पत्ति स्थान, मूल कारण है । वही (मही द्रयम् पृथिवी) अति विस्तृत पृथिवी के समान विशाल होकर (नः) हमारी (माता) माता के समान है । वही (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । वही परमेश्वर (उत्तानयोः) ऊपर की विस्तृत, उत्तान रूप से विराजमान (चम्बोः) व्यापनशील, द्यौः, पृथिवी दोनों का (योनिः) परम आश्रय स्थान है । (पिता) सबका पालक परमेश्वर (भद्र) इस ससार में (दुहितुः) समस्त पदार्थों को पूर्ण करने और उत्पन्न करनेहारी पृथिवी और द्यौ दोनों के भीतर (गर्भम्) नाना पदार्थों के उत्पादन और ग्रहण करने के सामर्थ्य को (आधात्) धारण करता है, प्रदान करता है ।

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ १३ ॥

ऋ० १ । १६४ । ३४ ॥

भा०—हे विद्वान् गुरु ! (त्वा) तुझसे मैं जिज्ञासु (पृथिव्या) इस विस्तृत पृथिवी या जगत् का (परम् अन्तम्) परम अन्त, सबसे परला अन्त (पृच्छामि) पछता हूं । और (वृष्णः) सब पदार्थों के

१२—(प्र०) 'द्यौर्मे' (दि०) 'बन्धुर्मे' इति ऋ० ।

१३—(दि०, तृ०) 'पृच्छामि यत्र भुवनस्य नामि' । पृच्छामि त्वा वृष्णो
अश्वस्य रेतः ।' इति ऋ०, वज्र० (तृ०) ।

मेघ के समान वर्षण करने हारे, परम बलशाली (अश्वस्य) सर्वव्यापक परमेश्वर के (रेतः) सर्वोत्पादक धीर्य, सामर्थ्य के विषय में (पृच्छामि) प्रश्न करता हूँ । और (विश्वस्य) समस्त (भुवनस्य) संसार के (नाभिम्) नाभि, बन्ध, परम बन्धन स्थान, उत्पत्तिस्थान, मूलकारण के विषय में (पृच्छामि) प्रश्न करता हूँ । और (वाचः) वेदज्ञान या वाणी के (परमं व्योम) परम आश्रय स्थान के विषय में (पृच्छामि) प्रश्न करता हूँ ।

इयं वेदिः पद्मो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृणो अश्वस्य रेतः ।
अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥१४॥

श्रु० १। १६४। ३४ ॥ यजु० ३३। ६१। ६२ ॥

भा०—(इयम्) यह (वेदिः) ज्ञानमय और सद्य की प्राप्त करने-वाली या सत्ता स्वरूप प्रभुशक्ति, परमेश्वरी शक्ति (पृथिव्या पर अन्तः) पृथिवी, इस जगत् का परम आश्रय है । (अयम्) यह (सोमः) सब का प्रेरक सूर्य (वृणो अश्वस्य रेतः) जिस प्रकार वर्षणशील अश्व = मेघ का परम उत्पादक है उसी प्रकार वह सूर्य हम बलवान् सर्पपर्वक (अश्वस्य) सर्वव्यापक परमेश्वर वा (रेतः)

यद्य जो कुछ भी शरीरादि संघात रूप हैं (न निजान्गमि) इस बात को भी विशेष रूप से नहीं जानता । अर्थात् मैं आत्मा का स्वरूप बतलाने के लिए किसी अन्य पदार्थ को उसके लिए दृष्टान्त के रूप में नहीं रख सकता और न शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तत्व को बतला सकता हूँ और जब मैं अपने पर विचार करता हूँ तब देखता हूँ कि मैं स्वयं (निण्यः) भीतर छुपा हुआ और (सं-नद्ध) बन्धनों से बँधा हुआ हूँ और (मनसा) मनस् अर्थात् संकल्प-विकल्प शक्ति से (चरामि) कर्म-फल भोगता और जीवन-यापन करता हूँ । और (यदा) जब (ऋतस्य) सत्य ज्ञानमय वेद के (प्रथम-जाः) प्रथम प्रथम उत्पन्न, ज्ञान (मा अगन्) मुझे प्राप्त होते हैं (आत् इत्) तभी मैं (अस्याः) इस (वाचः) परम ब्रह्ममय वेदवाणी के (भागम्) प्राप्त करने योग्य सार का (भरनुवे) ज्ञान प्राप्त करता हूँ ।

अपाङ् प्राडिति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वन्ता विपुचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्व्युर्न नि चिक्व्यु-
रन्यम् ॥ १६ ॥ ऋ० १ । १६४ । ३८ ॥

भा०—(अमर्त्यः) अमरणधर्मा नित्य आत्मा (मर्त्येन) मरण-धर्मा अनित्य देह के साथ (सयोनि) एकत्र होकर (स्वधया) स्वयं धारण किये हुए अपने कर्मबन्धन या कर्मफल से (गृभीतः) बद्ध होकर (अपाङ्) नीचे के लोको और (प्राङ्) उत्कृष्ट लोकों में (एति) जाता है । (तौ) वे दोनों नित्य और अनित्य अर्थात् आत्मा और देह (विपुचीना) नाना प्रकार के गति करनेहारे (वियन्ता) विशेष रूप से बद्ध होकर रहा करते हैं । इनमें से (अन्यम्) एक को तो (निचिक्व्युः) लोग साक्षात् जान लेते हैं और (अन्यम्) दूसरे आत्मा के स्वरूप को (न निचिक्व्युः) नहीं जान पाते हैं ।

सुसार्धगर्भा शुचनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशां विधर्मसि ।
 ते धीतिभिर्मनसा ते विण्मृतः परिभुवः परि भवन्ति
 विश्वतः ॥ १७ ॥

सू० १ । १६४ । २० ॥

भा०—(सुस-अर्ध-गर्भा) सात या सर्पण स्वभाव, गतिशील, 'अर्ध-
 गर्भ' अर्थात् परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर धारण
 किये हुए प्रकृति के विकारभूत अहंकार, मनु और पञ्च तन्मात्राएँ
 (भुवनम्) इस समस्त संसार के (विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के
 (रेतः) उत्पादक कार्य के स्वप्न है, जो उस (विधर्मसि) विधेय
 रूप में धारण करने में समर्थ परमेश्वर में ही (प्रदिशा) उसके उत्कृष्ट
 ज्ञान में (तिष्ठन्ति) विराजते हैं । (ते) वे (विपश्चितः) सर्व-
 वर्गों और ज्ञानों के स्वामी परमेश्वर की (धीतिभिः) धारण शक्तियों
 में सम्पन्न होकर और उसी के (मनसा) मानस शक्त्यवस्था में वा-
 सनात्मक सामर्थ्य में (परिभुवः) सर्वत्र फैलकर (विश्वतः) सब
 प्रकार में और सब रूपों में (परि भवन्ति) परिणत हो जाते हैं ।
 अन्वय में—सुसार्ध गर्भा = ज्ञान प्राण, (विष्णोः विपश्चितः) व्यापक
 ज्ञानी आत्मा के कर्म और मन सामर्थ्य में ज्ञान प्राप्त हो धारण करते
 और कार्य करत हैं ।

समस्त विद्वान् गण एवं दिव्य पदार्थ, सूर्य, चन्द्र आदि (निषेदुः) आश्रय लेते हैं । (य) जो पुरुष (तत् न वेद) उसका ज्ञान नहीं करता (ऋचा) ऋग् मन्त्रों से (किम् करिष्यति) क्या फल प्राप्त करेगा और (ये इत् तत् विदुः) जो विद्वान् उस परम तत्त्व को जान लेने हैं (ते) वे (अमी) ये लोग (आसते) मोक्ष में स्थान प्राप्त करते हैं ।

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धर्चेन चाक्लृपुर्विश्वमेजत् ।
त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥

भा०—जिस प्रकार (ऋच) ऋचा के (पदं मात्रया) एक चरण को हस्त, दीर्घ आदि मात्रा से कल्पित करते हैं, उसी प्रकार (ऋचः) परम अर्चनीय अथवा ऋचाओं के परम प्रतिपाद्य विषय या परम पूजनीय ब्रह्म की (मात्रया) मात्रा अर्थात् जगत् का निर्माण करनेहारी शक्ति से उसके (पदम्) परम स्वरूप की (कल्पयन्ताः) कल्पना करते हुए विद्वान् पुरुष (अर्धर्चेन) उसके तेजोमय समृद्ध ज्ञानमय स्वरूप से इस (एजत्) गतिशील (विश्वम्) विश्व को (चक्लृपुः) बना हुआ मानते हैं । वस्तुतः (त्रिपात्) तान चरणों वाला, तीन रूपों वाला ब्रह्म ही (पुरुषम्) नाना रूप धारण करके (वितस्थे) विविध रूप से स्थित है, (तेन) उसी के सामर्थ्य से (चतस्रः) चारों (प्रदिश) दिशाएँ, दिशाओं के लोक (जीवन्ति) प्राण धारण करते हैं ।

सूयवसाद् भगवती हि भूया अथा वयं भगवन्तः स्याम ।
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥
(२७) ऋ० १ । १९४ । ४० ॥ अथर्व० ७ । ७३ । ११ ॥

भा०—व्याख्या देखो अथर्व० [७ । ७३ । ११]

गौरिन्मिमाय सलिलानि तद्वत्येकपदी द्विपदी सा चतुर्पदी ।
 अष्टापदी नवपदी बभ्रुवुदी सहस्राक्षरा भुवनेस्य प्रवृत्तिस्तस्याः
 समुद्रा अधि वि धरन्ति ॥ २१ ॥

श्र० १ । १६४ । ४२ ॥

भा०—(गौ० इत्) वह पर्वोक्त गौ, व्यापक ब्रह्मजति ही
 (सलिलानि) जगत के कारणस्वरूप प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप-स्वरूप
 परमाणुओं को (नक्षत्री) विपरिणत करके सृष्टि की रचना करती है ।
 चतु (एकपदी) एक ब्रह्म रूप से जानने योग्य होने से 'एकपदी'
 है । यह (द्विपदी) चर और अधर रूप से या प्रकृति-पुरुष रूप से भेद
 वर्तमान रहने के कारण 'द्विपदी' कहानी है । (चतुर्पदी) चारों दिशाओं
 में व्यापक होने से या चार भूतों में परिणाम देना करने से 'चतुर्पदी'
 कहानी है । (अष्टापदी) अष्टान्तर दिशाओं में व्याप्त होने से अथवा
 यह ब्रह्मजति प्रकृति के आठ भेदों में आठ रूपों में अभिव्यक्त होने के
 कारण 'अष्टापदी' कहानी है । (नवपदी) वही एक भाग में पुरुष या
 जीवात्मा की गणना से 'नवपदी' कहानी है । वही (सहस्राक्षरा)
 सहस्रा या दशमयी, दशमयी 'अक्षरा', अक्षरानिनी दशमयि,
 सहस्रों पृथक् रूपों में या सहस्र = दश के रूप में प्रकटित होने की
 (भुवनेस्य) इस समस्त भुवन, जगत्पट की (वर्त्ति) चरने या
 परिपक्व बननेवाली है अर्थात् दशवीं अवस्था में आनेवाली है ।
 'एव पदी'—'अक्षः एकपाद' । चतु ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरदधा । [गी० अ० ७ । ४ ।]
 'नवपदी'—अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् ।

जीवभूता महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥ [गी० ३।७।५]
 'सहस्राक्षरा—'पृथ्वीनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय

अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । [गी० अ० ७ । ६]
 (तस्या) उसी ब्रह्मशक्ति से (समुद्राः) समुद्र, अक्षय भण्डार
 प्रकृति के अक्षयकोष (अधि वि क्षरन्ति) नाना प्रकार से बह रहे हैं ।
 पांचो भूत पांच अक्षय कोष हैं ।

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्ग्राण्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् । इति मनु० १२ । १ । ४ ॥

बीज मा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम् [गी० अ० १० ।]

वाक् पक्ष मे—वह सदा ब्रह्ममयी वाणी, घट आदि पदार्थों को
 प्रकाशित करती हुई अव्याकृत 'ओम्' रूप एकपदा, सुप्, तिङ् भेद से
 द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपान भेद से 'चतुष्पदा', सात
 विभक्ति और सम्बोधन भेद से 'अष्टापदी', अव्यय भेद से नवपदी, अथवा
 नाभि सहित कण्ठ तालु आदि भेद से नवपदी और फिर भी नाना रूप
 होकर परम व्योम हृदय-देश या मूलाधार में सहस्राक्षरा होकर विरा-
 जती है, इति दिक् ।

कृष्णं निवानं हरयः सुपर्णा श्रपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्यूदुः ॥ २२ ॥

श्र० ३।१६४।४७॥ अथर्व० का० ६।२२।३॥

भा०—व्याख्या देगो [अथर्व० का० ६ । २२ । १] (निगा-
 यम्) अपने परम आश्रय स्थान (कृष्णम्) आकर्षणशील या सर्व
 भषदु लों के विलेखन या विच्छेदन करनेहारे उस ब्रह्म को (सुपर्णा)
 उत्तम ज्ञानसम्पन्न, मुक्त जीवात्मा (हरयः) रश्मियों के समान प्रदीप्त

तेन स्रपक (भपः वसाना) कर्म और जानों में सम्पन्न होकर
 (दिवम्) प्रकाशमय परम मोक्षपद दो (उग्रतन्नि) नाते हैं ।
 (ते) वे अपना मोक्षानन्द भोग कर (ज्ञतम्य सदनात्) उन्म सत्य-
 ज्ञान के आश्रय स्थान परमात्मा के पास में (आ ववृत्रन्) पुनः लौट
 कर आते हैं और (धृतेन इत्) प्रकाशमय ज्ञान में सूर्य में निर्वर्ण
 किरणों जिस प्रकार मेघ-जल से पृथिवी को साँझती है उसी प्रकार
 (पृथिवीं व्यूह) वे पृथिवीवासी जनों को वृक्ष करते हैं अर्थात् ज्ञान
 का प्रकाश करते हैं ॥

ऋषादेति प्रथमा पृथ्वीनां कस्तद् वां मित्रावरुणा विज्जत ।
 गर्भो धारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यर्नृतं नि पानि । ॥२३॥

(नृ०) 'आचित् । अस्याः । कृतम् ।' इति अथर्वगतमन्त्रस्य पद-
च्छेदः । 'आचित् । अम्य । कृतम् ।' इति ऋग्वेदीयः पदच्छेदः ।

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।
विराण्मृत्युः साध्यानामविराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे
स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु ॥ २४ ॥

भा०—(विराट्) विराट् (वाक्) वाणी है । (विराट् पृथिवी)
विराट् पृथिवी है । (विराट् अन्तरिक्षम्) विराट् अन्तरिक्ष है ।
(विराट् प्रजापतिः) विराट् प्रजापति है । (विराट् मृत्यु) विराट्
मृत्यु है, वही विराट् (साध्यानाम्) समस्त साध्य अर्थात् वश करने
योग्य अथवा समार के पदार्थों के रचने के लिये विशेष नियम में लाने
योग्य प्राकृत विकारों तथा साधनासम्पन्न मुमुक्षु जीवों का (अविराज)
अधीनवर (बभूव) है । (तस्य वशे) उसके वश में (भूतम्) भूत,
उत्पन्न ससार और (भव्यम्) भविष्यत्-कालिक ससार भी है । वह
(भूतं भव्यम्) भूतकाल और भविष्यत्काल को (मे वशे कृणोतु)
मेरे वश में करे । अर्थात् विराट् शब्द से वाक्, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा-
पति, मृत्यु इनका भी ग्रहण है और इन नामों से विराट् परमेश्वर का
ग्रहण है इन आठ रूपों को लेकर वाक् और ईश्वरीय शक्ति 'अष्टापदी'
कही गई है ।

शक्रमयं धूमसारादपश्यं विषुवता पर एनावरेण ।

उत्ताण पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥२५॥

श्रु० १ । १४४ । ४३ ॥

भा०—में तत्पदार्थों ऋषि, (विषुवता) नाना प्रकार से उत्पत्ति
क्रिया से युक्त (एना अवरेण) इस प्रत्यक्ष कार्यरूप जगत् में (पर)
परे (शक्रमयम्) शक्तिमय (धूमम्) इस समार को गति देने वाले

परमेश्वर को कारण रूप से, (आरात्) साक्षात् (अपश्यम्) देख रहा हूँ । (वीराः) वीर्यवान्, ब्रह्मचारी विद्वान् लोग वसी (वक्ष्णम्) समस्त जगत् को धारण करने में समर्थ (पुरिन्म्) आदित्य स्वरूप, तंजोमय समस्त आनन्द रसों को धारण करने वाले आनन्दघन को (अपचन्त) योग-भभ्यास, तप द्वारा परिपक्व करते हैं । (तानि) वे (धर्माणि) धारण करने योग्य यम, नियम आदि के तपोमय आचार (प्रथमानि) सबसे श्रेष्ठ (आसन्न) हैं जिनके अभ्यास से हम परम-शक्ति का साक्षात् होता हैं ।

अथः केशिनं ऋतुधा वि चक्षते संवत्सरे वपत् एकं एषाम् ।
विश्वमन्यो अभिचण्डे शचीभिर्भ्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥२६॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा ग्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥२७॥

सू० १।१६४।४५॥

भा०—(वाक्) वाणी के (चत्वारि पदानि) चार ज्ञातव्य रूप (परिमितानि) जाने गये हैं। (तानि) उनको (ये मनीषिण) जो मनीषी, संकल्प-विकल्पचतुर, मननशील (ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञानी विद्वान् ब्राह्मण लोग हैं वे (विदुः) जानते हैं। (ग्रीणि) तीन रूप तो (गुहा) गुहा में, गूढ परमात्मा की शक्ति में (निहिता) गुप्तरूप से रक्खे हैं वे (न नेङ्गयन्ति) अपना रूप प्रकट नहीं करते और (वाच) वाणी के (तुरीयम्) चौथे रूप को (मनुष्याः वदन्ति) मनुष्य स्पष्ट बोलते हैं।

‘चत्वारि पदानि’ = कई विद्वानों के मत में ‘भू’, भुव, स्वः, ओ३म्’ ये चार पद हैं। दूसरे वैयाकरण लोगों के मत से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार पद हैं। याज्ञिकों के मत में मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और लौकिक भाषा, ये चार पद हैं। निरुक्तवादियों के मतमें—ऋग्, यजुः, साम और लौकिक भाषा ये चार पद हैं। ऐतिहासिकों के मत में सपों की, पक्षियों की, क्षुद्र जन्तुओं की और मनुष्यों की वाणी, ये चार पद हैं। अभ्यात्मवादियों के मत से पशुओं में, वाद्य गन्धों में, मृगों में और मानव देह में फैली वाणियाँ चार पद हैं, यान्त्रिक लोगों के मत में—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैपरी ये चार पद हैं। ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार तीनों लोकों में वाणी के तीन रूप हैं। पृथिवी में अग्निरूप, अन्तरिक्ष में वायुरूप, द्यौ में आदित्यरूप, उसमें अतिरिक्त चतुर्थ व्याकृता वाणी ब्राह्मणों में है।

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुर्गन्धो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।

पक्वं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥२८॥(८)

भा०—उस परमेश्वरीय शक्ति को (इन्द्रं, मित्र, वरुण, अग्निम् आहुः) इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि नाम से पुकारते हैं । (सद्यो) और (न) वही (गरमान) ज्ञान में सम्पन्न, महान् (सुपर्णः) उत्तम पालक होने से 'सुपर्ण' और (गरमान) ज्ञानमय होने से 'गरमान' भी कहा जाता है । उसी को (अग्निम्) प्रज्ञानमान होने से 'अग्नि' (यम मातरिस्थानम् आहुः) नियन्ता होने से यम और अन्तरिक्ष में या प्रकृति में व्यापक प्रेरक होने से 'मातरिस्था' भी कहते हैं । (एकं सद) उस एक सत्, सत्यरूप परमात्मा को (विद्वा.) विद्वान् मेधावी लोग (बहुधा) बहुत नामों से (वर्तन्ति) कहते हैं ।

एतमेके वदन्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परं प्राणमपरं ब्रह्मज्ञावदन् ॥ इति मनु० १२।१२३॥

आत्मैव देवताः सर्वा. सर्वमामन्वदन्तिम् ।

आत्मा हि जगत्प्रेषां वर्मयोगं प्रसीणिषाम् ॥ इति मनु० १२।१२५॥

आर्य-साहित्य मण्डल के प्रकाशित ग्रन्थ (चारों वेदों के सरल सुबोध भाषा-भाष्य)

(१) सामवेद भाषा-भाष्य

पृष्ठसंख्या ६५० से अधिक मू० ५)

(२) अथर्ववेद भाषा-भाष्य (चार भागों में)

अथर्ववेद में ब्रह्मविद्या, राजाविद्या और मानव समाज की उन्नति के लिए सभी उत्तम २ विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उच्चमता से उपदेश किया गया है। मूल्य चारों भागों का २३) रुपये

(३) यजुर्वेद भाषा-भाष्य (दो भागों में)

इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को सुस्पष्टता दी गई है। मूल्य दोनों भागों का १३) रुपये।

(४) ऋग्वेद भाषा-भाष्य (सात भागों में)

महर्षि दयानन्दकृत संस्कृत भाष्यशैली से भाष्य किया गया है और जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरल भाष्य कर दिया गया है। मूल्य प्रति भाग ५) रुपये।

विशेष टिप्पणी—वेद-भाष्य के प्रत्येक खण्ड में लगभग ८०० पृष्ठ हैं। पूर सेट का रूपया पेशगी भेजने पर पैकिंग व मार्ग-उपय नहीं लिया जाता।

१—यजुर्वेद (मूल गुटका)

निम्न वेदों का पाठ करने के लिए यजुर्वेद मूल गुटके के रूप में प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक मन्त्र पृथक् १ छापा गया है।

मानन्द का मूल्य केवल १॥) षष्ठ ५०० से भी ऊपर है।

“कर्त्तव्य-दर्पण”

पूज्य श्री १०८ नारायण स्वामी कृत

नित्य कर्म, प्रातः सायं के प्रार्थना-मन्त्र, स्मृतिवाचन, शान्तिपाठ
अथवा ध्यान, आर्य्य-समाज के मन्त्र, आश्रम और वर्ण-संस्कार, मद्य
का आदर्श जीवन तथा अनेक भक्ति-पूर्ण भजन मन्त्रों का संग्रह है।
पढ़ने से जीवन में नई शान्ति, नई उन्नति तथा नई ईश्वर-भक्ति
का उदय होता है। जैसी गुटका-माहज। षष्ठसंख्या १००। कपडे की
नित्य भक्ति मनोहर। मूल्य केवल १॥)

आर्य्यमन्त्र-दर्पण

महापि दयानन्द के लिए दृष्टियों और मन्त्रों का संग्रह -
दशम २ प्रमाणों सहित सुगंध व्याख्या। मूल्य १॥)

वेदोपदेग

आर्य-संसार में नूतन तथा अपूर्व ग्रन्थ
महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक
जीवन-चरित

ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत तथा आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध नेता श्री बाबू घासीरामजी एम० ए० एल्०एल्० बी०, मेरठ द्वारा सम्पादित व अनुवादित ।
दो भागों का मूल्य १२)

अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ भी हमारे यहाँ मिलते हैं ।

व्यवस्थापक—

आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर

छन्द, प्राची दिशा, वसुपत्नी, रथन्तर, सप्तदशन्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन और पुष्प इतने पदार्थ लिये जाते हैं। गायत्र में गायत्र आश्रित है, अर्थात् इस लोक में अग्नि आश्रित है या भूलोक अग्नि पर आश्रित है या मातृगण में सप्ततेज है, पत्नी पुरुष पर आश्रित है, प्रातःसवन यज्ञ में आश्रित है, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर आश्रित है। प्राण आत्मा पाथिव देह में आश्रित है, यह जीवात्मा परमात्मा में आश्रित है।

(०) त्रैदुःम्—त्रिदुः वज्रस्तस्य स्तोमम् इवेत्यौपमिकम् ॥ दे० ३। १६ ॥ वज्र त्रिदुप्, त्रैदुभ इन्द्रः । कौ० ३। ३ ॥ त्रैदुभो वज्र । गो० ३। १। १८ ॥ ऐन्द्रं हि त्रैदुभ माध्यन्दिन सवनम् । ऐ० ६। ११ ॥ एते वै छन्दसा वीर्यवत्तमे यद् गायत्री च त्रिदुप् च । ता० २०। १६। ८ ॥ बल वै वीर्यं त्रिदुप् । कौ० ७। २ ॥ ओजो वा इन्द्रिय वीर्यं त्रिदुप् । ऐ० १। ५। २८ ॥ उरः त्रिदुप् । श० ८। ६। २। ७ ॥ त्रिदुप् छन्दो वै राज्ञः । तै० १। २८ ॥ क्षत्र वै त्रिदुप् । कौ० ७। १० ॥ या राका सा त्रिदुप् । ऐ० ३। ४७ ॥ त्रैदुभो हि वायु । श० ८। ७। ३। १२ ॥ त्रैदुभोऽन्तरिक्षालीके त्रैदुभो वायुरभूदः । कौ० १७। ३ ॥ यजुषा वायुर्देवतं तदेव ज्योतिष्मे-
दुभं छन्दोऽन्तरिक्ष स्थानम् । गो० पू० १। २९ । अपानास्त्रिदुप् । ता० ७। ३। ७ ॥ यः एवार्थं प्रजननः प्राण एव त्रिदुप् । श० १९। ३। १। १ ॥ त्रैदुभं चक्षुः । ता० २०। १६। ५ ॥ आत्मा वै त्रिदुप् । श० ६। ४। २। ६ ॥ त्रैदुभः पञ्चदश स्तोमः । ता० ५। २। १४ । त्रिदुप् कदाणा पत्नी । गा० ३० २। ९ ॥ एकादशाक्षरा वै त्रिदुप् । कौ० ३। २ ॥ चतुश्चत्वारिंशदक्षरा वै त्रिदुप् । श० ८। ५। १। ११ ॥ त्रिदुप् इय पूषा । २। १। २० ॥ त्रिदुप् अग्नी शो । श० १। ७। १। १५ ॥ 'त्रिदुप्' और 'त्रैदुभ' शब्द से वैदिक परिभाषा में तीनों लोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और शी, वज्र, इन्द्र, माध्यन्दिन, सवन, ओज, इन्द्रिय, क्षात्र, अत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन प्राण, चक्षु, इय पूषा, आत्मा, पञ्चदश स्तोम, कदा पत्नी, ११ अक्षर का वा ४४ अक्षर का छन्द इन पदार्थों को

जाने हैं। 'त्रैलोक्य मे त्रैलोक्य की रचना की' अर्थात् अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुआ, उत्पन्न से दल उत्पन्न हुआ, ध्वजिय में बाहुबल है, इन्द्र में ध्वज आश्रित है, आत्मा में इन्द्रिय हैं, प्रजनन या अपान भी मध्य-भाग में आश्रित है और ये भी आत्मा में स्थित हैं, रदों की पत्नी अधोऽक्षरिणी रदों में आश्रित है और जीवात्मा उस परम लोक में आश्रित है।

(३) सर्वं वा इदमात्मा जगत् । श० १।५।१।८॥ इयं पृथिवी जगती । अस्या हि दृष्ट सर्वं जगत् । श० १।८।२।११॥ यासिनीवासी सा जगती । ऐ० ३।४०॥ जागती वै वैद्यः । ऐ० ३।२८॥ ता वा दृता जगत्या यद् द्वाद्वाक्षराणि पदानि । जगती प्रतीची दिक् । श० ८।३।१।१२॥ जगत्यादित्याना पत्नी । गो० ३।२।९॥ साम्नां आदित्यं दैवतं तदेव ज्योतिर्नागं छन्दो धौः स्थानम् । गो० ५० १।२९॥ ध्रोणी जगयः । श० ८।६।२।८॥ अवाह प्राणः पृथु जगती । जागतं ध्रोत्रम् । ना० २० १।१६।५॥ जागतं वै तृतीयसवनम् । ऐ० ६।२।१२॥ जागता वै प्राचाण । कौ० २९।१॥ जगत्येव यज्ञः ।

वैदिक परिभाषा में 'जगती', 'जागत' शब्दों से समस्त सत्ता, आत्मा, पृथिवी, मिनीवासी, प्रजा, पशु, वैद्य, द्वाद्वाक्षर छन्द, प्रतीची दिशा, आश्रितों की पत्नी, धौः स्थान, अवाह प्राण, ध्रोत्र, तृतीय सवन, प्राचा और यज्ञ, ये पदार्थ लिये जाते हैं। 'जगती म जगत् आश्रित है' अधोऽक्षरिणी जगत् उसके चलने चल परमात्मा में आश्रित है, आदित्य सौम्यिक में स्थित है, अवाह प्राण अधोऽक्षरिणी से नीचे का प्राण, ध्रोणी या चून्हा में स्थित है, पशुगण दैवतों में या दैवतगण पशु-रक्षक में स्थित है, आदित्य मल्लचारी तृतीय सवन में स्थित है, ४८ वर्ष की मल्लचारी शक्ति आदित्य मल्लचारियों में स्थित है। ध्रोत्र, शयन या भुक्तिविद्या या ध्वज-पटन-मन्त्र विद्वानों में स्थित है। इत्यादि।

ॐ श्रीगणेशाय नमः

अथर्ववेद संहिता

भाषा-भाष्य
(द्वितीय खण्ड)

भाष्यकार

श्री पण्डित जयदेव शर्मा,
विशालंकार, मीमांसाशास्त्र

संपादक

श्री विश्वनाथजी विशालंकार
वेदांगभाष्याय गुरुकुल पागदा

प्रकाशक

आर्य साहित्य मण्डल, लिमिटेड, अजमेर

— ११ —

मुद्रक—

डी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर

तृतीयावृत्ति

७५०

स० २००८ वि०

मूल्य

(८) रुपये

धार्म साहित्य मण्डल लि० अजमेर के
लिये सर्वाधिकार सुरक्षित

म० मधुसूदनदास शिवहरे के प्रवचन
काउन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर
मुद्रा

गायत्रेण प्रति मिसीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिसते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

भा०—(१) (गायत्रेण) गायत्र से (अर्कम्) अर्क को (प्रति मिसीते) प्रतिमान करता है, मापता है, ज्ञान करता है, परिमित करता है, प्राप्त करता है । (२) और (अर्केण साम) अर्क से साम को परिमित करता या मापता या ज्ञान करता है । (३) (त्रैष्टुभेन वाकम्) त्रैष्टुभ से 'वाक' को और (४) (वाकेन वाकम्) वाक से वाक को प्रतिमान या मापन करता या ज्ञान करता है । और (५) (द्विपदा) दो पद के और (चतुष्पदा अक्षरेण) चारपद के अक्षरों से (सप्त वाणी प्रति मिसते) सात प्रकार की वाणियों को मापते हैं ।

(१) 'गायत्रेण अर्कम्'—गायत्रं पुरस्तादुक्तम् । अर्कं—अर्कं वै देवाः अर्के इति वदन्ति । ता० १५।३।२॥ आदित्यो वा अर्कः । श० १०।१।२।६॥ अर्कश्चक्षुः तदसौ सूर्यः । अग्निर्अर्कः । श० २।५।१।४॥ स एवोऽग्निरर्धो यत्पुरुषः । श० १०।३।४।५॥ प्राणो वा अर्कः । वेत्थार्कमिति । पुरुष हैन तदुवाच । वेत्थार्कपर्णे इति कर्णौ हैव तदुवाच । वेत्थाक्वपुष्पे इत्यक्षिणी हैव तदुवाच । वेत्थार्ककौश्याविति नामिके हैव तदुवाच । वेत्थार्कमुद्रकात्रयोष्ठौ हैव तदुवाच । वेत्थार्कवाना दन्तान्देव तावान । वेत्थार्कानीलाविति जिह्वा हैव तदुवाच । वेत्थार्कमूलम् इत्यश हैव तदुवाच । श० १०।३।४।५॥ अर्कं वे देवा अर्क इति वदन्ति । रसमस्य पुष्पम् । ता० १५।३।२॥

वेदक पारम्भाया में अर्क शब्द से अक्ष, आदित्य, चक्षु, अग्नि, जात्र, परमपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कहे जाते हैं । "गायत्र से अर्क को मापता है, ज्ञान करता है या मापता है" अर्थात् पूर्णता से अक्ष प्राप्त करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमात्मा का ज्ञान करने के इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहियें ।

मणि शब्द का अर्थ

उणादि सूत्र 'सर्वधातुभ्य इन्' (४ । ११८) के अनुसार 'मणि शब्दे' (भ्वादिः) धातु से 'इन्' प्रत्यय करने से 'मणि' शब्द सिद्ध किया है । अपने भाष्य में महर्षि श्री दयानन्द सरस्वती—मणति शब्दयतीति । 'मणिः' यह अर्थ लिखते हैं । अर्थात् जो उपदेश दे वही 'मणि' है । फलतः वह पुरुष जो उपदेश दे, शिक्षा दे, मार्ग दिखावे, नेता, शिरो-मणि, उपदेष्टा, गुरु, मार्गदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हैं । इसी प्रकार 'मनु ज्ञाने' (दिवादिः) 'मन स्तम्भे' (तुरादिः), 'मनु अवबोधने' (तनादिः) इन तीन धातुओं से 'इन्' प्रत्यय और छान्दस णत्व करने से 'मणि' शब्द सिद्ध होता है । इससे मणि शब्द से तीन अर्थों का लाभ होता है (१) जो ज्ञानवान् हो, (२) जो धामे और (३) शत्रुओं का स्तम्भन करे, राज्य आदि का कोई भार अपने ऊपर ले, और जो दूसरों को ज्ञान करावे, चेतावे, बुद्धि देवे, ये सब अर्थ 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हैं । लोक में 'मणि' रत्न का वाचक है । इसकी व्याप्ति मणि धातु से कहे जाभाजनक रत्नादि का वाचक 'मणि' का ही बना होने है ।

(१) कृष्णल मणि—अथर्ववेद [का० १ । सू० ९] अस्मिन् चसु चसवो धारयन्तु०' इस सूक्त से दो कृष्णल मणि धारण करने को लिखा है। इस सूक्त में ४ मन्त्र हैं। चारों मन्त्रों में कहीं भी मणि शब्द का प्रयोग नहीं है। फलतः यह विनियोग मूर्खतायुक्त है। इस सूक्त का प्रयोग राष्ट्रच्युत राजा को पुनः राज्यासन पर बैठाने के लिये भी होता है। आयु, बल, वीर्य आदि प्राप्ति के कार्यों में भी इसका विनियोग है। राजा के लिये बल, वीर्य और ब्रह्मचारी के लिये बल, वीर्य प्राप्त करनेपरक जो उत्तम उत्तम उपदेश निकलते हैं वही इस सूक्त के समुचित अर्थ हैं। यह भाष्य में देखिये।

(२) 'शुक्ल वीरण-इषीका मणि'—ऋद्धिग्न पुरुष के उद्देग-नाश के लिये श्वेत सरकण्डे के सींक की घनी मणि को 'उप प्रागाद् देवः० [अथर्व० १।२८॥] इस सूक्त से धारण करने के लिये लिखा है। इस सूक्त में भी कहीं मणि शब्द का प्रयोग नहीं है। कौशिक ने भी मणि का नाम नहीं लिया, प्रच्युत वीरण की चार सींकें लेकर उनको दोनों तरफ से बाधने और दो जलती लकड़ियों को परस्पर रगड़ने की क्रिया लिखी है। जिसका अभिप्राय यह है कि यदि राजा को भय हो तो उसे आथर्वणिक विद्वान् यह उपदेश करे कि जैसे एक एक सींक कमजोर है, ऐसे अकेला पुरुष निर्धर है। जैसे चार सींकें बांधकर मजबूत हो जाती हैं उसी प्रकार कमजोर पुरुषों का भी संगठन कर लो। दूसरे जिस प्रकार एक जलती अकेली लकड़ी बुझ जाती है और कम जलती है, दो के मिलाने से दोनों अधिक ज्वाला देकर जलती हैं उसी प्रकार अग्नि के समान राष्ट्र के तेजस्वी पुरुषों को मिला कर प्रचण्ड करो और शत्रु से मुकाबला करो, फिर शत्रु से भय नहीं। इसी आशय को वेद मन्त्र में 'अग्नि' शत्रुसंतापक राजा के वर्णन में दर्शाया गया है। वह अग्नि अर्थात् अग्रणी नेता, सेनानायक, राक्षसों का नाशकारी, यातुधानों अर्थात् पीडाजनक पुरुषों का नाशक है, वह राष्ट्र में

समस्त प्रकार के अनर्थकारी लोगों का दमन करे। इस प्रकरण को पाठक भाग्य में स्पष्ट देखें।

(३) अभीवर्त्त मणि—रथनेमि मणि या रथचक्र-नेमि मणि । अथर्व० का० १ । सू० २८॥ ‘अभीवर्त्तन मणिना०’ इत्यादि सूक्त पशु से पीड़ित राष्ट्र की वृद्धि के लिये उक्त ‘मणि’ नाम देता है। कौशिक ‘रथनेमि मणि’ बतलाता है। वेद ‘अभीवर्त्त’ मणि कहता है। तो सन्देह होता है कि यह पदार्थ क्या है। मन्त्र में कौशिक ने तो अथ-सीमलोदरजतनात्रवेष्टितहेमनाभि’ रथनेमि मणि का स्वरूप बतलाया है अर्थात् वच में सोने के छत्ते पर क्रम से लोहा, सीसा, चादी आदि के छत्ते लगे हों, वह पहना जाय। परन्तु इससे राष्ट्र की वृद्धि हो यह असम्भव है।

वेद तो बतलाता है—‘येन मणिना इन्द्र अभि वाचूये’ जिस ‘मणि’ से इन्द्र ऐश्वर्यगार राजा बलता है, ‘ब्रह्मणस्पतयेन अभीवर्त्तन राष्ट्राय भस्मान् नर्नय’ है गिरान वेदज्ञ। तब उस अभीवर्त्त से

यहां 'ग्रथ्यताम्' का अर्थ बांधा जाय है। केवल तावीज ही नहीं बांधा जाता है प्रत्युत अर्थ या धन द्वारा किमी पुरुष को रक्षा के कार्य पर नियुक्त किये जाने को भी 'बांधा जाना' कहा जाता है। जैसे महा-भारत में भीष्म पितामह ने कहा है 'वद्धोऽस्म्यर्धेन कौरवैः।' सुते कौरवों ने धन से बांध रक्खा है। भाषा तक में प्रयोग होता है, नौकरी बांध गयी, वेतन बांध गया अर्थात् नियत होगया। फलतः यहां भी कोई तावीज नहीं है। प्रत्युत 'मणि' शब्द में शिरोमणि नेता, शत्रु-स्तम्भक पुरुष ही अभिप्रेत है। उसके मानपद के सूचक चिह्न को गौण रूप से 'मणि' शब्द से कहा जा सकता है। जैसे विशेष पदाधिकारी लोगों को पदक दिये भी जाते हैं।

(४) हिरण्यमणि—(अथर्व० १।३५॥) सूक्त में पूर्व कहे कृष्णलमणि और हिरण्यमणि दोनों के वाचने का विनियोग है। यद्यपि वेद में 'हिरण्य' शब्द का प्रयोग अवश्य है। परन्तु वर्णन है 'यदाव-धनन् दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः।' शुभ संकल्प वाले दाक्षायणों ने शतानीक को 'हिरण्य' बांधा। इस सूक्त भरमें मणि शब्द का प्रयोग नहीं। दूसरे यौगिक अर्थ से स्पष्ट है कि दाक्षायण अर्थात् दक्ष = बल और ज्ञान के एकमात्र स्थानभूत पुरुषों ने सैकड़ों सेनाओं के नायक को 'हिरण्य' बांधा। यहा 'हिरण्य' से सुवर्ण, बल और आत्मसामर्थ्य ही प्रतीत होता है। दूसरे मन्त्र में हिरण्य को 'दाक्षायण' 'हिरण्य' कहा गया है। अर्थात् बल, उत्साह, क्रियाशक्ति को बढ़ाने वाला 'हिरण्य' है। हिरण्य अर्थात् वह पदार्थ जो हित भी हो और रमणीय भी हो। तृतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं 'दक्षमाण.' अर्थात् बलवान् पुरुष है। वह तेज-स्वरूप 'हिरण्य' को धारण करता है। इसी प्रकार अथर्व० का० ५ में सू० २८ को भी हिरण्य-बंधन में लगाया गया है। उस में अमृत हिरण्य, आत्मा और आत्मिक बल का वाचक है। उसी को 'एकाक्षर' (५। २८।८) कहा है। वह सिवाय परब्रह्म

के दूसरा नहीं। वही महान् सेनापति के रूप में शत्रुओं के नाशक और उनको गिराने वाला 'भिन्दन् सपत्नानधरांश्च कृणवत्' शत्रुओं को तोड़ना फोड़ना और नीचे करता हुआ बतलाया गया है। इस में केवल विरण्य शब्द से सुवर्ण धातु निमित्त खंड लेना दूरदर्शिता नहीं है।

(५) जंगिद—जंगिद का वर्णन अथर्ववेद में दो स्थानों पर आया है। एक, का० २। ४॥ में दूसरा, का० १९ सू० ३४, ३५ में ॥ हम मणि के धारण करने के सायण ने तीन प्रयोगन बतलाये हैं—१ दृष्टा दृष्टा, २ आत्मरक्षा, ३ विघ्नशमन। यह किसी वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा समझा जाता है। यह वृक्ष गगारस की तरफ होता है। दक्षिण से यह है यह अर्जुन वृक्ष है। परन्तु वेद हम जंगिद का और ही अर्थ बताता है। वह मणि 'विषकन्ध-दृष्टा' (२। ४। १)

शाप, क्रूर दृष्टि, पिशाच आदि के भय-निवारण के लिये यवमणि के बांधने को लिया है। सूक्त भर में 'यवमणि' का नाम नहीं है। यवमणि से शायद पाठक समझेंगे जौ के दाने तावीज में भरकर बांध लिये जाते हैं। ठीक है, वैशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं। परन्तु वेद ने 'यव' का स्वरूप भी बतलाया है। अथर्व० का० ९। सूक्त २। म० ११ में—

अग्निर्यवः इन्द्रो यवः सोमो यवः ।

यवयाचानो दवाः यावयन्त्वेनम् ॥

अग्नि = भ्रमणी पुरुष 'यव' है। 'इन्द्र' = ऐश्वर्यवान् राजा 'यव' है। 'सोम' = ज्ञानवान् आचार्य 'यव' है। समस्त विद्वान्, शासक लोग 'यव' को साथ लेकर अपने शत्रु का नाश करें। क्रूर पुरुषों की दृष्टि और दुष्ट पिशाचों के नाश के लिये कैसा 'यव' चाहिये इस का निर्णय स्वयं करना उचित है। जौ तो भूत की निवृत्ति के लिये है।

(७) दशवृक्षमणि—ढाक, गूलर, जामुन, काम्पील, सक्, बंध, शिरीष, सक्ति, वरण, गिल्व, कुटक, गृछ, बलावल, चेतस, शिम्बल, सिपुन, स्यन्दन, भरणि, अम्मयोक्त, तुन्यु, पुतदार, इन २१ वृक्षों में से किन्हीं १० वृक्षों की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर मणि बनाएँ। वह 'दश वृक्षमणि' या शाकल मणि कही जाती है। उसको लाख और सोने में जड़ कर धारण करते हैं। इसका सम्बन्ध दो सूक्तों से है, अथर्ववेद २। ७। और ८। ७॥ इन में से (८। ७) में तो नाना भोपधियों का वर्णन है उक्त वृक्ष की मणि बना कर पहनने का कोई वर्णन नहीं है। और (२। ७) में 'दशवृक्ष' से दश प्राणयुक्त 'जीव' का वर्णन किया है। मणि-बन्धन का कहीं सूक्त भर में वर्णन नहीं है।

(८) स्नाक्त्य मणि या निलक मणि—वह सक्ति या तिलक वृक्ष की मणि बनायी जाती है। इसके बांधने के लिये दो सूक्त बतलाये

जाने है, एक अथर्व० (२ । ११) दूसरा अथर्व० (८ । ५) । प्रथम से 'न्यक्त्याऽसि प्रति सरोऽसि प्रत्यभिचरणेऽसि' (२।११।१) इमं निरोमणि पुरुष को 'सक्त्य' कह कर उसका स्वरूप 'प्रत्यभिचरण' अर्थात् शत्रु के प्रति धावा करने वाला बतलाया गया है । उसके लिये आदेश है कि—'प्रति तम् अभिचर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः' जो हम से द्वेष करे और जिससे हम प्रेम नहीं करते व उस पर धावा कर दे । उसी के विशेषण हैं 'सूरिः', 'विद्वान्', 'तनूपात' शरीरों का नष्टक । अथर्व० (८ । ५) में भी वह 'वाग्' वीर्यवान्, सपत्नहा, चरम्बान्, वाजी, उग्र आदि कहा है । कार्य भी बतलाया है—

न्याग्मेन वै मणिना क्षुपिणेन मनीषिणा ।

वर्जयं सर्वा पतना निम्नो हन्मि रक्ष्मः ॥

(४ । २०) पुष्पमणि, (६ । १५) मर्पेपकाण्ड मणि, (६ । ७०) कृष्णचर्म मणि, (६ । ७०) अरुमणि, (६ । ८९) लोहमणि, (६ । ८९) पाषाणमणि, (७ । ७) नीममणि, (७ । १६) गो-चन्दनरज्जु मणि, (८ । २) द्रुवणमणि आदि नाना मणियों के बांधने के लिए नाना सूक्ष्मों की दर्शाया है । परन्तु बहुतों का तो सूक्ष्म में कोई आधार नहीं, केवल प्रथमात्र होने में लिया है । और दो एक जिनका वही नाम भर आ गया है उसका अभिप्राय न समझ कर उसको उसी प्रकार ले च लिया गया है जैसे पूर्ण आठ उदाहरणों में हमने दर्शाया है ।

जो भोषधियाँ हैं उनके समीप रहने और शरीर के साथ छूने में इतना तो लाभ अवश्य होता है जितना एक तीव्र रोगनाशक भोषधि से होना सम्भव है । जिस प्रकार फिनाइल की गालियों में कुछ रोग-जन्तु समीप नहीं आते, इसी प्रकार आपाध की घनी माण्यें भी उप-योगी हो सकती हैं परन्तु वेद में जहाँ उन नामों पर भौतिक पदार्थों से अधिक गुण और कार्यक्षमता का वर्णन है वहाँ उस गुणवाला पुरुष ही लेना चाहिये । केवल एकांश में गुण की समानता देख कर उन नामों का लौकिक प्रयोग बाद में हुआ समझना चाहिये । अन्यत्र भी जहाँ मणि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका स्पष्ट विवरण यथा-स्थान भाष्य में देखना चाहिये । इन सूक्ष्मों का विनियोग इन मणियों के बांधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी बहुत से क्रिया काण्डों में है इसलिए इन मणियों का ही तात्पर्य वेद को अभिप्रेत हो यह बात सर्वथा खण्डित हो जाती है । फलतः वेद का अभिप्राय ऐसा सर्वगामी होना चाहिये जो उन सब विनियोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्धों से वश कर सके । अस्तु । अब हम कृत्या और अभिचार की विवेचना करते हैं ।

(२) कृत्या

जब तक हम 'कृत्या' शब्द को केवल मन्त्रजपमात्र से होनेवाला होने सम्झने रहते हैं तब तक उसका कोई भी स्वरूप निर्माण नहीं किया जा सकता । तन्त्रग्रन्थों के अनुसार 'कृत्या' क्या होती है इसका भी बतलाना कठिन वस्तु है, क्योंकि यह रहस्य शास्त्र है । प्रत्यक्ष-कृत्या का हमें वर्णन उल्लेख नहीं है । वेद 'कृत्या' किस को कहता है इसका अनुशीलन किया जा सकता है ।

(१) आचार्य माण्डूके ने अथर्व० का० २ । सूक्त १० के चतुर्थ मंत्र

करते हैं । मन्त्रोपधादिभिः शत्रोः पीडाकर्ता कृत्याम' अर्थात् मंत्र और ओपधि से शत्रु को पीटा देने वाली कृत्या होती है । और भागे लिखते हैं 'कृत्यानिखननार्थं गच्छन्तु' अर्थात् कोई पुरुष कृत्या को गाड़ने के लिये जाता है अर्थात् कृत्या गाड़ी जाती है ।

(४) अथर्व० काण्ड १९ । सू० ९ । '०शं नोऽभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः । शं नो निखाताः वल्गाः शमुत्काः ।' इसके भाष्य में सायण लिखते हैं—'अभिचारा मारणार्थं शत्रुभिः क्रियमाणानि कर्माणि । कृत्या' अभिचारकर्मभिरुत्पादिना पिशाच्यः । अभिचारकर्माणि जडत्वात् स्वयमेव शत्रुसमीपमागत्य न निघ्नन्ति, किंतु हिंसिकाः पिशाचीरुत्पादयन्ति ।' अर्थात् मारने या प्राणघात करने के लिये शत्रु जिन कर्मों को करते हैं वे अभिचार हैं और अभिचार कर्मों में पैदा की गई पिशाचियों 'कृत्या' हैं । कर्म तो जड़ होने से स्वयं शत्रु के पास जाकर नहीं मारते, किन्तु मारने-वाली पिशाचियों को वे कर्म ही उत्पन्न करते हैं ।

इसी प्रसङ्ग में 'वल्गा' शब्द के व्याख्यान में सायण लिखते हैं—'निखाताः, भूमावप्रकाशनिगूहिता वल्गाः । वल्गाः पाङ्गार्थं भूमरघो बाहु प्रदेशे निखन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता विपवृक्षादिनिर्मिताः पुनल्यो वल्गा इत्युच्यन्ते ।' अर्थात् भूमि में एक हाथ भर नाचे गोदकर उनमें हड्डियों और केशों में लिपटी, जहरीले विषदृक्ष आदि का बनी पुनलिया 'वल्गा' कहाती है ।

सायण २ इन अवतरणों से कुछ ० आभास अवश्य होता है । पर यथार्थ रूप से कृत्याओं का कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता । देवता, पिशाची, कृत्या, वल्गा आदि शब्द कोई विशेष परिभाषाओं को बतलाते हैं । ये सब पदार्थ शत्रुओं को मारने के लिए किये जाते थे । परन्तु अब हम स्वयं वेद के सूक्तों पर दृष्टि डालते हैं, वे 'कृत्या' किसको बतलाते हैं ।

अमा कुन्वा पाप्मानं यस्तेन अन्यं जिघांसति ।

अस्मान्मनस्यं द्रव्यायां बहुलाः फट् कश्चित् ॥

अथर्व० ५ । १८ । ३ ॥

‘जो पुरुष दूसरे के लिए ‘पाप्मा’ को कच्चे घर्तन में करके उससे दूसरे को मारना चाहता है तो उसके जल जाने पर गहून से पत्थर फट्ट-फट्ट भावाज से फुट निकलते हैं।’ इससे प्रतीत होता है कि ‘पाप्मा’ पद के समान विस्फोटक पदार्थ का नाम है जिससे कच्चे घर्तन में दण्ड करते भट्टि लगा देने से जलने ही भीतर भरे गोहीले पत्थर फट्ट पड़ते हैं ।

उपे हो उन मरानों या लाहियों में आग लगाकर (५।३।३), अग्नि में तेरे प्रयोग करने का उपाय सर्वज्ञाकारण उद्दिष्ट है । (५।३।३)

(४) गन्ध, घाँटे, जम्बर भाद पर विष्णु प्रयोग करने से वे मरने लग जाय या दीमार हो जाय । (५।३।४)

(५) अमृता और नगची नाम औषधियाँ या मन्त्रों के प्रयोग पर या उनसे विषादर रोग 'वल्ग' अथवा मग्न होकर 'वल्ग' प्रयोग किया जाय या रोग में गन्ध घाँटे पर दन्त दूध रक्त के लो जगती घंटें बिछा दें, जिनपर रोग मुरख होकर भाँटे और भाँटे का दूध गढे में गिर जाय दूयादि । इसका प्रयोग भी अष्टांगिक प्रयोग (५।३।५) में कण्ठ-शोथक प्रकरण में किया है ।

(६) गृह में जहाँ भाँटे व स्थान हो उहाँ अष्टांगिक प्रयोग रखकर दानि पहुँचाते हैं । (५।३।६)

(७) सभा भाँटे स्थानों में विष्णु प्रयोग करने का उपाय दन्त का प्रयोग कर दें । (५।३।७)

(८) मेना में या धनुष पर या नदारी पर घातक प्रयोग रों विपैले गैस, विपैले लेप लगा दें, जिनके रक्त और प्रयोग में रक्त भर जायें (५।३।८)

इत्यादि प्रयोगों के करने वालों को उन ३ घातक प्रयोगों द्वारा ही दंड देने की आज्ञा वेद ने दी है ।

अतपथ में 'वल्ग-गहन' (यजु० ५।३) मन्त्र के आश्रय में एक कथा दी है कि असुरों ने देवों के लिए कृत्या का प्रयोग किया और वल्गों की गाँट दिया । देवों ने हाथ भर खोद कर उन वल्गों को खोद डाला । फलतः कदाचित् ये भूमि में रखे मग्न गाँट या पाम्ब ही हों जिनके फूटन पर घोर सहार होना सम्भव हो । गत योरोपीयन महाभारत में, समुद्रों में मग्न गाँटें (mines) बिछाये गये थे जो जहाज से टकराते ही फूटते थे । ये सब वैदिक परिभाषा में 'वल्ग' हैं,

(१) आंगिरसीः अंगिरसा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धाः कृत्याः सन्ति । अंगिरसां महर्षे कृत्याप्रयोगविधातृत्वमांगिरसकल्प-
स्यमूत्रनिर्माणदेव प्रसिद्धम् । (२) तथा आसुरी आसुर्यः ।
असुरैर्निर्मिता याः कृत्याः सन्ति । (३) एवं स्वयंकृताः परार्थ-
प्रयोगे सति कनचिद् वैकल्येन स्वस्मिन्नेव पर्यवसिता स्वयं-
कृता इत्युच्यन्ते । (४) या उ च अन्यैर्मत्सरिभिः आभृताः
आहृताः प्रयुक्ताः कृत्याः सन्ति ।

अर्थात्—(१) आंगिरसी वे कृत्यायें हैं जिनका अंगिरा कल्पि ने
प्रयोग किया । महर्षि अंगिरा के आंगिरस कल्पसूत्र बनाने से ही
उनका कृत्या प्रयोग करने का ज्ञान होता है । (२) असुरों द्वारा की
गई कृत्या 'आसुरी' है (३) स्वयं प्रयोग करने पर टलट कर जो किसी
भूल चूक से जब अपने पर भा दूटे वे कृत्या 'स्वयंकृता' और दूसरों की
प्रयुक्त कृत्या अन्याहृत हैं ।

परन्तु मन्त्र में 'उभयी' का प्रयोग है फलतः मुख्य दो ही प्रकार
की कृत्या हैं एक 'आसुरी' दूसरी 'आंगिरसी' ।

ये दोनों प्रकार की कृत्यायें किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना
नहीं कर सकते । क्योंकि इनके विधायक ग्रन्थ प्राप्त नहीं होते । तो भी
थोड़ा सा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखे मन्त्रों से अनुमान हो
सकेगा ।

विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन् नाम ते पिता ।

प्रत्यगू वि भिन्धि त्वं तं योऽस्माँ अभिदासती ।

अथर्व० ४ । १९ । ६ ॥

'तू सौ शाखाओं में फूटती है, तेरा जनक भी 'विभिन्दन्' अर्थात्
नाना शाखाओं में फूटने वाला है । तू हम पर आक्रमण करने वाले
शत्रु को तोड़ फाँड़े डाल । यह मन्त्र सायण ने सहदेवी ओषधि पर
लगाया है । परन्तु इस वर्णन से 'सहदेवी' ओषधि 'अग्नि बलवती

उक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता है कि 'अभिचार शब्द का
कृत्वा-भाषमण का नाम है। कृत्वा-भूमि के भावि पशुचाने के लिये
मन्त्र पाठ करके कोई टीना बना देना 'अभिचार शब्द से अभिप्रेत
नहीं है। लौकिक सार्वभौम में भी 'अभिचार शब्द का प्रयोग शत्रु पर
आक्रमण करने के लिये प्रयुक्त होता रहा है जैसा कि सामन्त
ने लिखा है—

यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलन्तेजसा ।

पपात मूलतः श्रीमान् सुपर्वा नन्दपर्वतः ॥

अर्थात् चाणक्य के अभिचार-रूप वज्र से नन्द-राजान्द्र पर्वत मूल
से टपटप कर गिर पड़ा। चाणक्य ने नन्द पर कोई टीना नहीं किया
था, प्रत्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण
कराया और उसका विजय किया था। शत्रु के प्रति समस्त विनियोग-
योगी क्रियाकलाप 'अभिचार' शब्द में आ जाता है। वेद में भी
अभिचार शब्द से यही अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त विनियोगयोग ने
जिन सूक्तों का अभिचार कर्म में प्रयोग लिया है उन पर थोड़ा निरूपण
करते हैं।

(१) अथर्व० का० २ । सू० १२ ॥ यह सूक्त 'अभिराजन्तः' नामक सूक्त कहा जाता है। इसमें सप्तर्षी स्तुति का वर्णन है। इसको अभिचार कर्म के लिये छट काटने के लिये प्रयुक्त किया है।

(२) अथर्व० का० ४ । सू० १६ ॥ परण सूक्त है। इसमें
सर्वव्यापक परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया है। इस सूक्त का
विनियोग भी अभिचार कर्म में शत्रु को ललकारने के लिये है।

(३-) अथर्व० का० ५ । सू० ८ ॥ इसको अभिचार कर्म के काम
करने में लगाया गया है। परन्तु इसमें सैनिकों और सेनापतियों के
कर्तव्यों का वर्णन है। यह सामन्त में युद्धविद्या की शिक्षा देता है।

‘अति धावत अतिसरा इन्द्रस्य वचसा हत ।’

‘हे शत्रु को अतिक्रमण करके वेग से जाने वाले वीर योद्धाओ ! वेग से दौटो और इन्द्र अर्थात् सेनापति की आज्ञा पाकर भस्त्र-प्रहार करो ।’ और (अवि वृक डच मथनीत) भेड़िया जैसे भेड़ को क्षो-
टता है ऐसे शत्रु को क्षोभ डालो । (स वो जीवन् मा मोचि) वह तुम से बच कर न निकल जाय । (प्राणमस्यापि न ह्यत) इसके प्राणों के उपायों को बांध लो इत्यादि युद्ध के समय शत्रुविजयोपयोगी कार्यों का वर्णन किया है ।

(४) अथर्व० का० ५ । सू० १७ और १८ ॥ इसमें ब्रह्मशक्ति का वर्णन है । इन सूक्तों से ‘ब्रह्मशक्ति के प्राप्त करने के उपाय प्राप्त होते हैं । परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के लिये इनका जाप करना लिखा है । सरल बात तो महती शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मचर्य करने की है ।

(५) अथर्व० का० ७ । सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने की आज्ञा है । उसका प्रयोग अभिचार के लिये त्रुषों के होमने में किया है ।

(६) अथर्व० का० ६ । सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने के लिये विनियुक्त है । इस सूक्त में वेद कठोर भाषण करने वाले के प्रति मद्भिष्णुणा के व्यग्रहार का उपदेश करता है । फलतः विनिगो-
कारों के मन में बड़ी वचन कहना भी अभिचार में सम्मिलित है ।

(७) अथर्व० का० ६ । सू० ५४ ॥ इस सूक्त को अभिचार कर्म में दृष्ट अति क्रोध में लगाया है । यस्तुत यह सूक्त राजा की नियुक्ति और उसके दृष्टदमन के कर्तव्यों का उपदेश करना है ।

(८) अथर्व० का० ६ । सू० १३३ ॥ इसमें अभिचार कर्म में मेघला-वधन करना लिखा है । परन्तु वही उपनयन कर्म में मेघला-वधन के लिये भी है । इसमें मेघला-वधन का सामान्य

नियम है । एवं उससे बल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया है ।

(९) अथर्व० का० ६ । सू० १३ ॥ इससे अभिचार कर्म के निमित्त दंड के अभिमन्त्रण का विनियोग है । इस सूक्त में घञ या खड्ग द्वारा शत्रुओं के नाश करने की आज्ञा है ।

(१०) अथर्व० का० ७ । सू० ३५, ३६, ७७ और १०८ (११३) इन सूक्तों से विजुली से नष्ट वृक्ष की समिधाओं के आधान का उपदेश है, परन्तु इन तीनों सूक्तों में शत्रुओं के पराजय और दुष्ट पुरुष के नाश करने के लिए प्रार्थना की गई है, और राजा को उसके कर्त्तव्य बतलाये गये हैं कि वह हत्याकारी प्रजापाटक पुरुषों को दंड करे और उनका दमन करे ।

इस विवेचन से हम स्वयं वेद के मन्त्रों का वास्तविक अर्थ जान कर विनियोगकारों की प्रवृत्तिमात्र देख सकते हैं, परन्तु उनमें टोटके वाले अभिचार का वर्णन नहीं है । इसी स्थान पर यह लिखना भी असंगत नहीं है कि वेद में एक 'कृत्या-प्रतिहरण' गण है । इस गण में निम्नलिखित सूक्त हैं—अथर्व० (२ । ११), (४ । १७), (४ । १८), (४ । ४०), (४ । १९), (५ । १४), (५ । ३१), (८ । ५) इन सूक्तों में प्रायः राजा और सेनापति को नाना प्रकार से शत्रु पर जा चढ़ने और भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने का उपदेश किया है । इसी प्रकार उनमें वीर-शिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंचालन करने का भी उपदेश है । जो पाठक यथास्थान भाष्य में देखेंगे ।

(४) टोटके

विनियोगकारों ने कुछ सूक्तों का ऐसे ऐसे कामों में विनियोग किया है जिन से प्रयोक्ता की दुरिच्छा पूरी हो । परन्तु हमारा दृढ़ विद्वान्त है कि वेद उन दुष्ट कार्यों का उपदेश नहीं करता । उन सूक्तों की हम संक्षेप से यहां विवेचना करते हैं—

(१) स्त्री दौर्भाग्यकरण—अथर्व० का० १। सू० १४॥ इस सूक्त को कौजिक ने स्त्री और पुरुष के दौर्भाग्य करने के लिये लिया है। सायण ने केवल स्त्री को घर से निकाल कर उसके गहने कपड़े छीनकर मां बाप के घर भाजीवन छोड़ रखने परक सूक्त का अर्थ लिया है। वह बहुत असंगत एवं विरुद्ध है। इसका विवेचन हमने प्रथम खंड की भूमिका में कर दिया है। पाठक वहां ही देखें। वस्तुतः यह सूक्त १ म कन्या स्वीकार, २ य कन्या दान और ३ य विवाह द्वारा सौभाग्योत्पादन का प्रतिपादन करता है।

(२) स्त्री-वशीकरण—अथर्व० का० २। सू० ३० ॥ यह सूक्त स्त्री को वश करने के लिए वृक्ष की छाल, तगर, अजन, कूठ आदि चिसकर घी में मिलाकर स्त्री के शरीर पर लगाने में लगाया हुआ है। वस्तुतः इस सूक्त में एक दूसरे के मनको आकर्षित करके परस्पर चरण करने का उपदेश किया है।

(३) सपत्नीजय—अथर्व० का० ३। सू० १८ द्वारा सपत्नी या मोत को वश करने के लिए घाणपर्णी ओषधि के पत्तों को लाल बकरी के दूध में पीस, मिलाकर उसको सेज पर डालने के लिये लिया है। दारुण उग्र मूल में किसी ओषधि का नाम नहीं है।

क्यन्त उत्तानपर्णा, देवजुता, महम्यती, सामहि, सहमाना, सही-यमी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अनुक्रमणिकाकार ने इसका 'उपनिषत्सपत्नी वाचनं देवता' लिया है। इसकी तत्पिता इन्द्राणी अब पश्य स्वयं देव सकते हैं कि उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्या की सपत्नी क्या है। अथर्व नामय अत्रिशा ही उसकी सपत्नी है। इस सूक्त में उसी क वाचन का उपदेश है। ऋग्वेद १०। १४५ में भी ये मन्त्र हैं आत हैं वदुतों को वहां भी वही अम होता है। 'ऋग्वेद-मोहन पुस्तक क कर्ता श्री प० नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ ने अपनी

पुस्तक के पृष्ठ १६८ में सपत्नी-वाधन सूक्त को देकर उससे वेद में बहुपत्नी विधान और एक पुरुष की बहुतसी पत्नियों में परस्पर कलह के कारण एक दूसरे के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा स्वीकार सा कर लिया है। हमारी तुच्छ बुद्धि में यदि देवता पर भी दृष्टि कर ली जाती तो यह कलंक वेद पर न आता। इसका विवरण भाष्य में देखें।

(४) स्त्री-वशीकरण के लिए (अथर्व० ३। २५) सूक्त का भी प्रयोग किया है। साथ सायण ने जैसे लिखा है—‘उत्तुदस्त्वा इति सूक्तं जपन् स्त्रीवशीकरणकामोऽगुल्याः स्त्रियं नुदेत् ।’ अर्थात् इस सूक्त में स्त्री को वश करने के लिए अङ्गुली से स्त्री को छेदे। या घेरी के २१ कांटे घी से भिगो कर रास्ते में डाल दे इत्यादि पांच चार प्रकार बतलाये हैं। क्या वेद में ऐसी छेड़पानी की बातें भी सम्भव हैं ? नहीं। प्रत्युत, वेद ने कामशास्त्र और परस्पर अभि-लाषा और प्रेम की वृद्धि का बड़ा मामिक उपदेश किया है। जो इस रहस्य को नहीं जानते वे गृहस्थ में कभी सफल नहीं हो सकते। कल्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय और रहस्य अपना अलग है, परन्तु वह नहीं है जो सायण आदि ने लगाना चाहा है।

(५) अथर्व० का० ४। सू० ३३ को पुरुष और स्त्री के परस्पर अभिरति को दूर करने के लिए बहुत सी कंकड़ों फेंकने के लिए लगाया है। वस्तुतः यह सूक्त पापनाश करने की प्रार्थनामात्र है। इसके विचार में हृदय पवित्र होता है। यदि हममें स्त्री-पुरुषों के परस्पर काम-जानित दुर्विचार भी शान्त हों तो कोई आश्चर्य नहीं है, परन्तु यह कोई टोटका नहीं है। ‘अग्निम्बरूप परमेश्वर से पापों को जला देने का प्रार्थना द्वारा मन में पाप अवश्य दूर हो जाता है।

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैं उनको हम अनावश्यक जान कर छोड़ते हैं।

(५) घृणित विनियोग

विनियोगकारों ने कुछ एक बहुत ही घृणित विनियोग भी लिखकर अथर्ववेद को बहुत दूषित रूप देने का यत्न किया है। हम कुछ नमूने उनके भी लिखते हैं—

(१) अथर्व० का० ४ । सू० ५ में निद्राविषयक विज्ञान का प्रदर्शन किया है। उसे परदारागमन के निमित्त स्त्री के सम्बन्धियों को सुलाने में विनियोग किया है।

(२) का० ५ । सू० १, २ ॥ दोनों का विनियोग पुष्टि के लिये ऋतु-मनी स्त्री के रजोरुधिर को तर्जनी और मध्यमा अंगुलि से खाने में भी किया है। वस्तुतः ये दोनों सूक्त जगत्सृष्टा की सृजन-शक्ति का वर्णन करते हैं।

(३) अथर्व० का० ५ । सू० ५ में 'गर्भाधान' के रहस्यविद्या का उद्देश्य किया है। उसका विनियोग पलाश की लकड़ी को चन्दन के समान रंग कर उसकी गुलाब पर लगाने में किया है।

(४) का० ७ । सू० १९ में प्रजापति परमेश्वर से प्रजा और ऐश्वर्य की याचना की है। इस सूक्त का लाल बकरे के मांस के खाने में विनियोग किया है।

(५) का० ७ । सू० ५२ (५४) में परस्पर मिल कर रहने का दर्शन किया है, परन्तु इस सूक्त का तीन वर्ष की बछड़ी का मांस खाने में विनियोग भी कर डाला है।

(६) का० ७ । सू० ८३ (८८) इसमें परमेश्वर से वस्त्रों की सृष्टि की प्रार्थना की है। परन्तु वैदिक सूत्र में इस सूक्त से भूमिदेव के दर्शन के प्रायश्चित्त के लिये वस्त्र के निमित्त पशु काटना दिया है।

(७) का० १ । सू० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से परमेश्वर की महान् विश्वधारणी शक्ति का प्रतिपादन किया है और इसी प्रकार सू० ५ में भज के नाम से भजन्मा पञ्चोदन आत्मा का वर्णन किया है । परन्तु कौशिक सूत्रानुसारी श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का विनियोग क्रम से इन्द्र के निमित्त घैल मारने और पञ्चोदनसव में पकरा मारने में कर दिया है ।

इसी प्रकार और भी बहुत से मूर्खतायुक्त विनियोग हैं जिन को कौशिक-सूत्र, वैतान-सूत्र और नक्षत्रकल्प आदि ने दर्शाया है । परन्तु गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ घातों का वेदमन्त्रों के सूक्तों में कहा स्तेशमात्र भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य में देय सकते हैं ।

(६) पशुवलि और पशुहोम

कुछ सूक्तों में हम पूर्व दर्शा आये हैं कि पशुओं के मारने का विनियोग दिखाई देता है । इस स्थल पर संक्षेप में हम पशुवलि की मीमांसा करते हैं ।

(१) का० २ । सू० ३३ । 'य ईशो पशुपति०' इत्यादि सूक्त का श्री सायणाचार्य ने पशुमारणपरक अर्थ किया है । इस में उसकी वलि कर्म की दिशा दिखाने वाला कौशिक प्रोक्त विनियोग ही है । परन्तु खेद है कि सायण के से विद्वान् ने पशुवलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर लिखे सर्वाधिपत्य की कामना करने वाले के लिये इन्द्र अग्नि के यज्ञपरक विनियोग को देकर भी उन परक अर्थ नहीं दर्शाया । नहीं तो पशुवलिपरक अर्थों का आप से आप समाधान हो जाता । अब धरा सायणकृत अर्थों पर विचार करें ।

प्रथम मन्त्र में सायण को अभिमत है कि पशुपति अर्थात् पशुओं का पालक रत्न—दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है । उससे (निष्कीत,)

स्वतन्त्र किया हुआ [वशारूप पशु] गजार्ह भाग को प्राप्त हो और पशु सुवर्ण आदि समृद्धियां यजमान को प्राप्त हों । पाठक थोड़ा विचारें कि जो पशुहत्या करेगा पशुपति परमात्मा क्या उसको पशु-समृद्धि देगा ? कैसी उल्टी बात है । यहां सायण ने 'वशारूप पशु' यह पद अपनी ओर से गढ़ कर लगाये हैं । 'वशा' तो परमेश्वर की सर्वव्यवहारिणी ज्ञानमयी शक्ति है । यहां तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, बन्धनमुक्त होकर ईश्वर के उपान्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा है । दूसरा मन्त्र लीजिये—

प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेत गातुं धत्त यजमानाय देवा ।

सायण अर्थ करते हैं, कि 'हे (देवा) मारे जानेवाले पशु के चशु-आदि प्राणों ! तुम लोग (भुवनस्य रेत) समस्त प्राणियों द्वारा या उपनि के कारणरूप पुण्य लोहो को जाने का मार्ग (धत्त) बनाओ ।

उपाकृतं शशमानं गदस्थात् प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥

'उपाकरण संस्कार स युक्त (शशमानम्) मारे जाते हुए और

हे मारे जानेवाले पशु ! देव लोग (प्रनानन्तः) तेरा माहात्म्य जानते हुए तरे अंगों से निकलते प्राण को ले लें और उन से तू अन्तरिक्ष को जा और देवयान मार्गों से स्वर्ग को जा ।

वल्किटान करनेवालों का टकोसला सायण ने वेदमन्त्र से निकाल ही दिया कि यज्ञ में मारा जाने वाला पशु देवों के अनुग्रह से देवयान मार्गों से सीधा स्वर्ग को जाता है । यदि इसी प्रकार पशुओं की देवयान मार्गों से स्वर्ग और मोक्ष मिलने लगा तो संसार भर के सब पशुओं का सहार करके क्यों न स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाय । फिर तिर्यग्-योनियों के लिये द्वार खुलते ही मनुष्य-योनि क्यों तपस्या में समय यापन करे । चार्वाक बृहस्पति ने तो ठीक ही कहा था—

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग जा सकता है तो यजमान अपने बाप को मार कर क्यों नहीं स्वर्ग पहुँचाता । सायण की बुद्धि को इन टकोसलों के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं रहा कि वह उपनिषद् में बतलाये देवयान मार्गों को वेद में देख कर मोक्ष-मार्ग का वर्णन वेद में देखता ।

सायण के पीछे कदम रखनेवाले योरोपियन पण्डितों ने भी कौशिकोक्त वशाशमन के विनियोग को देख कर अपने अर्थों का झुकाव पशुबलिपरक ही किया है ।

यहाँ तक हमने संक्षेप से एक सूक्त के पशुबलिपरक किये वेदमन्त्रार्थों की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थ भाष्य में देखने का पाठक गण कष्ट करेंगे ।

(२) अधर्व० का० ५ । सू० १२ की उत्थानिका में प० शंकर-पाण्डुरंग ने इस सूक्त से वशाशमन कर्म में उसकी चपा अर्थात् चर्बी के चार भाग करके एक भाग को इस सूक्त से होमने को लिखा है ।

इसी प्रकार (५।२७) सूक्त में द्वितीय भाग को और दोनों में नीचरे भाग को और 'अनुमतये स्वाहा' में चौथे भाग को होमने को लिखा है । इन सूक्तों पर मायण का भाष्य उपलब्ध नहीं होता और न इनमें कहीं वशाशमन अर्थात् वन्श्या गौ के मारने का वर्णन ही उपलब्ध होता है । वशा का प्रकरण १० वें काण्ड के १० वें सूक्त में विस्तार से आवेगा, जिस की विवेचना हम तृतीय खण्ड की भूमिका में करेंगे । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि दोनों सूक्तों में ईश्वर के गुणों का वर्णन और उनकी यथार्थ उपासना करने का भली प्रकार उपदेश किया है जिसे प्रस्तुत भाष्य में ही देखना उचित है ।

(७) अज पञ्चोदन

अथर्व० का० ४ । सू० १४ में अज प्रनापति के स्वरूप का वर्णन है । परन्तु इस सूक्त में भी सायण-भाष्य में वही लीला की है । इस सूक्त के ६ ठे मन्त्र में यजमान को स्वर्ग में ढो कर लेजाने के लिये बलि के मत बहरे को बड़ा भारी (सुपर्ण) गरुड पक्षी बना दिया है जिस पर पक्षर यजमान साधा स्वर्ग जाता जाय । चार्वाक की युक्ति से तो परे इस नये आविष्कार से यजमान को ही मार कर गरुड बनाया जाता तो क्या शक्य होता । ६ ठे मन्त्र में अजीदन अर्थात् पक्षे बहरे ओर अज को विविध रूप में रगने परक अर्थ किया है—

प्राच्या दिशि शिरो अजम्य धेहि ।

दक्षिणाया दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम् ॥

अर्थात् 'दि पार्श्व । तू पूर्व में बहरे का शिर रग और दक्षिण में बहरे का शिर रग ।' और—

प्रतीच्या दिशि अम्यदमस्य धेहि ।

उत्तरम्या दिशि उत्तर धेहि पार्श्वम् ॥

उर्ध्वाया दिशि अजम्यानूकं धेहि ।

पश्चाया धेहि पाजम्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥

अर्थात् 'पश्चिम में वकरे का कटि भाग भात सहित रख और उत्तर में उत्तर का भाग, ऊपर में पीठ का भाग और नीचे भूमि पर पेट का भाग गाढ़ दे और बीच में मध्य का भाग और आकाश में शरीर के बीच के आकाश को जोड़ दे ।'

मन्त्र ७—ऋतमजं ऋतया प्रोणुहि त्वच्चा ।

सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ॥

स उत्तिष्ठेतो अभि नाकमुत्तमं ।

पद्भिश्चतुर्भि प्रति तिष्ठ दिशु ॥

'हे काटने वाले ! तू पके वकरे को पकी चमटी से ढक दे । उसके सब अंगों से उसका (विश्व-रूपम्) सर्वाकार बना रहे । हे वकरे ! इस प्रकार तू सब से उंचे (नाकम्) सुखमय लोक को पहुँच और चारों पेरों से चारों दिशाओं में प्रतिष्ठित हो ।' इस मन्त्र के सायण, श्रीफ़िथ और द्विटनी तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । वाह, वेद के कैसे सुन्दर अर्थ किये गये हैं । सायण जैसे विद्वान् और द्विटनी जैसे गवेषक विद्वानों ने भी इस सूक्त के अर्थ करने में भारी कृपणता से काम लिया है । विद्वत् पाठों के यथार्थ रूप खोज लेने के लिये तो ये विद्वान् समस्त संस्कृतसाहित्य के अपार सागर की गहरी तह में से भी ठस ठस प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकाल कर विवेचना करते हैं, परन्तु इन स्थानों पर उन की सब शक्ति कुण्ठित हो जाती है । 'विश्वरूप', 'अज' शब्द देखकर भी विराट् रूप परमेश्वर के वर्णन की संगति इन भाष्यकारों के दृष्टि-गोचर नहीं होती । यदि ये बृहदारण्यक उपनिषद् के प्रारम्भ में कहे 'विराट् अश्व' के अलंकार को पढ़ जाते तो कदाचित् 'अज प्रजापति' के विराट् रूप की कल्पना भी संगत कर लेते । यदि दूर नहीं जाते तो अथर्ववेद में ही काण्ड ९ । सू० ५ में वर्णित अज का म्बरूप तो देख लेते ।

सते हैं और कितव का अर्थ जुआखोर समझने हैं । इन आधारों से आपने समस्त सूक्त को जूए पर लगा दिया है, परन्तु उनका यह भ्रम-मात्र है । क्योंकि मन्त्र ६ में 'कृतम् इव श्वनी' उपमा दी है । अर्थात् श्वनी घृतकार तो उपमान है, उपमेय अवश्य इससे भिन्न है । इसका यथार्थ अर्थ भाष्य में देखें ।

(२) अथर्व० का० ७ । सू० १०५ (१०४) ॥ इम सूक्त के ४-७ तक चारों मन्त्र घृतजयकर्म में विनियुक्त हैं । वस्तुतः इस सूक्त में ऋषिचारी को इन्द्रियजय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने का उपदेश किया है । 'अक्ष' आदि शब्द श्लेष से प्रयोग किये हैं, इमन्ति सायण आदि को भ्रम हुआ है । क्या राजा, रानी और इक्का आदि नाम आने से सभी जगह ताशों का खेल ले लेना उचित है ? नहीं । इसी प्रकार कृत, जय, कितव आदि नामों से भी मर्त घृत-प्रकरण समझना असंगत है । कितव आदि शब्दों के निरुक्त-पञ्चिहति अर्थों को ले लेने से स्मृति द्वारा हुए अनर्थ आपसे आप तुरंत हट जाते हैं ।

तृतीय संस्करण

इस खण्ड का प्रथम संस्करण १९८५ विक्रमाब्द के माघ मास में प्रकाशित हुआ था, यह एक बड़े हर्ष का विषय है कि अथर्ववेद के द्वितीय खण्ड का तृतीय संस्करण हम जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सके हैं। प्रथम संस्करण के अवसर पर किसी निष्ठ विद्वान् का सहयोग, बहुत चाहने पर भी प्राप्त नहीं हो सका था। अनेक महाशयों ने भाष्य के अनेक स्थलों से अनेक मतभेद भी दर्शाये थे। ऐसा मतभेद होना स्वाभाविक ही था। तृतीय संस्करण के निकालते समय गुरुकुल कांगड़ी के वेदोपाध्याय पं० श्री विश्वनाथजी ने भाष्य का सम्पादन-कार्य स्वीकार कर बड़ा अनुग्रह किया। आपने कई स्थलों पर अपने विचारानुसार ग्रन्थ को सरल और बहुमूल्य विचारों से अलंकृत कर ग्रन्थ का मूल्य बढ़ा दिया। कई स्थलों पर सर्वोपयोगी लौकिक पक्ष को ही महत्व दिया है। हम उनके आभारी व कृतज्ञ हैं। इस नये तृतीय संस्करण में, जो कि हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्य विद्वानों के भी जो विचार वेद के अर्थों, योजनाओं और पक्षान्तरो के सम्बंध में हैं, उनका समन्वय कर सकने में सफल हुए हैं।

श्रीनगर रोड, अजमेर.

श्रावण

२००८ विक्रमीय ।

निवेदक—

मथुराप्रसाद शिवहरे

मैनेर्जिंग डाइरेक्टर

आर्य साहित्य मंडल लि०,

अजमेर

अथर्ववेद द्वितीय खंड

विषयसूची

सूक्तसंख्या	पृष्ठं काण्डम् (पृ० १—२३२)	पृष्ठांक
१	ईश्वरस्तुति	१
२	समाधि द्वारा ब्रह्मरस पात्र	२
३, ४	रक्षा की प्रार्थना	४-५
५	तेज, बल और ऐश्वर्य की प्रार्थना	७
६	दुष्टों के दमन की प्रार्थना	८
७	उत्तम शासन की प्रार्थना	९
८	पतिपत्नी की परस्पर प्रेम-प्रतिज्ञा	१०
९	स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कर्त्तव्य	११
१०	भस्महोत्र का उपदेश	१३
११	गर्भाधान और प्रजननविद्या	१४
१२	सर्पविष-चिकित्सा	१५
१३	मृत्यु और उसके उपाय	१७
१४	कफरोग निदान और चिकित्सा	१८
१५	सर्वोत्तम होने की साधना	१९
१६	प्रजापति की शक्ति का वर्णन	२०
१७	गर्भधारण, प्रजननविद्या	२२
१८	ईर्ष्या का निदान और उपाय	२४
१९	पवित्र होने की प्रार्थना	२५
२०	ज्वर का निदान और चिकित्सा	२६
२१	वीर्यवर्ती ओषधियों के संग्रह करने का उपदेश	२७
२२	सूर्य-रश्मियों द्वारा जलघर्षा के रहस्य का वर्णन	२९

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
२३	जलधाराओं द्वारा यन्त्र-सन्चालन	३१
२४	हृदयरोग पर जल-चिकित्सा	३२
२५	कण्ठमाला रोग का निदान और चिकित्सा	३३
२६	पाप के भावों पर वश करना	३४
२७	राजा और राजदूतों का आदर	३५
२८, २९	राजा और राजदूत के व्यवहार	३७-४०
३०	राजा के कर्त्तव्य	४२
३१	सूर्यादि लोक-परिभ्रमण	४३
३२	दुष्टों के दमन का उपदेश	४५
३३	इन्द्र, परमेश्वर की महिमा	४७
३४, ३५, ३६	परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना	४८, ५०, ५१
३७	कठोर भाषण से बचना	५२
३८	तेज की प्रार्थना	५४
३९	यज्ञ और बल की प्रार्थना	५६
४०	अभय और कल्याण की प्रार्थना	५७
४१	अप्याय शक्तियों की साधना	५८
४२	श्री १ जो कुछ करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश	६०
४३	श्री १ शान्ति के उपाय	६२
४४	राग की विविधता में विषाणरा नाम ओषधि	६४
४५	मानस पाप के दूर करने के द्रव्य सङ्ग्रह की साधना	६५
४६	भयन का दाय	६७
४७	उपाय, मुक्ति जीवन और परम सुख की प्रार्थना	६९
४८	श्री १ सत्य, धर्म १ धर्माचार्य	७१
४९	दण्डार्थ का वर्णन	७३
५०	अन्तरात्मा के लिए दानिहारक मन्त्रुओं का नाम	७६

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
५१	पवित्र होकर उत्तम होने की प्रार्थना	८८
५२	तमोविजय और ऊर्ध्वगति	८०
५३	रक्षा की प्रार्थना	८१
५४	राजा की नियुक्ति और कर्त्तव्य	८३
५५	उत्तम मार्गों से जाने और सुख में जीवन व्यतीत करने का उपदेश	८५
५६	सर्प का दमन और सर्प-विष-चिकित्सा	८६
५७	घ्रणचिकित्सा	८८
५८	यश की प्रार्थना	८९
५९	गृहपत्नी के कर्त्तव्य, पशुरक्षा और गोपालन	९०
६०	कन्यादान और स्वयंवर	९१
६१	ईश्वर का स्वतः विभूति-परिदर्शन	९३
६२	आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश	९४
६३	अविद्या-पाश का छेदन	९६
६४	एकचित्त होने का उपदेश	९९
६५	विजयी, दमनकारी राजा का शत्रुओं को निःशस्त्र करना	१००
६६	शत्रुओं का निःशस्त्रीकरण	१००
६७	शत्रुविजय	१०३
६८	केशमुण्डन और नापितकर्म का उपदेश	१०४
६९	यश और तेज की प्रार्थना	१०७
७०	माता के प्रति उपदेश	१०९
७१	दुष्ट भद्र का त्याग और उत्तम भद्र भादि पदार्थों को ग्रहण करने का उपदेश	११०
७२	प्रजनन भ्रूणों की पूर्ण वृद्धि	११२
७३	एकचित्त होने का उपदेश	११४

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
७४	एकचित्त होकर रहने का उपदेश	११६
७५	शत्रु को मार भगाने का उपदेश	११७
७६	ब्राह्मणरूप सांतपन अग्नि का वर्णन	११९
७७	ईश्वर से राजा की प्रार्थना	१२१
७८	स्त्री पुरुष का परस्पर व्यवहार	१२२
७९	प्रचुर भक्त की प्रार्थना	१२३
८०	कालकल नक्षत्रों के दृष्टान्त से प्राणों का वर्णन	१२४
८१	पति-पत्नी का पाणिग्रहण, सन्तानोत्पादन कर्त्तव्यों का उपदेश	१२७
८२	वर-वरण का उपदेश	१२८
८३	अपनी या गण्डमाला रोग की चिकित्सा	१३०
८४	आपत्ति और काष्ठों के पापों से मुक्त होने की प्रार्थना	१३२
८५	गदमा रोग की चिकित्सा	१३४
८६	संश्लेष होने का उपदेश	१३५
८७	राजा को स्थायी और दृढ शासक होने का उपदेश	१३६
८८	राजा को धृष्ट होने का उपदेश	१३८
८९	पति का कर्त्तव्य—पत्नी-संरक्षण	१३९
९०	राग-पीडाओं को दूर करने के उपायों का उपदेश	१४१
९१	ममरोग-विनाश के उपाय	१४२
९२	प्राणरूप अश्व का वर्णन	१४३
९३	गन्ना आदि मन्त्र	१४७
९४	पतिव्रता रहने का उपदेश	१४८
९५	दृष्ट ओषधि और सर्वव्यापक परमात्मा का वर्णन	१४९
९६	पति मानन की प्रार्थना	१५०
९७	विजय-प्राप्ति का उपाय	७२

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
९८	विजयश्रील राजा का वर्णन	१५४
९९	राष्ट्र-रक्षा का उपाय	१५५
१००	धिपचिक्त्ति	१५७
१०१	पुष्ट प्रजनन अंग होने का उपदेश	१५८
१०२	दाम्पत्य प्रेम का उपदेश	१६०
१०३	राष्ट्ररक्षा और शत्रुदमन	१६१
१०४	शत्रुओं का पराजय और बन्धन	१६२
१०५	'कासा' चित्तिशक्ति की एकाग्रता का उपदेश	१६४
१०६	गृहों की रक्षा और शोभा	१६५
१०७	विश्वविजयिनी राजशक्ति का वर्णन	१६७
१०८	मेधा का वर्णन	१६९
१०९	पिप्पली भोषधि का वर्णन	१७१
११०	सन्तान की रक्षा और सुशिक्षा	१७३
१११	वृद्ध जीव को मुक्ति और उन्माद की चिकित्सा	१७४
११२	सन्तान की उत्तम शिक्षा और विजय	१७६
११३	पाप अपराध का विवेचन और दण्ड	१७८
११४	पापत्याग और मुक्ति का उपाय	१८०
११५	पापमोचन और मोक्ष	१८१
११६	पाप से मुक्त होने का उपदेश	१८३
११७	ऋण-रहित होने का उपदेश	१८५
११८	ऋण के आदान और शोध की व्यवस्था	१८७
११९	ऋण और दोष का स्वीकार करना	१८९
१२०	पापों का त्याग कर उत्तम लोक को प्राप्त होना	१९१
१२१	त्रिविध बन्धन से मुक्ति	१९३
१२२	देवयान, पितृयान और मोक्षप्राप्ति	१९५

संख्या	विषय	पृष्ठांक
२३	सुक्ति की साधना	१९६
२४	शौच-साधन	२००
२५	युद्ध का उद्बोधन, रथ और देह	२०२
२६	सुदोषकरण दुन्दुभि, राजा और परमात्मा	२०४
२७	कफ आदि रोगों की चिकित्सा	२०६
२८	राजा का राज्यारोहण	२०७
२९	राजा का ऐश्वर्यमय रूप	२०९
३०	स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण	२१०
३१	प्रेमियों का परस्पर स्मरण और चिन्तन	२१३
३२	प्रेम के दृढ़ करने का उपदेश	२१४
३३	भोग्य-व्यसन का विधान	२१६
३४, ३५	यज्ञ द्वारा शत्रु का नाश	२१९, २२०
३६	वेदावर्धनी नितरनी ओषधि	२२१
३७	वेदावर्धनी का उपाय	२२२
३८	अग्नि शरीर का नष्टकर करने के उपाय	२२३
३९	स्तिव्यागकरण और परस्पर धरण	२२६
४०	शरीर का उत्तम रक्षण, मांस न पाने और मांसिक व्यसन करने का उपाय	२२८
४१	माना पिता का सम्मान के प्रति कर्तव्य, नाम धरण और शरीर का उपदेश	२२९
४२	सम्मान के प्रति कर्तव्य	२३०

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
८	उत्तम मार्गदर्शक	२४४
९	उत्तम मार्गदर्शक, पति और पालक से प्रार्थना	२४५
१०, ११	सरस्वती की उपासना	२४७, २४८
१२	सभा समिति बनाने का उपदेश	२४९
१३	शत्रु के दमन की साधना	२५१
१४, १५	ईश्वर की उपासना	२५२, २५५
१६	सौभाग्य की प्रार्थना	२५५
१७	ईश्वर से ऐश्वर्य की प्रार्थना	२५६
१८	भक्त की प्रार्थना	२५९
१९	प्रनापति से पुष्टि की प्रार्थना	२६०
२०	अनुमति नाम सभा का वर्णन	२६०
२१	प्रभु की उपासना	२६५
२२	ज्ञानदाता ईश्वर	२६५
२३	बुरे विचार और बुरे आचार का त्याग	२६७
२४	सर्वप्रद प्रभु	२६७
२५	विष्णु और धरुणरूप परमेश्वर का सबसे पूर्व स्मरण *	२६८
२६	व्यापक प्रभु की स्तुति	२६९
२७	बुद्धिरूप कामधेनु का वर्णन	२७३
२८	कुशल की प्रार्थना	२७४
२९	अग्नि और विष्णु की स्तुति	२७४
३०	ज्ञानाञ्जन	२७५
३१	अपनी उन्नति और राष्ट्रप्रेमी का क्षय	२७६
३२, ३३	दीर्घ आयु की प्रार्थना	२७७
३४, ३५	शत्रुपरानजय की प्रार्थना '	२७८, २७९
३६, ३७	पतिपत्नी की परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना	२८१
३८	स्वयंश्वर विधान	२८२

क्र.संख्या	विषय	पृष्ठांक
३९, ४०	रससागर व ईश्वर का स्मरण	२८४
४१	मुक्ति की प्रार्थना	२८५
४२	पापमोचन की प्रार्थना	२८७
४३	चार प्रकार की वाणी	२८८
४४	इन्द्र और विष्णु	२८९
४५	ईश्वरों के दूर करने का उपाय	२९०
४६	सभा, पृथिवी और स्त्री का वर्णन	२९१
४७	कुहू नामक अन्तरंग सभा का वर्णन	२९३
४८	राजा वामन राजसभा और स्त्री के कर्तव्यों का वर्णन	२९५
४९	विद्वान् पुरुषों की स्त्रियों के कर्तव्य	२९७

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
६५	पापनिवारक अपामार्ग का स्वरूप वर्णन	३१९
६६	ब्रह्मज्ञान के धारण का यत्न	३३१
६७	शरीरस्थ अग्नि	३३१
६८	स्त्री के कर्त्तव्य	३३२
६९	कल्याण सुख की प्रार्थना	३३४
७०	दुष्ट पुरषों का वर्णन	३३४
७१	दुष्ट पुरषों के नाश का उपदेश	३३७
७२	योग द्वारा आत्मा का तप	३३८
७३	ब्रह्मानन्द रस	३४०
७४	गण्डमाला की चिकित्सा	३४९
	—ईर्ष्या का उपाय	३५०
	—ज्ञानवान् की उपासना	३५१
७५	गोपालन	३५२
७६	गण्डमाला की चिकित्सा और सुसाध्य के लक्षण	३५४
७७	राष्ट्रवासियों के कर्त्तव्य	३५७
७८	मुक्ति की साधना	३५९
७९	स्त्री के कर्त्तव्य	३६०
८०	परम पूर्ण ब्रह्मशक्ति	३६३
८१	सूर्य और चन्द्र	३६५
८२	ईश्वर से बलों की याचना	३६८
८३	बन्धनमोचन की प्रार्थना	३७२
८४	राजा के कर्त्तव्य	३७५
८५, ८६, ८७	ईश्वर का स्मरण	३७७, ३७९, ३७८
८८	सर्पविष की चिकित्सा	३७९
८९	ब्रह्मचर्य-पालन	३८०

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
९०	नीच पुरुषों का दमन	३८२
९१	राजा के कर्तव्य	३८५
९२	उत्तम राष्ट्रपालक राजा	३८६
९३	राजा के पराक्रम से शत्रु का विजय	३८७
९४	राजा का कर्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना	३८७
९५	जीव के आत्मा और मन की ऊर्ध्वगति	३८८
९६	जीव की शरीरपाप्म का वर्णन	३९०
९७	अपिजों का वर्णन	३९१
९८	भयनाम यज्ञ	३९७
९९	मृत्यु को उपदेश	३९७
१००-१०१	दुःखद्वय का नाश करना	३९८, ३९९

सूक्तसंख्या	विषय	पृष्ठांक
११६	ज्वर निदान	४१७
११७	सेनापति का कर्त्तव्य	४१८
११८	कवचधारण	४१८

अष्टमं काण्डम् (४२०-५५७)

१,२	दीर्घजीवन-विद्या	४२०, ४३०
३	प्रजापीडकों का दमन	४४४
४	दुष्ट प्रजाओं का दमन	४५९
५	शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति	४७३
६	कन्या के लिए अयोग्य और वर्जनीय वर और स्त्रियों की रक्षा	४८४
७	ओषधि-विज्ञान	४९८
८	शत्रुनाशक उपाय	५११
९	सर्वोत्पादक, सर्वाश्रय परम शक्ति विराट्	५२३
१० (१)	विराट् के ६ स्वरूप—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभा, समिति और आमन्त्रण	५४०
१० (२)	विराट् के ४ रूप—ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावती और उसका ४ स्तनों वाली गौ का स्वरूप	५४३
१० (३)	विराट् के चार रूप—वनस्पति, पितृ, देव और मनुष्यों के बीच में क्रम से रस, वेतन, तेज और भन्न	५४५
१० (४)	विराट् गौ से माया, स्वधा, कृपि, सस्य, ब्रह्म और तप का दोहन	५४८
१० (५)	विराट् रूप गौ से ऊर्जा, पुण्य गन्ध, तिरोधा और विष का दोहन	५५२
१० (६)	विषनिवारण की साधना	५५६

नवमं काण्डम् (पृ० ५५८-६६१)

१	मधुकशा व्रतशक्ति का वर्णन	५५१
२	प्रजापति परमेश्वर और राजा और संकल्प का काम पद द्वारा वर्णन	५७०
३	शाला, महाभवन का निर्माण और प्रतिष्ठा	५८२
४	ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वर्णन	५९१
	ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वर्णन	५९९
	ऋषभ दान करने का उपदेश	६०२
५	भज के दृष्टान्त से पञ्चोद्भूत आत्मा का वर्णन	६०५
	भज के स्वरूप का वर्णन	६०९
	भज परमात्मा के निरादृ रूप का वर्णन	६१६
	पञ्चोद्भूत भज का स्वरूप	६२०
६	(१, २) अतिथि यज्ञ और देवयज्ञ की तुलना	६२५, ६२६
	(३) अतिथि यज्ञ न करने से हानियाँ	६३३
	(४) अतिथि यज्ञ का महान फल	६३५
	(५) अतिथि यज्ञ की सामग्री से तुलना	६३७
	(६) अतिथि यज्ञ की यज्ञकार्य से तुलना	६४०
	(७) अतिथि यज्ञ गौरव से वर्णन	६४४
	अतिथि यज्ञ का निवारण	६४९
७	अतिथि यज्ञ परमेश्वर का निरूपण	६५६
८	परमा और परमा या का ज्ञान	६९१

अथर्ववेदसंहिता

अथ षष्ठं काण्डम्

—११४—

[१] ईश्वरस्तुति ।

अथर्वा ऋषिः । नविता देवता । १ त्रिपदा पिपीलिका मध्या साम्नी जगती^१

२—३ पिपीलिका मध्या पुरउष्णिक , वृच सूक्तम् ॥

दोषो गाय बृहद् गाय द्युमद्देहि ।

आथर्वण स्तुहि देव सवितारम् ॥ १ ॥

भा०—हे (आथर्वण) कृत्स्न परमात्मा का ध्यान करने वाले या अथर्ववेद के विद्वान् ! ब्रह्म के उपासक ! (दोषा उ) दिन और रात्रि या प्रातः सायं दोनों कालों में (बृहत्) परमात्मा के सम्यन्ध में बृहत् नामक साम वा उस महान् प्रभु का (गाय) गायन कर । और (द्युमत्) प्रकाशस्वरूप आत्मा का (देहि) ध्यान कर । और (सवितारम्) सब के उत्पादक, सब के प्रकाशक (देवम्) प्रकाशस्वरूप परम देव के (स्तुहि) गुणों का वर्णन किया कर ।

प्रजापतिर्वा अथर्वा । अग्निरेव दध्यट् आथर्वणः ॥ तै० सं० ५।६।६।
३ ॥ परमात्मा अथर्वा कहाता है । और अग्नि, ज्ञानी पुरुष दध्यट् अर्थात्

[१] १—आथर्वणान्ता पादसमाप्तिरिति केचित्, ततो गायत्रीछन्दः ।

स इन्द्र इष्टकामावृहत् । ते अवाकीर्यन्त । य अवाकीर्यन्त त ऊर्णनाभयोः
भवन् । द्वाबुदपतताम् । तौ दिव्यौ श्वानावभवताम् ॥ इत्यादि एति
सृष्टि-क्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुआ अध्यात्म में पंच प्राणों व
स्पष्ट करता है । अर्थात् काल पुष्प मण्डल के मृगशिरा भाग में तीनों
तारे कालकाञ्च हैं, उनमें से बहुत से तारे एक नेत्रुला या मूल सेव या
या नीहारिका से आवृत्त हैं । जिनको तैत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों में
'ऊर्णनाभि' शब्द से कहा है और उनमें दो 'श्वा' एक 'कैनिस मेजर' और
दूसरा 'कैनिस माइनर' सब मिलकर 'कालकाञ्च' कहलाते हैं । उसी
प्रकार अध्यात्म में शिरो भाग में या इस काल = चेतनमय देह में कान,
आँख, मुख ये तीन 'कालकाञ्च' हैं और इसके साथ दोनों प्राण दो
श्वान हैं ।

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

भा०—हे अग्ने ! (अप्सु) समस्त ससार के मूल कारणरूप नीहा-
रिकाओं में से (ते जन्म) तेरा जन्म हुआ है और (दिवि) बुलोर
में (ते) तेरी (सधस्थम्) अन्य तेरे जैसे सहस्रों प्रकाशमान पिण्डों
का साथ स्थिति है । और तू (समुद्रे अन्तः) इस विशाल आकाश के
भीतर है । और (तं महिमा) तेरी महिमा, विशाल कार्यक्षमता
(पृथिव्याम्) पृथिवी पर प्रकट होती है । वास्तव में (दिव्यस्य)
दिव्य आकाशम् (शुनः) या = 'कैनिस मेजर' का (यत् महः) जो
नील प्रसर तीव्र प्रकाश है (तन हविषा) उस रूप से हम (ते विधेम)
तुम्हारे की नी जानते हैं ।

यह वाक्य चतुर्न यंत्रों मध्य की बतलाता है । इस पृथिवी का यह
सूर्य, आकाश व अति प्रकाशमान व्यापक तार के समान ही है । उसका
और नीला नेत्र ही है । पैतृनिष्ठा का मत है कि पृथिवी तथा सूर्य के

भा०—हे (ऋत्विज) हे ऋतु ऋतु में यज्ञ करने हारे, अथवा ऋतु = प्राणों का परस्पर यज्ञ = सगति करने वाले समाधि कुशल योगी पुरुषो । उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के लिये (सोमम्) ब्रह्मानन्द रस को (सुनोत) उत्पन्न करो, और उसको (आ धावत च) भली प्रकार और भी परिमार्जित और स्वच्छ करो, (य) जो इन्द्र आत्मा (स्तोतुः वचः) स्तुति करने हारे विद्वान् की वाणी (मे हव च) और मेरी पुकार को (शृणवत्) सुनता है ।

आ यं विशन्तीन्द्रो वयो न वृक्षमन्धसः ।

विराप्तिन् वि मृधो जहि रक्षास्विनीः ॥ २ ॥

भा०—हे (वि-रप्तिन्) नाना प्रकार से वर्णन किये जाने योग्य महाशक्तिसम्पन्न आत्मन् । (वृक्षं वयः न) वृक्ष पर जिस प्रकार नाना पक्षिगण आश्रय लेते हैं उसी प्रकार (अन्धसः) प्राण, जीवन शक्ति को धारण करने वाले (इन्द्रवः) परम विभूति, ऐश्वर्य से सम्पन्न, ज्योतिर्मय ब्रह्म के रस या मुमुक्षुजन (यम्) जिसके भीतर (विशन्ति) प्रवेश करते हैं वह तू (रक्षास्विनीः) विघ्नों से पूर्ण (मृधः) मन से लड़ने वाली मानस दुर्वृत्तियों को (वि जहि) विनाश कर ।

सुनोता सोमपावने सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

युवा जैतेशानि स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥ ऋ० ७ । ३२ । ८ प्र० द्वि० ॥

भा०—(सोम-पावने) सोम = ब्रह्मानन्द या योगाभ्यास रस का पान करने वाले (वज्रिणे) वज्र = अपवर्ग अर्थात् नाना भवबन्धन के काटने के साधनरूप ज्ञानखड्ग को धारण करने वाले (इन्द्राय) इन्द्र, आत्मा के लिये (सोमं सुनोत) सोम का सेवन करो, अभ्यास-रस को प्राप्त करो । (सः) वही (युवा) सदा शक्तमान्, अनुपम सुन्दर, अथवा सब विरोधी वर्गों का नाशक, (जैता) सब को विजय करने वाला, (पुर-स्तुतः) नाना गुणों से स्तुति करने योग्य, (ईशानः) शरीर और इन्द्रियों का स्वामी है ।

(सोम) नोम, सत्रका प्रेरक उत्पादक प्रभु (न०) हमें (अहं) पातु) पाप से बचावे । (सुभगा) सुख सौभाग्यमय (सरस्वती) ज्ञानमयी वेदवाणी (देवी) आनन्द को देनेहारी होकर (नः) पातु हमें पाप से बचावे । और (अग्निः) अग्नि ज्ञानमय, स्वप्रकाश परमात्म और (अस्य) इस प्रभु के बनाये (ये) जो और भी (पायव०) पवित्र करने हारं (शिवा) कल्याणकारी पदार्थ और विद्वान् हैं वे भी हमें नाश या पापों से बचावें ।

प्रातां नो द्वाश्विना शुभस्पती उपासानक्तो न उरुष्यताम् ।
अपा नपादाभिहृती गयस्य चिद् देव त्वष्टृर्वर्धय सर्वतानेय ॥२॥

भा०—(अध्विनो देवौ) दोनों अध्विदेव अर्थात् माता पिता, गुरु

आचार्य (शुभस्पती) शुभ, उत्तम पुरुषों के पालक (न पाताम्) हमें पापों से बचावें । (उत) और (उपासानक्ता) उपा और रात्रि, दिन और रात, दोनों काल (न) हमारी (उरुष्यताम् १) रक्षा करें । हे (अपा नपात्) समस्त प्रजा और लोकों एवं कर्मों और प्रजाओं तथा जगत् के आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु । हे देव । सर्वप्रकाशक, सर्वव्यापक, सब जगत् में रत । हे (त्वष्ट०) समस्त लोकों के बढ़ने वाले प्रभो । (गयस्य चिद्) आत्मा के ही सब प्रकार के उत्तम फल प्राप्त करने के लिये (अभिहृती) सब प्रकार की विषम दशा में (वर्धय) हमें बढ़ा, शक्ति प्रदान कर ।

[४] रक्षा की प्रार्थना

अथवा ऋषि । नाना देवता । १ पञ्चावृहती, २ सस्तार पक्ति, ३ त्रिपदा विराट् गायत्री । तृच सूक्तम् ॥

प्रा० मे दैव्यं वचः पुर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।
भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टं त्रायमाणं सहः ॥ १ ॥

१ उरुष्यतिः रक्षाकर्मा । निरु० ५ । ३३ ॥

[३] रक्षा की प्रार्थना ।

स्त्ययनकामोऽथर्वा ऋषि । नाना देवताः । १ पथ्यावृहती, २-३ जगत्या ।

तृच सूक्तम् ॥

त न इन्द्राप्पूष्णादितिः पान्तु स्रुतः ।

अपां नपात् सिन्धुः सप्त पान्तु पातु नो विष्णुरुत द्यौ ॥ १ ॥

भा०—रक्षा की प्रार्थना करते हैं । (नः) हमारी (इन्द्राप्पूष्णा) इन्द्र और पूषा = विद्युत् और वायु, (अदिनि) अदिति - पृथिवी या पृथ्वी, और (स्रुतः) नाना प्रकार की भिन्न भिन्न वायु या रश्मि-तें या प्रजागण, (अपां नपात्) अप-समस्त लोकों का धारक, नमो स्थान से विचलित न होने देने वाला, महान् अन्तर्गता अथवा अग्नि, और (सप्त सिन्धुः) सात गतिजाल, प्रवहण आदि लोक-समस्त लोकों के (पान्तु, पान्तु) रक्षा करें । और (विष्णुः) सर्वव्यापक तत्त्व और (नो) प्रकाशस्वरूप तेज ये तत्त्व भी (न पातु) हमारी रक्षा करें ।

(सोम) नाम, सवका प्रेम्क उत्पादक प्रभु (न०) हमें (अहं) पाप से बचावे । (सुभगा) सुख सौभाग्यमय (सरस्वती) जानमयी वेदवाणी (देवी) आनन्द की देनेहारी होकर (नः पातु) हमें पाप से बचावे । और (अग्निः) अग्नि जानमय, न्वप्रकाश परमात्म और (अस्य) इस प्रभु के बनाये (ये) जो ओर भी (पायवः) पवित्र करने हार । शिवा) कन्याणकारी पदार्थ और विद्वान् हैं वे भी हमें नाश या पापों से बचावें ।

प्रातां नो दुचाञ्चिना शुभस्पती उपासानक्रोन न उरुष्यताम् ।
अपा नपादभिहन्ती गयस्य चिद् देव त्वष्टर्वर्धय सर्वतानेय ॥२॥

भा०—(अश्विनौ देवौ) दोनों अश्विदेव अर्थात् माता पिता, गुरु आचार्य (शुभस्पती) शुभ, उत्तम पुरुषों के पालक (न पाताम्) हमें पापों से बचावें । (उत) और (उपासानक्रा) उपा और रात्रि, दिन और रात, दोनों काल (न) हमारी (उरुष्यताम्) रक्षा करें । हे (अपा नपात) समस्त प्रजा और लोको एव कर्मों और प्रजाओं तथा जगत् के आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु । हे देव । न्वप्रकाशक, सर्वव्यापक, सबे जगत् में रत । हे (त्वष्ट०) समस्त लोकों के बढने वाले प्रभो । (गयस्य चिद्) आत्मा के ही सब प्रकार के उत्तम फल प्राप्त करने के लिये (अभिहन्ती) सब प्रकार की विषम वृद्धा में (वर्धय) हमें बढा, शक्ति प्रदान कर ।

[४] रक्षा की प्रार्थना

अथवा ऋषि । नाना देवता । १ पृथ्वावृहती, २ सस्तार पक्ति, ३ त्रिपदा विराट् गायत्री । तृच सूक्तम् ॥
प्रा मे दैव्यं वचं पुर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।
अतिभिरादितिर्नु पातु नो दुष्टं त्रायमाणं सहः ॥ १ ॥
१ उरुष्यतिः रक्षाकर्मा । निरु० ५ । ३३ ॥

भा०—(त्वष्टा) त्वष्टा = सब का उत्पादक, (पर्जन्य) पर्जन्य = मेघ के समान सब पर सुखो का वर्षक, (ब्रह्मणस्पतिः) वेद, सत्यज्ञान और ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पालक और (अदिति) अदिति, अखण्ड, एक रस, (दु'तरं) जो दुस्तर, अपार, अद्वितीय (त्रायमाणम्) रक्षा करने वाला (सदः) परम बल हे वह (दैव्यं वचः) और उसके दिव्य वैदिक वचन (पुत्रैः भ्रातृभिः) हमारे पुत्रों और भाइयों सहित (नः) हमारी (पातु) रक्षा करें ।

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप तस्य द्वेषो गमेदभिर्हृतो यावयच्छत्रुमन्तितम् ॥ २ ॥

भा०—(अंशः) अंश, सब कर्मों और वृत्तियों का प्रजा से विभाजक, (भगः) सर्वैश्वर्यान्, (वरुणः) सब से श्रेष्ठ, (मित्र) मृत्यु से बचाने वाला, (अर्यमा) शत्रुओं का दमन करने वाला, (अदितिः) अखण्ड शक्ति वाला और (मरुतः) विद्वान् गण और प्राणगण (पान्तु) मे सब हमारी रक्षा करें । (तस्य) उस शत्रु का हमारे प्रति (अभि-हृत्) रक्ति द्वेषभाव, अप्रीतिभाव (अप गमेत्) दूर हो । और (अभिर्हृत्) समीप आये द्वेष (शत्रून्) शत्रु को भी (यवयत्) दूर करे । अर्थात् द्वेष भाव नष्ट हो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी हमसे दूर हो जायें ।

धिये ममश्चिन्ता प्रावत न उरुया ण उरुज्जमन्नप्रयुच्छन् ।

ह्ये गिरनयवियं मुच्छन्ता या ॥ ३ ॥

प्र० अ० १ । ११७ । २३ ॥

भा०—ह्ये (अभिन्ता) अभियो ! माता पिताओ ! (धिये) उत्तम अचर्यग और अज्ञान के प्रभु हस्त के लिये (नः) हमें (म प्र अ-न्म) अर्थात् प्रहारा उत्तम रीति से आगे बढ़ाओ, उत्साहित करो । और (ह्ये गिरनयवियं) ह्ये, ममन्त लोहों से व्यापक परमात्मन । आप (न प्र-

युच्छन्) कभी प्रमाद न करते हुए (न उरष्य) हमारी रक्षा करो ।
 हे (पितः) समस्त प्राणियों के पालक ! (द्यौः) प्रकाशस्वरूप भगवन् !
 (या दुच्छुना^१) जो दुःखदायी फलों को लाने वाली तृष्णा है उसे
 (यवय) हम से दूर कर ।

[५] तेज, बल और ऐश्वर्य की प्रार्थना ।

अथर्वा ऋषि । इन्द्राग्नी देवते । १, ३ अनुष्टुभौ, २ भुरिग् अनुष्टुप् ।

तृचं सूक्तम् ॥

उदेनमुत्तर नयाग्ने घृतेनाहुत ।

समेन वर्चसा सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥ १ ॥

यजु० १७।५० ॥

भा०—हे (घृतेन आ-हुत अग्ने) घी की आहुति से प्रज्वलित आग
 के समान घृत = प्रकाशमान लोकों की आहुति लेने वाले अग्ने ! अर्थात्
 प्रकाशमान, सबके प्रकाशक परमेश्वर ! (एनम्) इस मनुष्य को (उत
 नय) ऊपर उठा । और (उत्तरं नय) उससे भी अधिक ऊंचा कर और
 (एनम्) इसको (वर्चसा) ब्रह्मतेज से (सं सृज) युक्त कर और
 (प्रजया च) प्रजा से इस मनुष्य को (बहुं कृधि) बहुत संख्या में
 उत्पन्न कर ।

इन्द्रेमं प्रतर कृधि सजातानामसद् वशी ।

रायस्पोषेण सं सृज जीवातवे जरसे नय ॥ २ ॥

यजु० १७।५१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ईश्वर ! (इमम्) इस पुरुष को (सजाता-
 नाम्) सजातियों में (प्रतरम्) पार उतारने वाला उनसे उत्कृष्ट (कृधि)
 बना । (वशी असद्) वह उन पर वश करने वाला हो । इस पुरुष
 को (रायस्पोषेण सं सृज) धन ऐश्वर्य की पुष्टि से युक्त कर । और

(जीवातवे) चिरजीवन के लिये इसे (जरमे नय) बुढापे के काल तक प्राप्त करा । उसे बुढापे के पूर्व मृत्यु के वश न होने दे ।

यस्य कृण्मो हविर्गृह तमग्ने वर्धय त्वम् ।

तस्मै सोमो अग्निं ब्रवत्य च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

यजु० १७।५२ ॥ उत्तरार्ध अथर्व० ६।८७।३ ॥

भा०—(यस्य गृहे) जिसके घर मे हम (हवि) यज्ञ के योग्य चर और अन्न की योग्य रूपसे आहुति (कृण्म) करते हैं, हे (अग्ने) (तम्) उसको (त्वम्) तू (वर्धय) बढा, (तस्मै) उसके प्रति (सोम) जानो पुरुष ओर (अग च) यह (ब्रह्मणस्पतिः) वेद का पालक विद्वान् भी (अग्निं ब्रवत्य) निम्न उपदेश कर ।

[६] ऋषि के इमन की प्रार्थना ।

१।१ पति । ब्रह्मणस्पति वा, मा त्व । १-३ अनुष्टुप् । वृत्त सूक्तम् ।

योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेतो अभिमन्यते ।

गर्भं तं रजं प्राणिना यजमानाय सन्वते ॥ १ ॥

कर । (स) वह (स-पिष्ट) अच्छी प्रकार ताड़ित होकर (अप अयति)
दूर हट जाय ।

यो नः सामाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ठ्यं ।

अप तस्य बलं निर महीव द्यौर्वधन्मना ॥ ३ ॥

भा०—हे (सोम) राजन् ! (यः) जो (स-नाभिः) हमारा
ही सम्बन्धी होकर (न) हमारा (अभिदासति) सब प्रकार से नाश
करता है और (य. च निष्ठ्यः) जो निकृष्ट पुरुष (नः अभि दासति)
हमारा विनाश करता है । (मही द्योः वधन्मना इव) जिस प्रकार
संहारकारी विद्युत् द्वारा विशाल आकाश वज्रपात करता है उस प्रकार
(तस्य बलम्) उसके बल, सेना को (वध-न्मना) संहारकारी अस्त्र से
इस प्रकार (अप तिर) विनाश कर ।

[७] उत्तम शासन की प्रार्थना ।

अवरो ऋषि । सोमो देवता, विश्वदेवा देवता । १-३ गायत्र्य, ३ निचृत् ।

तृच सूक्तम् ॥

येन सोमादितिः पृथा मित्रा वा यन्त्यद्बुहः ।

नेना नोऽवसा गहि ॥ १ ॥

भा०—हे (सोम) राजन् ! (येन पथा) जिस मार्ग से या
उपाय से (आदितः) अखण्डित शासक राजा और (मित्राः वा)
उसके प्रजाधिकारी जो प्रजा की परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने
हारें हैं वे (अद्बुह.) विना परस्पर द्रोह किये (यान्ति) गमन, करते
हैं (तेन) उस (अवसा) प्रजारक्षणकारी बल से (नः) हमें (आ
गहि) प्राप्त हो और हमें अपना ।

यन सोम साहन्त्यासुरान् रुन्धयासि नः ।

तेना ना अधि वोचत ॥ २ ॥

भा०—हे (सोम) हे ऐश्वर्यवान् राजन् ! हे (साहन्त्य) सबको

अपने वश में करने वाले ! नियामक ! (येन) जिस बल से (असुरान्) बलवान् पुरुषों को भी (न०) हमारे कल्याण के लिये (रन्ध्रयासि) अपने वश करता है (तेन) उसी उपाय से (नः) हम पर भी (अधि-
वोचन) शासन कर, हम पर हुक्मत चला ।

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम् ।

तेना नः शर्म यच्छ्रुत ॥ ३ ॥

भा०—(देवा) विद्वान् पुरुष (येन) जिस उपाय से (असुराणाम्) बलवान् शारीरिक बल से बली पुरुषों के (ओजांसि) तेजों को, बलों को (अवृणीध्वम्) अपने नीचे दबा लेते हैं । हे विद्वानो ! (तेन) उसी उपाय से (न०) हमें आप लोग (शर्म) सुख शान्ति (यच्छ्रुत) प्रधान कहे ।

इस सूक्त में भयात्म पक्ष में सोम = आत्मा, अदितिः = अण्डतिरिति शक्ति या रति, मिता. = १० प्राण, असुराः = प्राण, कर्मेन्द्रिय, देव - जातिरित्य ।

[८] पनि पत्नी की परस्पर प्रेम-प्रतिज्ञा ।

यथा पतिरपि । तामात्मा देवता । १-१ पश्चा पत्ति । तृत्त सूक्तम् ॥

यथा वृक्षं पृथिव्या रामन्त परिपम्बुज ।

यथा पतिरपि पत्न्यमा यथा मां कामिन्यगो यथा मन्त्रापणा
अन्त ॥ १ ॥

भा० १ । ३४ । १ ॥ २ । ३० । १ ॥

अ०—गृहस्थ वर्ग का उपादेश समेत है । (यथा) जिस प्रकार (पृथिव्या) पृथ्वी (वृक्षम्) वृक्ष को (रामन्त) मज और से (परिपम्बुज) विपट जाना है, उसी का आश्रय लेनी है (यथा) इसी प्रकार है पति (पति) सुख प्राप्त । मां तू मरी रमणनी (परिपम्बुजम्) प्रेम में मज प्रहार से आश्रय ले । और मेमा बगुनार का हिन्दू (यथा) जिस प्रकार नी हा (मा कामिनी अम्) सुने ही

अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह, (यथा) जिससे (मत्) मुझे छोड़कर (अपगा) दूर जाने वाली (न असः) न हो । इस प्रकार पति अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय पर पालन करे ।

यथा सुपर्णः प्रपतन् प्रक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो

यथा मन्नापगा असः ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (सुपर्णः) पक्षी (भूम्याम्) भूमि पर (प्रपतन्) वेग से आता हुआ (प्रक्षौ निहन्ति) पंखों को शिथिल कर देता है (एवा) इसी प्रकार (ते मनः) तेरे विचलित हृदय को मैं (निहन्मि) अपने प्रात निश्चल करता हूँ । (यथा) जिससे (मां कामिनी असः) तू मुझे सदा चाहती रहे और (मत् अपगा न असः) मुझे छोड़कर जाने का संकल्प न करे ।

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य (सद्यः) शीघ्र ही उदय होते ही (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, ज़मीन और आस्मान दोनों में सर्वत्र (परि-एति) व्याप जाता है (एवा) इसी प्रकार मैं (ते मनः) तेरे मन, हृदय में (पर्येमि) एक ही बार, तुरन्त व्याप जाऊँ । (यथा) जिससे तू (मां कामिनी असः) मुझे चाहने वाली, मेरी प्रियतमा हो जाय और (यथा) जिससे तू (मत्) मुझे छोड़कर (अपगा न असः) दूर चले जाने का संकल्प न करे ।

[९] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कर्त्तव्य ।

जमदग्निऋषिः । कामात्मा देवता । १-३ अनुष्टुभ । वृच सूक्तम् ॥

वाञ्छु मे तन्वं पादौ वाञ्छुञ्च्यौ वाञ्छु सक्थ्यौ ।

ञ्च्यौ वृषण्यन्त्या केशा मा ते कामेन शुभ्यन्तु ॥ १ ॥

भा०—मैं पुरुषों को परस्पर के प्रति प्रेम और अभिलाषा करने का उद्देश्य करते हैं । हे प्रियतम ! तू (मे) मेरे (तन्वम्) शरीर के (वाञ्छु) मन से चाह । (पादौ वाञ्छु) मेरे पैरों को चाह, (अक्ष्यौ) मेरी आँखों की (वाञ्छु) चाह कर, (सक्थ्यौ वाञ्छु) मेरे श्वाँसों की चाह कर । अर्थात् मेरे प्रत्येक अंग पर प्रेमभरी दृष्टि से देख । (वृषण्यन्त्या) मेरे प्रति कामना करने वाली तेरी (अक्ष्यौ) आँखें और (केशाः) तेज की (मा) सुवर्ण (कामेन) मेरी प्रबल कामना से (शुभ्यन्तु) लज्जाता करे जथा पति भी पत्नी के चक्षुओं और केश आदि अंगों के चरित्र प्रकृति से कामना कर तब वह भी उसके अंगों पर संप्रेम दृष्टिमान कर और दोनों पति पत्नी परस्पर को देखने के लिये सदा चला रहें ।

मम ता रोषणिश्चिं कृणोमि हृदयश्चिंम ।

यथा मम कलावयो मम तित्तमपायसि ॥ २ ॥

१ यो० १ । २ । १ । १० न ॥ १ । ३४ । २० न० ॥

गया है । (घृतस्य) घृत के समान स्नेहमय प्रेम की (मातरः) उत्पन्न करने वाली (मातरः) माताएँ ही, (गावः) जो कि गौवाँ के समान स्नेहमय चक्षुओं से देखने वाली हैं (अमूम्) इस प्रियतमा को (मे) मेरी तरफ (स वानयन्तु) प्रेमपूर्वक प्रेरित करें ।

[१०] आग्नहोत्र का उपदेश ।

गतानिर्ऋषिः । १ अग्नि , २ वायु , ३ मर्यः । १ साम्नी त्रिष्टुप ,

२ प्राणापत्या बृहती , ३ साम्नी घृता । नृच मृक्तम् ॥

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयऽधिपतये स्वाहा ॥ १॥

भा०—सम्पत्ति चाहने वाले के लिये अग्निहोत्र का उत्तम उपदेश करते हैं । (पृथिव्यै स्वाहा) इस विशाल पृथिवी के लिये उत्तम हवि की आहुति दें । (श्रोत्राय स्वाहा) पृथिवी के श्रोत्ररूप दिशाओं के लिये भी उत्तम आहुतियों का प्रदान करो । (वनस्पतिभ्य स्वाहा) वनस्पतियों के लिये भी पुष्टिकारक घृत की आहुति प्रदान करो । (अधिपतये अग्नये स्वाहा) पृथिवी के स्वामी अग्नि देव के लिये भी उत्तम हवि अर्थात् घृत की आहुति प्रदान करो ।

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥

भा०—(प्राणाय) प्राण रूप वायु (अन्तरिक्षाय) उसके संचार स्थान अन्तरिक्ष, (वयोभ्य) उसमें विचरने वाले पक्षियों और (अधिपतये वायवे) उनके सर्वतोमुख्य स्वामी वायु के लिये भी (स्वाहा) उत्तम घृत आदि की आहुति देनी चाहिये ।

दिव चक्षुष नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

भा० (दिवे) द्यौः या प्रकाश या तेज के लिये, (चक्षुषे) उसके ग्रहण करने वाली इन्द्रिय चक्षु के लिये (नक्षत्रेभ्य) उस तेज से चमकने वाले नक्षत्रों और (अधिपतये सूर्याय) उनके स्वामी सूर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम आहुति का प्रदान करो ।

अन्तरिक्ष में—पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः तीन लोक हैं। श्रोत्र, प्राण = घ्राण और चक्षु तीन इन्द्रिय हैं। वनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों लोकों की तीन प्रजाएँ हैं। अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन उनके अधिपति इन त्रिक का परस्पर घनिष्ठ लेनदेन है। यही इनकी उत्तम आहुति है। पृथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती है। और अग्नि उसे खा जाती है जोकि पुनः श्रोत्ररूप दिशाओं में फैलती है। अन्तरिक्ष में परिगगन विहार करते हैं, उनका रक्षक वायु है। उसका एक-तृतीयांश प्राण वायु नानिका में विचरता है। द्यौः-लोक या तेजोलोक की प्रजाएँ ये नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूर्य है जिसका प्रत्यक्ष नमूना यह सूर्य है। उनके तेज का ग्राहक चक्षु है। ईश्वर की सृष्टि में ये एक-दूसरे के धारक और सामर्थ्यदायक हैं। यही इनकी उत्तम आहुति है।

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[११] गमाधान और प्रजनन विधा ।

। गमाधानं । रत्ना देवता । १-३ अनुष्टुप् । तृच मृक्तम् ।

गमाधेयवत् आरुह्यस्तत्र पुंशुर्नन कृतम् ।

तद्वत् पुत्रस्य वेदेन तत् स्त्रीणां भगमसि ॥ १ ॥

भा०—(गमाधेय) गान्त, उद्देगहित, धीर स्त्री—मादा, पर (गमाधेय) अर्थात् समान शीघ्रगामी, उदाहृत रूप से स्थिर पुत्र = नर (गमाधेय) गमाधेय नर, (तत्) इयं अस्या में (पुंशुर्ननम्) पुमान् पुत्र के रूप में होने का विधान (पुत्रस्य) पुमान् पुत्र को (वेदेनम्) वेद द्वारा करने का विधान । (तत्) उसी स्त्री को (स्त्रीणां) स्त्रियों में एक दृष्टि (आ भगमसि) धारण करावे ।

पुत्रान् पुत्रों से प्राप्त करने के लिए स्त्री उद्देगरहित और पुत्र्य दशा में होनी चाहिये। दशों के मध्य में—गमा नामक वृक्ष पर उगा हुआ

पीपल पुमान् पुत्र उत्पन्न करने की औषधि है । उसीसे पुत्रलाभ होता है और उस औषधि से प्राप्त वीर्य का आधान करना चाहिये ।

पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु सिच्यते ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् प्रजापतिरग्रवीत् ॥ २ ॥

भा०—अद्वय और शमी की समस्या को स्पष्ट करते हैं । (पुंसि वै) पुरुष में ही (रेतः) वीर्य (भवति) उत्पन्न होता है । (तद्) वही वीर्य (स्त्रियाम्) स्त्री के गर्भ में (अनु-सिच्यते) गर्भाधान द्वारा सींचा जाता है । (तद्) वह (वै) ही निश्चय से (पुत्रस्य) पुत्र के (वेदनम्) प्राप्त करने का उपाय है, (तद्) यह (प्रजापतिः) प्रजापालक परमेश्वर (अग्रवीत्) उपदेश करता है ।

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवालीचीक्लृपत् ।

स्त्रैष्यस्यत्र दधत् पुमांसमु दधदिह ॥ ३ ॥

भा०—(प्रजापतिः) प्रजापति = पुरुष, (अनुमतिः) और अनुमति अर्थात् पति के अभिमत पुत्रका ही चिन्तन करने वाली (सिनीवाली) सिनीवाली अर्थात् स्त्री (अचीक्लृपत्) गर्भ धारण और पालन में समर्थ होती है । (अन्यत्र) अन्य दशा में (स्त्रैष्यं दधत्) बहुत सम्भव है कन्या को गर्भ में धारण करे । परन्तु (इह) इस उक्त प्रकार के के अनुभव करने से (पुमांसम् उ दधत्) स्त्री पुमान् पुत्र को ही धारण करती है ।

अनुमतिः—अनुमननात् इति यास्कः । जो स्त्री पति की अभिलाषा के अनुकूल ही पुत्र का निरन्तर चिन्तन करती है वह स्त्री 'अनुमति' कहाती है । योषा वै सिनीवाली । श० ६ । ५ । १ । १० ॥

[१२] सर्पविष-चिकित्सा ।

गरुत्मान् कृषिः । तक्षको देवता । १-३ अनुशुभः । तृचं सूक्तम् ।

परि ग्रामिषु सूर्योर्हीनां जनिमागमम् ।

रात्री जगदिष्टान्यद्भसान् तेनां त वाग्ये विषम् ॥ १ ॥

भा० -(रात्री) प्रलय-कालमय रात्रि जिस प्रकार (जगत इव) जगत् को व्याप्त कर लेती है परन्तु (अन्यत् हमात्) उससे भी परे विद्यमान हम = परब्रह्म को वह व्याप्त नहीं करती, उसी प्रकार विष से उत्पन्न होने वाली रात्रि, तमोमय निद्रा या मूर्छा भी (हंसात् अन्यत्) हम आत्मा से अतिरिक्त शरीर को व्याप्त कर लेती है । (तेन) उसी विनिवारक बल से मैं (तं विषम्) तरे विष को (वाग्ये) दूर करता हूं । और (ग्राम् सूर्यः इव) बौलोक आकाश को जिस प्रकार सूर्य व्याप्त है और (गतानाम्) मेना ही (जनिम्) उत्पत्ति करता है उसी प्रकार मैं भी (अहीना जनिम्) सषों की उत्पत्ति और उनके सप्त स्वरूपा (भागमम्) गृह अन्तः प्रकार जानता हूँ ।

यद् गताभ्यर्चयिषिभिर्देवेर्निर्गुत पुरा ।

यद् भागममामानान् तेनां त वाग्ये विषम् ॥ २ ॥

होती हैं । और (शीपाला) शैवालवाली, शान्त, गम्भीर और (प
णी) झुकाव झुकाव पर बहती हुई जलधारा भी (मधु) उत्तम मधु
= अमृत है । इन उपायों में (आस्ते) मुख के लिए (शम्) शान्ति हो
और (हृदे शम्) हृदय में भी कल्याण और शान्ति उत्पन्न (अस्तु) हो ।

—ॐ—

[१३] मृत्यु और उसके उपाय ।

स्वस्त्ययनकामोऽथवा ऋषिः । मृत्युर्देवता । १-२ अनुष्टुभ । तृचं सूक्तम् ॥
नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः ।
अथो ये विश्याना वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

भा०—(देववधेभ्यः) देव, विद्वान् ब्राह्मणों के ज्ञात शस्त्रों अर्थात्
वैज्ञानिक शक्तियों का (नमः) हम आदर करते हैं । (राजवधेभ्यः
नमः) राजा लोगों के युद्ध के शस्त्रों को भी हम मान की दृष्टि से देखते
हैं (अथो) और (ये) जो (विद्यानाम्) वैद्यों के (वधाः) अस्त्र
शस्त्र आदि साधन हैं अर्थात् इन द्वारा उत्पादित जो आर्थिक संकट आदि
हैं, हे (मृत्यो) मौत ! (तेभ्यः) उनको भी (नमः अस्तु) नमः,
आदर-भाव हो, क्योंकि वे सब (ते) तेरे ही उपाय हैं ।

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः ।
सुमृत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मृत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥

भा०—हे (मृत्यो) मृत्यु ! (ते अधि-वाकाय नमः) तेरे विषय
में अनुकूल कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हैं । (ते परा-वाकाय
नमः) और तेरे प्रतिकूल गुणों दूर करने के विषय में जो उपदेश हैं उनका
भी हम (नमः) ज्ञान करें । हे मृत्यो ! (ते सुमृत्यै नमः) तेरी दी
पद्-बुद्धि को भी आदर से स्वीकार करते हैं और (ते) तेरे कारण उत्पन्न
दुर्मृत्यै) दुष्ट मति को भी (इदम् नमः) यह वश करने का साधन है ।

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः ।

नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

भा०—हे मृत्यो ! (यातुधानेभ्यः नमः) तुझ मौत या देहाव-
सान रूप कष्ट के लानेवाले यातुधान = पीडादायक रोगों को (नमः)
हम उस करने का उपयोग करते हैं । इसलिये (ते) तेरी (भेषजेभ्यः)
पीडा करने वाली ओषधियों का (नमः) हम संग्रह करने और उपयोग
करते हैं । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे जो मूलकारण हैं उनका
अनुसन्धान करते हैं । और उनका अनुसन्धान करनेवाले (ब्राह्मणेभ्यः)
—य = वे जो जानने वाले विद्वान् पुण्यों का (इदम् नमः) हम इस
ब्राह्मणों को करने हैं ।

‘नमः’ = श्रद्धाभावात्, तज्ज्ञ और सदुपयोग ।

[१४] तपसा गग निदान और चिकित्सा ।

तपसा गग निदान । तपसा गग निदान । अनुष्ठान । तपसा गग निदान ॥

तपसा गग निदान । तपसा गग निदान । तपसा गग निदान ।

तपसा गग निदान । तपसा गग निदान । तपसा गग निदान ॥ १ ॥

भा०—(वलासिनः) बल का विनाश करने वाले कफ के रोगी के (वलासम्) बलविनाशक कफरोग को (यथा मुष्करम्) कमल-नाल के समान ऐसे (नि क्षिणोमि) निर्मूल करता हूँ । और (अस्य) इस कफ या श्लेष्मा के (बन्धनम्) बन्धन को (उर्वावा मूलम् इव) ककटी या खरबूजे के मूल के समान (छिनत्ति) तोड़ डालूँ ।
निर्वलासेतः प्र पताशुङ्गः शिशुको यथा ।

अथो इट्टिच हायनोऽप द्राह्यवीरहा ॥ ३ ॥

भा०—(वलास) समस्त शरीर के बल को हरण करने वाले हे कफजनित तपेदिक रोग । तू (यथा आशुङ्गः शिशुकः) शीघ्रगामी हिर-नाँटे के समान (प्र पत) परे भाग जा । (अथो) और (हायनः इट्टिच) प्रतिवर्ष उगने वाले घास के समान तू (अवीरहा) हमारे पुत्रों या प्राणों का नाश न करता हुआ ही (अप द्राहि) परे भाग जा, नष्ट हो जा । सायण के मत में—(इत इव हायनः) गुजरै हुए वर्ष के समान तू भी चला जा ।

(१५) सर्वोत्तम होने की साधना ।

वदालक श्रपिः । वनस्पतिदेवता । अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

उत्तमो अस्यापधीनां तव वृक्षा उपस्तयः ।

उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मि अभिदासति ॥ १ ॥

यजु० १० । १०१ ॥ ऋ० १० । ६७ । २३ ॥

भा०—ओषधि रूप से ब्रह्म का वर्णन करते हैं । हे प्रजापते ! उत्तमो (ओषधीनाम्) सब ओषधियों में (उत्तम) सब से अधिक । आप (ओषधीनाम्) सब ओषधियों में (उत्तम) सब से अधिक । (दि०) 'शुशुको', (तृ०) 'इत इव हायनः' इति सायणाभिमतः ।

१५] १—'त्वमुत्तमास्योषधे' इति ऋ० ।

उत्तम भवरोग के विनाशक ओषधि रूप हैं । (वृक्षाः) देहधारी जीव
जव, तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । (यः अस्मान् अभिदासति) जो
हमें विनाश करना चाहता है, हम से द्वेष करता है, भगवन् ! हमें ऐसा
फल दे कि (सः) वह भी (अस्माकम्) हमारे (उपस्ति) समीप
बैठने वाला, मित्र के समान (अस्तु) हो जाय ।

सर्वन्धुश्चासर्वन्धुश्च यो अस्सो अभिदासति ।

तेषां सा वृक्षाणामिव्राह भूयासमुत्तम ॥ २ ॥

भा०—(स-बन्धुः च) हमारा बन्धु और (अवन्धुः च) वह जो
हमारा सम्बन्धी नहीं है (यः) जो कोई भी (अस्मान्) हमें (अभि-
दासति) विनाश करना चाहता है, हमसे द्वेष बुद्धि करता है (वृक्षाणां
सा इव) वृक्षां में जिस प्रकार ओषधि उत्तम है और देहधारियों में
जैसे वह ब्रह्मोषधि उत्तम है, उसी प्रकार (तेषाम्) उन सम्बन्धी और
असम्बन्धी मेंलोगों में (अहम्) मैं उत्तम (भूयासम्) हो जाऊँ ।

यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषा कृतः ।

तलाशा वृक्षाणामिव्राहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (सोम) सोमलता (हविषाम्)
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चर द्रव्यों के निमित्त (ओषधीनाम्) ओषधियों
में सब में (उत्तमः कृतः) उत्तम बतलाया गया है और (वृक्षाणाम्)
वृक्षां में मे (तलाशा) 'तलाशा' नामक वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है उसी प्रकार
(अहम्) मैं सब देहधारी जीवों में (उत्तम) उत्कृष्ट (भूयासम्)
हो जाऊँ । सायण के अनुसार 'पलाश' पाठ है ।

(१६) प्रजापति की शक्ति का वर्णन ।

शौनक श्रुति । मन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता । १ निनृत्त त्रिपदा
गायत्री, २ अनुष्टुप्, ३ बृहतीगर्भा वकुम्भती अनुष्टुप् ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा
गायत्री । चतुष्टयं मन्त्रम् ॥

आव॑यो अना॑वयो रस॑स्त उग्र॑ आव॑यो ।

आ ते॑ कर॒म्भम॑श्नसि ॥ १ ॥

भा०—प्रजापतिर्देवता । आवयु—अन्न ओषधि के नाम से प्रजापति के गुणों का वर्णन करते हैं । हे (आवयो) सर्वव्यापक ! या खाये जाने योग्य अन्न ! हे (अनावयो) कहीं भी इन्द्रियों से उपलब्ध न होने वाले या कभी न खाये जाने योग्य ! अथवा हे सर्वप्रकाशक सर्वोत्पादक और हे किसी से भी प्रकाशित और उत्पादित न होनेवाले ! (ते रसः) तेरा रस, आनन्दरस (उग्रः) बड़ा तीव्र है । हे (आवयो) सर्वव्यापक सर्वप्रकाशक या हे अन्न ! (ते) तेरा ही (करम्भम्) दिया हुआ अन्न या क = सुखमय रम्भ = लम्भ = ज्ञान संवेदना या बल का हम (आ अश्नसि) सर्वत्र उपभोग करते हैं ।

वि॒हल्हो॑ नाम॑ ते पि॒ता म॒दाव॑ती नाम॑ ते मा॒ता ।

स हि॑न॒ त्वमा॑सि॒ यस्त्वमा॑त्मान॒माव॑यः ॥ २ ॥

भा०—(ते) तेरा (पिता) पालकस्वरूप (वि-हल्हः नाम) नाना प्रकार से सर्वत्र व्यापक है । और (ते माता) तेरी माता (मद-वती) हर्ष से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति है । हे (हिन) सर्वप्रेरक आत्मन् ! (सः त्वम् असि) तू वही है (य त्वम्) जो तू (आत्मानम् आवयः) अपने आत्मा को सर्वत्र तन्तुओं के समान ओत प्रोत किये हुए है । 'आवयः' यह पद ही 'आवयु' इस पद का प्रवृत्ति-निमित्त है ।

तौवि॑ल्लिकेऽवै॒लया॑त्रायमै॒लुष॑ ऐ॒लयीत् ।

व॒सुश्च॑ व॒सुर्कर्ण॑श्चापे॒हि निरा॑ल ॥ ३ ॥

भा०—हे (तौविल्लिके) तुविल = सर्वव्यापक परमेश्वर की शक्ति से अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होनेवाली प्रकृति ! (अयम्) यह

(एलवः) समस्त प्रकृतिसंचालक शक्ति का स्वामी (अव ऐलयीत्) समस्त संसार को प्रेरित कर रहा है। उसी की शक्ति से हे प्रकृते ! तू भी (अव इलय) इस संसार को चला रही है। हे (निराल) निर्वन्धन, मुक्त जीव ! तू (वभ्रुः) स्वयं सब को धारण पोषण करने वाला, प्राणरूप और और (वभ्रुकणः च) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्धन से भाग निकल।

श्रुलसालामि पूर्वा सिलाञ्जालास्युत्तरा ।

नीलागलसाला ॥ ४ ॥

भा०—ब्रह्मशक्ति तीन प्रकार की है (पूर्वा) प्रथम जो सृष्टि के पूर्व में या पूर्ण रूप में (अलसाला) अल = अति अधिक गतिवाली, क्रिया-वती या (अ-लसाला) अव्यक्त (असि) है। और (उत्तरा) उसके बाद (सिल-अञ्ज-आला) कण-कण, परमाणु-परमाणु में व्यापक जगत् को व्यक्त करने में समर्थ हो जाती है। और इसका तीसरा रूप (नीला-गलसाला) नील अन्धकारमय, तामस आगल = सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाली होती है।

[१७] गर्भधारण, प्रज्जनन-विद्या ।

अथर्वा ऋषिः । गर्भदृष्ट देवता । अनुष्टुप् । चतुर्वच सूक्तम् ॥

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ १ ॥

भा०—गर्भधारण की मूलविद्या का उपदेश करते हैं। (यथा) जिस प्रकार (द्यम्) यह (मही) विशाल (पृथिवी) पृथिवी (भूतानाम्, समस्त उपज होनेवाले प्राणियों के (गर्भम्) गर्भ, मूलभूत बीजों

१ — वौ० ६ ने "अन्विता" नामक धान्य का उल्लेख किया है।

को (आ दधे) धारण करती है । (एवा) इसी प्रकार (ते) हे प्रिय-
तम छि ! तेरे भीतर (गर्भः) गर्भ = मूलबीज (सूतुम्) सन्तान के
रूप से (अनुसवितवे) यथाकाल प्रसव करने के लिये (ध्रियताम्)
धारण कराया जाय ।

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (इयम् मही पृथिवी) यह बड़ी
विशाल पृथिवी (इमान् वनस्पतीन्) इन वनस्पतियों को (दाधार)
अपने में धारण करती और अपने रस से उनको पुष्ट करती है (एवा ते
गर्भः ध्रियताम्) हे छि ! इसी प्रकार तेरा यह गर्भ भी धारण किया
जाकर पुष्ट हो जिससे (अनु सूतुं सवितवे) बाद में पुत्र की उत्पत्ति हो ।

यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (इयम् मही पृथिवी) यह विशाल
पृथिवी (गिरीन् पर्वतान् दाधार) अपने ऊपर इन छोटे छोटे और बड़े बड़े
पर्वतों को धारण करती है, उनको ढिगने नहीं देती (एवा ते ध्रियताम्
गर्भ) उसी प्रकार हे छि ! यह तेरा गर्भ दृढ़ता से जमा रहे (अनु
सूतुं सवितवे) जिससे बाद में यथाकाल सन्तान उत्पन्न हो ।

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ४ ॥

भा०—(यथा इयम् मही पृथिवी) जिस प्रकार यह विशाल पृथिवी
(विष्टितम् जगत्) नाना प्रकार से विभक्त व्यवस्थित चर अचर जीवित
संसार को (दाधार) पालन पोषण करती है, सब को अन्न देती और
और पालती है (एवा ते ध्रियताम् गर्भः) इसी प्रकार हे छि ! तेरा

गर्भं पालित पोषित रहे, मरे न, जिससे (अनु सूतुं सवितवे) बाद में पुत्र सन्तति उत्पन्न हो ।

(१८) ईर्ष्या का निदान और उपाय ।

अथर्वा ऋषिः । ईर्ष्याविनाशन देवता । अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्याऽऽनापराम् ।

अग्निं हृदय्यशोकं त ते निर्वपयामसि ॥ १ ॥

भा०—(ईर्ष्यायाः) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या के (प्रथमाम्) प्रथम (ध्राजिम्) तीव्र वेग को (निः वापयामसि) हम पहले ही शान्त कर लिया करें । यदि वह न हो सके तो (उत) फिर (प्रथमस्याः) पहले वेग से उत्पन्न दूसरा उससे मन्द वेग होता है उस (अपराम्) दूसरे वेग को ही (निः वापयामसि) हम शान्त करें । हे पुरुष ! हम तो (ते) तेरे (तम्) उस पूर्वोक्त के (हृदय्यम्) हृदय में सुलगनेवाले (अग्निम्) आगरूप (तं शोकम्) उस शोक विपाद को भी (निः वापयामसि) शान्त करें ।

यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तथा ।

यथोत मन्त्रो मन एवेर्योर्मृत मनः ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (भूमिः मृतमना) यह भूमि, मिट्टी, मर टिलवाली, अचेतन है और (मृतात्) यह मरे हुए मुर्दे से भी अधिक (मृतमनस्तथा) मुर्दादिल है (उत) और (यथा) जिस प्रकार (मन्त्रो मनः) मरे हुए मनुष्य का मन मर चुकता है (एवा) वही प्रकार (ईर्ष्या मन मृतम्) ईर्ष्यालु पुरुष का भी मन, मनन शक्ति मर जाती है इसलिये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये ।

अदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम् ।
ततस्तं ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूप्माणं दत्तैरिव ॥ ३ ॥

भा०—(यत्) क्योंकि (अदः) अमुक ईर्ष्यायुक्त जो (मनस्कम्)
उच्छ मन (ते हृदि) तेरे हृदय में (श्रितम्) समाया है वह (पत-
यिष्णुकम्) तुझे सदा नीचे गिराने वाला है । (ततः) इस कारण से
(ते) तेरी (ईर्ष्याम्) ईर्ष्या को (मुञ्चामि) तुझ से ऐसे छुड़ाता हूँ,
जैसे (दत्तेः) चाम की बनी धोकनी से (ऊष्माणम् निर्) गर्म वायु की
झूंक निकाल दी जाती है ।

[१९] पवित्र होने की प्रार्थना ।

रान्तातिर्ह्येपि । नाना देवता, उत चन्द्रमा देवता । १ अनुष्टुप्, २, ३
गायत्र्यौ । तृच सूक्तम् ॥

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।
पुनन्तु विश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

यजु० १९ । ३६ ॥ ऋ० ६ । ६७ । २७ ॥

भा०—पवित्र और शुद्ध होने का उपदेश करते हैं । (मा) मुझे
अशुद्ध पुरुष को (देवजनाः) विद्वान् लोग (पुनन्तु) पवित्र करते
और (मनवः) मननशील विचारवान् पुरुष मुझे (धिया) ज्ञान अर्-
कर्म के बल से (पुनन्तु) पवित्र करें । (विश्वा भूतानि) समस्त
प्राणिगण भी मुझे सद्भावना से पवित्र करें । और (पर्वमान) सब को
पवित्र करनेहारा पतितपावन प्रभु मुझे (पुनातु) पवित्र करे ।
पर्वमानः पुनातु मा क्रत्वे दत्ताय जीवसे ।
अथो अरिष्टतातये ॥ २ ॥

भा०—(पर्वमानः) सब के पावन प्रभु (मा) मुझे (क्रत्वे)

ज्ञान, (दक्षाय) बल, (जीवसे) सम्पूर्ण जीवन, (अथो) और (अरिष्टतातये) छेदरहित, सुख कल्याण के लिये (पुनातु) पवित्र करें ।

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।

अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

भा०—हे (सवितः देव) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वर देव ! (पवित्रेण) अपने पवित्र करनेहारें ज्ञान और (सवेन च) कर्म (उभाभ्याम्) दोनों से (चक्षसे) अपने साक्षात् दर्शन के लिये (अस्मान्) हमें (पुनीहि) पवित्र कर ।

(२०) ज्वर का निदान और चिकित्सा ।

भृग्वहिरा ऋषि । यक्ष्मनाशन देवता । १ अतिजगती, २ ककुम्भती प्रसार-
पाक्तिः, ३ सत पाक्तिः । तृच सूक्तम् ॥

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नपायति ।
अन्यमस्मादिच्छुतु क चिद्व्रतस्तत्पुर्वधाय नमो अस्तु तत्कमने ॥ १

भा०—(शुष्मिणः) प्रबल (अग्नेः इव) भाग के समान (दहत) दहारी को भस्म करते हुए, तपाते हुए, इस ज्वर का वेग (एति) आता है और रोगी तब (मत्तः) मत्त, विचारहीन नशेवाज के समान (उत) और (विलपन्) बटवटाता हुआ (अप अयति) उठ कर भागा करता है । ज्वर (अग्रतः) जो कि व्रतहीनता की निशानी है (अस्मद् अन्यं क्विन्) हममें अनिरिक्त किसी दूसरे अर्थात् व्रतहीन अनाचारी पुरुष को (इच्छुतु) हुआ करना है । (तपु -वधाय) ताप रूप दान को धारण करनेवाले (तप्तने) कष्टदायी ज्वर का तो (नमः) शान्ति का उपाय ही हम करें । पापवारी को रोग मरता है, पुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता-
हार विशारद व्रतनिष्ठ योगी को नहीं मरता ।

नमो रुद्राय नमो अस्तु त्वमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥

भा०—(रुद्राय नमः) उस रलानेवाले ज्वर का उपाय करो कि वह शान्त हो जाय । (त्वमने) कष्टमय जीवन के कारणभूत ज्वर का (नमः) उपाय करो । और (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ उस (त्विषीमते) कान्तिमान् (राज्ञे) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको सदा याद रखो और उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन (दिवे नमः) तेजोरूप सूर्य को नमस्कार अर्थात् उसका सदुपयोग करो, और उस द्वारा (ओषधीभ्यः नमः) उत्पन्न रोगहारी ओषधियों का सदुपयोग करो । इसमें तुम्हारे जीवन हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । रोगों से रहित होने के लिये सूर्य का प्रभास्नान करो, पृथिवी पर परिभ्रमण करो और ओषधियों का सेवन करो ।

श्रयं यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि ।
तस्मै तेऽरुणाय वभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय त्वमने ॥ ३ ॥

भा०—(अयम्) यह (यः) जो (अभिशोचयिष्णुः) सब को सब प्रकार से शोकित और पीड़ित करनेवाला ज्वर है, जो (विश्वा रूपाणि) सब शरीरों को (हरिता) पीला (कृणोषि) कर देता है । (ते) तेरे (तस्मै) उस (अरुणाय) लाल और (वभ्रवे) भूरे रंगवाले (वन्याय) जंगल में पैदा हुए (त्वमने) कष्टदायी दुखार की- (नमः कृणोमि) मैं चिकित्सा करता हूँ ।

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

(२१) वीर्यवती ओषधियों के संग्रह करने का उपदेश ।

शतातिश्रंषि । चन्द्रमा देवता । १—३ अनुष्टुभ । तृच मूक्तम् ॥

इमां यास्ति॒स्रः पृथि॒वीस्तासां ह॑ भूमि॒रुत्तमा॑ ।

तासामधि॑ त्वचो॒ अहं भे॑प॒जं सम् जग्र॑भम् ॥ १ ॥

भा०—(इमाः) ये (याः) जो (तिस्रः) तीन (पृथिवीः) विशाल लोक हैं (तासाम्) उनमें मे (ह) निश्चय से (भूमिः) यह भूमि ही (उत्तमा) सर्वश्रेष्ठ है । (तासाम्) उन तीनों लोकों के (अधि त्वचः) आवरण भाग ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेवाले (भेषजम्) रोगापहारी औषध पदार्थों को (अहम्) मैं (सम् जग्रभम् उ) भली प्रकार संग्रह कर लिया करू ।

श्रेष्ठ॑मसि भेष॒जानां॑ वसि॒ष्ठं वीर॑धानाम्

सोमो॑ भग॒ इव॒ यामे॑षु दे॒वेषु॑ वरु॒णो यथा॑ ॥ २ ॥

भा०—हे ओषधे ! तू ही (भेषजानाम् श्रेष्ठम् असि) सब रोगहारी औषधों में श्रेष्ठ है और (वीरधानाम्) नाना प्रकार की उगनेहारी बेल-गुटियों में सब से अधिक (वसिष्ठम् असि) उत्तम रस और गुणों और चीयों में श्रेष्ठ है । जिस प्रकार (यामेषु सोमः भग इव) दिन और रात के प्रकाश में चन्द्र शान्तिदायक और सूर्य तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सब भेषजों में उत्तम शान्तिदायक और वीर्यवान् है । और (देवेषु) सब प्रकाशमान पदार्थों में या राजाओं में सब का प्रकाशक (यथा वरुण) जैसे सर्वश्रेष्ठ धर्म = चुना हुआ राजा या परमात्मा है उसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ है ।

र॒वती॑र॒ना॒वृष॑ मि॒षाम॑व॒ मि॒षास॑थ ।

उ॒त म्य॑ केश॒दृह॑णीर॒थो ह॑ कश॒वर्ध॑नाः ॥ ३ ॥

भा०—हे (रवती.) वीर्यवाली ओषधियो ! आप (मनाष्ट्य) कर्त्तनी निर्बल नहीं हो सकतीं । आप सदा (मिषामव.) सब को आरोग्य देना चाहती हैं (मिषासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहती हो । और आप (केश-दृहणी. स्य) केशों को दृढ़ करने या बर्धनों

को नाश करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से (अथो केशवर्धनीः ह) केशों की वृद्धि करनेवाली भी हुआ करती हो। केशों को दृढ़ करना और बढ़ाना यह आरोग्यतादायक वीर्यवान् ओषधियों का स्वभाव है। निर्वलता में केशों का झड़ना, टूटना आदि घटनाएँ होती हैं।

(२२) सूये-रश्मियो द्वारा जल-वर्षा के रहस्य का वर्णन

शतातिश्रयिः । आदित्यरश्मयो मरुतश्च देवता । १, ३, त्रिष्टुभो,

० चतुष्पदा भुरिन् जगती । तृच सूक्तम् ।

कृष्णं नित्यान् हरयः सुपर्णा श्रपो वसाना दिवमुत्पतन्ति

त आववृत्रन्तसदनाद्दतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्यूढः ॥ १ ॥

ऋ० १। १६४। ४६ ॥ अथर्व० ९। १०। २२ ॥ १३। ३। ९ ॥

भा०—(कृष्णम्) कर्पणशील, खैचने में समर्थ (नित्यानम्) नियमन करने में समर्थ या आकाशमण्डल में गति करते हुए सूर्य को आश्रय लिये (सुपर्णाः) उत्तम रूप से गति करनेवाली (हरयः) तथा जल हरण करने वाले रश्मिगण या वायुएं (अपः वसानाः) जलों को अपने भीतर छुपाकर (दिवम्) पुनः अन्तरिक्ष में (उत्पतन्ति) उठती हैं । (तं) वे (ऋतस्य सदनात्) उदक या जल के आश्रयस्थान से (आववृत्रन्) लोटती हैं और (आदिद्) अनन्तर पुन (घृतेन) जल से (पृथिवीम्) पृथिवी को (वि ऊढुः) बरसाकर गीला कर देती हैं ।

अर्थात् सूर्य की तापमय रश्मियां पृथिवी के जल के भागों पर पड़ती हैं और हलका जल ऊपर उठता है । पुनः वह उष्ण भाफ शीत के कारण जम कर नीचे आता है और जल बरसता है । हरयः = वायुएं या आदित्यरश्मिया ।

पर्यस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः
ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिबन्त यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु॥२॥

भा०—हे (स्वम-वक्षस मरुतः) सुवर्ण के समान कान्तिमान तेजस्वी सूर्य को अपने वक्षस्थल पर करने वाली वायुओ ! या सुवर्ण के आभूषणों को छाती पर पहनने वाले (मरुतः) मारकाट के व्यसनी भटों के समान तीव्र गतिवाले 'मरु' वायुओ ! (यद्) जब तुम लोग (जिवा) कल्याणकारी शुभ रूप में (एजथ) चला करते हो तब (अप) पृथिवी पर विराजमान सब जल के स्थानों और (ओपधीः) अन्न आदि ओपधिया को (पयस्वतीः कृणुथ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देने हो । और हे (नर) मेघों को लेजानेवाले (मरुतः) वायुगण ! (यव) जिस देश में तुम (मधु सिञ्चथ) जल का सेचन करते हो, जल देने हो, (तत्र) उस देश में (ऊर्जम्) पुष्टिकारक अन्न और (सुमति च पिन्वन) प्रजा के भीतर उत्तम मति, शुभ सक्त्यों को भी दृष्ट करते हो ।

उदप्रुतो मरुतस्तां द्युतं वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पृणाति ।

एजाति ग्लहा कन्येव तुन्नाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥

भा०—हे (मरुत) वायुगणों ! तुम (तान्) उन (उदप्रुत) गण में पूर्ण मेघों को (द्युतं) प्रेरित कर धकेल कर लाओ । (या) जिनमें होनेवाली (वृष्टि) वर्षा (विश्वा निवत) सब निम्न भागों और नीचे बहने वाली नदियों को (स्पृणाति) पूर्ण कर दे । अथवा हे (उद-प्रुत मरुत) जल में पूर्ण मानसून वायुओ ! तुम (ता = ताम्) उम वृष्टि हो (द्युतं) ला बरसाओ (या वृष्टि) जो वृष्टि (विश्वा निवत स्पृणाति) सब नदी नालों को भर डालती है । (तुन्ना कन्या इव) तिन प्रकार पीड़ित, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, कम्पित करती है और (तुन्नाना जाया पत्या इव) जिस प्रकार भय में व्यथित स्त्री अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती है वही प्रकार (ग्लहा) नाप्यमिच्छा घागू विशुन् मानो व्यवस्थित-मा होकर (एम्) देव सेव को भी (एजाति) कपाती है ।

(२३) जलधाराओं द्वारा यन्त्र-सञ्चालन ।

शान्तातिर्कपिः । आपो देवताः । १ अनुष्टुप्, २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्
तृच सूक्तम् ॥

सस्रुपीस्तदपसो दिवा नक्तं च सस्रुपीः ।
वरैरयक्रतुरहमपो देवीरुपह्वये ॥ १ ॥

भा०—(तत्) उस अनादि अनन्त जीवन-रस को (सस्रुपीः)
निरन्तर बहानेवाली (अपसः) ब्रह्माण्ड निर्मापक शक्तिधाराएँ या जल-
धाराएँ (दिवा नक्तं च) रात और दिन (सस्रुपीः) बहनेवाली जल-
धाराओं के समान बराबर चलती ही रहती हैं । (वरैरय-क्रतुः) सब
से वरण करने योग्य क्रतु = ज्ञान और कर्म से युक्त (अपः) व्यापक
प्रकृति शक्तियों को (उप-ह्वये) अपने समीप ही अपनी हुकूमत में रखता
हूँ । अथवा—मैं (वरैरय-क्रतुः) उत्तम ज्ञान और कर्मवाला पुरुष उन
दिव्य शक्तिसम्पन्न (अपः) जलों को (उप-ह्वये) अपने कलायन्त्रादि
द्वारा अधीन रखता हूँ ।
ओता आपः कर्मरया मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये ।

सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥
भा०—(ओता) निरन्तर बंधी धारा से बहनेवाली (आपः)
जलधाराएँ ही (कर्मरया) कर्म, क्रियाशक्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती
हैं । हे पुरुषो (प्रणीतये) अपने यन्त्रों को उत्तम रीति से चलाने के
लिए उन जलधाराओं को (इत) इस रीति या इस निर्दिष्ट मार्ग से
(मुञ्चन्तु) छोड़ दो कि (एतवे) गति देने के लिये ये (अपः) जल-
धाराएँ भी (सद्यः) शीघ्र ही (कृण्वन्तु) क्रिया करें ।
जलधाराओं की शक्ति से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेश है कि निरन्तर
नयी धारा से शक्ति उत्पन्न करो और शीघ्र चलने वाला यन्त्र चलाओ ।

देवस्य सवितु सृदे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ।

शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

भा०—(सवितुः) सबके प्रेरक, उत्पादक (देवस्य) प्रकाशमान देव की (सवे) प्रेरणा में (मानुषाः) सब मनुष्य (कर्म) अपना अपना नियत काम (कृण्वन्तु) करें । (ओषधीः) ताप को धारण करनेवाले (अप.) जल (नः) हमें (शिवाः) सुखकारी और शान्तिदायक हों ।

[२४] हृद्य-रोग पर जल चिकित्सा ।

शतानिर्कषिः । आपो दत्ता । १—३ अनुष्टुप । तत्र सूक्तम् ॥

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धोः समह सगमः ।

आपो ह मह्यं तद् देवीर्दिदन् हृद्योतभेषजम् ॥ १ ॥

भा०—(हिमवतः) हिमालय पर्वतों से जो जलधाराएं (प्रस्रवन्ति) बहकर आती हैं उनका (सिन्धोः) बहने वाले बड़े प्रवाहों में (सगमः) एकट्ठी साथ (सगम) मेल हो जाता है । (तद्) तब (देवी) दिव्य गुणों से युक्त (आप) वे जल (मयम्) मुझे (हृद्योत भेषजम्) हृद्य की पीड़ा के रोग को अच्छा करने का लाभ देती हैं । अर्थात् हिमालय पर्वतों से बहती हुई जलधाराओं में नाना प्रकार के गुणों के एकत्र मिल जाने से हृद्य के रोग का नाश करने का विशेष गुण होता है ।

यन्मे श्रुतयोर्दिद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् ।

आयुस्नत सर्वं निरकरन् भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ २ ॥

भा०—(यत्) जो रोग (मे) मेरे (अद्यो.) आज और (पाण्योः) पणियों और (प्रपदो. च) पैरों के अगले हिस्सों में (आयुस्नत) बरत पैसा करता है (तत् सर्वम्) उस सब रोग को (आपः)

जलधारापुं (निष्करम्) दूर कर देती हैं, क्योंकि वे ही (भिषजाम्,
ओषधियों में (सुभिषक्तमाः) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेवाली,
सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्यः स्थन ।
दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै ॥ ३ ॥

भा०—(सिन्धु-पत्नीः) अपने निरन्तर प्रवाह की पालने वाली,
सदा बहार और (सिन्धु-राज्ञीः) नित्य बहते प्रवाह से शोभा देनेवाली,
(या) जितनी विशाल (नद्यः) बड़ी नदियाँ (स्थन) हैं । हे नदियो !
तुम सब (न) हम मनुष्यों को (तस्य) उस पीड़ाकर रोग के (भेष-
जम्) निवारक ओषधि का (दत्त) प्रदान करो । (तेन) उसके बल
पर ही हम (व) तुम सब नदियों का (भुनजामहै) उपभोग करें ।
नदियों के कारण ही हम स्वस्थ रहकर नदियों का आनन्द लाभ उठाते हैं ।

[२५] कण्ठमाला रोग का निदान और चिकित्सा ।
शुन शेष ऋषिः । मन्याविनाशन देवता । १-३ अनुष्टुभः । वृच सूक्तम् ॥

पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या अभि ।
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

भा०—गले के ऊपर के भाग में (या) जो (पञ्च च पञ्चाशत्)
च) पचपन प्रकार की (मन्याः) गण्डमालापुं (अभि संयन्ति) आ
जाती हैं (ताः) वे सब (अपचिताम्) अप = बुरे माँहे के सब्बों से
उत्पन्न (वाका इव) वाक = पकी फुन्सियों के समान होती हैं (ताः
सर्वाः) वे सब (इतः) यहां से (नश्यन्तु) दूर हो जायं ।
सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि ।
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

भा०—और (या) जो (ग्रैव्याः) गर्दन में होने वाली (सप्त
सति च) ७७ (सप्तहत्तर) प्रकार की गण्डमालापुं (अभि संयन्ति)

गर्दन पर आ जाती हैं (ताः) वे भी (अपचिता वाका इव) बुरे माँहे के संचय से उत्पन्न फोड़ों के समान होती हैं । (ताः सर्वाः इतः नश्यन्तु) वे सब इस गर्दन भाग से नष्ट हो जायं ।

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु याका अपचितामिव ॥ ३ ॥

भा०—(नव च नवतिः च याः), जो निन्यानवे प्रकार की गंड-मालाएं (स्कन्ध्याः) कन्धे की चारों ओर (अभि संयन्ति) आजाती हैं । वे भी (अपचितां वाका इव) बुरे माँहे के समान (ता सर्वा इतः नश्यन्तु) इस स्कन्ध भाग से नष्ट हो जायं ।

डा० बार्डेन “हिन्दुसिस्टम आफ़ मैडिसिन” में लिखते हैं—‘जब छोटी छोटी गोदियां (Tumours) बेल के फल के समान गला, गर्दन, कन्धे और पीठ पर उठती हैं तो वे कफ दोष से बढ़ जाती हैं और शनैः शनैः बढ़ती जाती हैं । उनको ‘अपचि’ कहते हैं ।

[२६] पाप के भावों पर वश करना ।

ब्रह्मा ऋषिः । पाप्मा देवता । १—३ अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

अव मा पाप्मन्सृज वशी सन् मृडयासि नः ।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेह्यविहृतम् ॥ १ ॥

भा०—हे (पाप्मन्) पाप के भाव ! (मा अवसृज) मुझसे परे रह । तू (वशी सन्) वश में आकर (नः) हमारे (मृडयासि) सुख का कारण हो । हे पाप्मन् ! पाप के भाव (माम्) मुझको (अविहृतम्) सरल, निष्कपट रूप में (भद्रस्य लोके) सुख, कल्याणमय लोक में (आ धेहि) रहने दे । मनुष्य सदा यही भावना करे कि पाप मुझसे परे रहें और मैं सदा उस पर वश कर के रहूं । सरल, निष्कपट रूप से कल्याणमय लोक में निवास करूं ।

यो नः पाप्मन् न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम् ।
पथामनु व्यावर्त्तनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम् ॥ २ ॥

भा०—हे पाप्मन् ! पाप के भाव ! (नः) हमें (यः) जो तू
(न जहासि) नहीं छोड़ता तो (तम्) उस (त्वा उ) तुझको ही
(वयम्) हम स्वयं (जहिमः) परित्याग करते हैं । (पथाम्) सत्पथ
से (वि-भावर्त्तने) उल्टे अर्थात् असत्पथ में वर्त्तमान (अन्यम्) अन्य
जन को ही जो कि हम सत्पथ गामियों से भिन्न मार्ग में चलनेवाला है
(पाप्मा) पाप (अनुपद्यताम्) प्राप्त हुआ करता है ।
अन्यत्रास्मन्न्यु/च्यतु सहस्राक्षो अमर्त्यः ।
यं द्वेषाम तमृच्छतु यमु द्विष्मस्तमिज्जहि ॥ ३ ॥

भा०—(अमर्त्यः) मनुष्यों के अयोग्य पाप (सहस्राक्ष) हजारों
का जो क्षय करता है (अस्मत्) हमसे (अन्यत्र) पृथक् (नि-उच्यतु)
ही रहे । (यं द्वेषाम) जिस मार्ग के प्रति हम प्रेम नहीं करते (तम्
कृच्छतु) उसी मार्ग में वह रहे (यम् उ द्विष्मः) जिस मार्ग के साथ
हम सन्मार्गियों का अनुराग नहीं (तम् इत्) उस मार्ग का (जहि)
नाश ही हो जाय ।

[२७] राजा और राजदूतों का आदर ।

अयुर्कृषिः । यमो निर्वृतिर्वा देवता । १, ३ जगत्पौ, २ त्रिष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥
देवाः कृपोत इषितो यदिच्छन् दुतो निर्वृत्या इदमाजि-
गाम । तस्मा अर्चाम कृण्वाम निर्वृतिं शं नो अस्तु द्विषदे
शं चतुष्पदे ॥ १ ॥

भा०—विद्वान् राजदूतों के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेश
है । हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (निर्वृत्याः) कष्टदायी विप-

(०) 'अकेंण साम'—अर्कं पुरस्तादुक्तं । साम—स प्रजापति
 ईवं षोडशधा आत्मानं विकृत्य सार्धं समैव । तद् यत्सार्धं समैव तत्
 साम्नः सामम् । जै० ट० १।४।१०॥ एष आदित्यः सर्वैर्लोकैः समः,
 तस्मादेष एष माम् । जै० ट० १।१।२५॥ एतं पुरुषं छन्दोगा उपासते ।
 एतस्मिन् हि द्रुवं सर्वं समानम् । श्र० १०।५।२।१०॥ तद् यत् सा च
 भमश्च तद् नाम भमवत् । जै० ट० १।५।३।५॥ यद्वै तत्सा च भमश्च
 समवदताम् तत्साम्नः सामत्वं । गो० ट० १।२०॥ सैव नाम ऋक् भमो
 नाम मा । गो० ट० १।२०॥ प्राणो वाक् भमः वाक् सा तत्पाम् । जै०
 ट० १।२।३।१॥ प्राणो वै साम प्राणे होमानि भूतानि सम्यञ्चि । श०
 १।१।८।१।१।३॥ तद् यनेत्तमर्वं वाचमेवाभिममयांत तस्माद्वागेव साम ।
 जै० ट० १।२०।६। स्वर्गो लोकः सामवेदः । य० १५॥ साम वै देवाना-
 मङ्गम् । तां० ६।१।१३॥ साम्राज्यं वै साम । श्र० १।२।८।१२३॥ क्षत्र
 नाम । १।२।८।३।२३॥ मन्वन्तर एव साम । जै० ट० १।३।१।१॥ वन्धु-
 ममाम् । जै० ट० १।६।७॥ साम हि सत्याग्नीः । ता० १।१।१०।१०॥
 तयोः सदमतोः यत् सन् तत् साम तन्मतः, स प्राण । जै० ट०
 २।५।३०॥ धर्मः इन्द्रो राजा । तस्य देवा विशः । सामानि वेदः । श्र०
 १।३।१।६।१५॥

वैदिक परिभाषा में नाम शब्द से जोडशकल प्रजापति, सर्वलोक-
 मय आदित्य परमधर, सर्वोपाय्य पुरुष, ऋग्वेद और सामवेद, प्राण
 और वाक् प्राण, स्वर्ग = मोक्षपद, देश या अन्न = ज्ञान, क्षत्रवत्, साम्राज्य,
 सत्, मन, प्राण, विद्वानों का धर्म, ज्ञानमय उपासना काष्ठ = सामवेद,
 इतने अभिप्राय लिये जाते हैं ।

'नये से साम' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन और प्राप्त किया जाता
 है नवीन अक्ष से प्राण और मन प्राप्त किया जाता है, आदित्य से
 साम्राज्य की उपमा है, आदित्य से मन्त्र की उपमा है । अग्नि = जीव या
 आत्मा से षोडशकल प्रजापति का परिज्ञान किया जाता है, प्राण से

भयंकर राष्ट्रकलह उत्पन्न होते हैं और भयानक अश्वों का प्रहार होता है ।

हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्मान्नाष्ट्री प॒दं कृ॑णुते अग्नि॑धाने ।
शिवो गोभ्य॑ उ॒त पुरु॑पेभ्यो नो अस्तु॑ मा नो॑ देवा इ॒ह हिंसी॑त्
क॒पोतः॑ ॥ ३ ॥

ऋ० १९ । ११५ । १३ ॥

भा०—(पक्षिणी) पंखों से युक्त (हेतिः) आयुध, बाण या सेना (अस्मान्) हमें (न दभाति) नहीं विनाश करे । (नाष्ट्री) शक्तिमान् राजा (अग्निधाने) अग्निशाला में (पदं कृणुते) पैर रखे, और वहाँ विद्वान् दूत से अग्नि के साक्षी में बात करे । (नः) हमारे (गोभ्यः) गौओं और (पुरुपेभ्यः) मनुष्यों के लिए भी (शिवः) कल्याण (अस्तु) हो । हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (कपोत) पूर्वोक्त लक्षणवान् विद्वान् दूत-सूचक (इह) यहाँ (नः मा हिंसीत्) हमें विनाश न करे । इस मन्त्र के अनुसार प्राचीन काल में राजा लोग प्रायः अग्निशाला में दूतों की बातें सुना करते थे । देवाः = विद्वान् लोग जो राजसभाओं के सभासद् हैं । निर्ऋति = शत्रु का आक्रमण रूप विपत्ति । पक्षिणी हेतिः = सेना जिसके दोनों पक्ष कहाते हैं ।

[२८] राजा और राजदूत के व्यवहार ।

भृगुर्वापिः । यमो निर्ऋतिश्च देवते । १ त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्, ३ जगती ।

तृच सूक्तम् ॥

ऋचा क॒पोतं॑ नुद॒त प्र॒णोद॑मि॒ष म॑द॒न्तः प॒रि गां न॑यामः ।

३—‘आष्ट्या पद कृणुते’, ‘श नो गोभ्य पुरुपेभ्यश्चास्तु’, ‘यो नः हिंसी-
दिह देवा कपोता’ इति ऋ० ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जं प्र पदात् पथिष्ठः॥१

ऋ० १० । १६५ । ५ ॥

भा०—(ऋचा) उत्तम अर्चना, आदर सत्कार से (प्रणोदम्) शिक्षा प्राप्त, स्तुति योग्य (कपोतम्) विशेष लक्षण या वर्णयुक्त विद्वान् राजदूत को आप लोग भी (नुदत) अपना संदेशहर बना बना कर भेजो । हम भी (ह्वम्) अपनी अभिलाषा को (मन्दनः) हर्षपूर्वक (गां परिनयाम) इस पृथ्वी में सब ओर पहुंचावें । (दुरितानि पदानि) दुःखदायी स्थानों का (सं लोभयन्तः) विनाश करें । वह हमारे (ऊर्जम्) बल को हित्वा ग्रहण करके स्वयं (पथिष्ठः) मार्ग तय करता हुआ (प्र पदात्) बराबर आगे बढ़ता चला जाय ।

राजा अपने दूतों को समस्त पृथिवी में भेजे, अपनी आज्ञाओं को उसके द्वारा सर्वत्र प्रचारित करे । दुर्गम स्थानों को सुगम करके वहां से राष्ट्र के हितार्थ ऊर्ज = बल प्राप्त करके अगले देशों में प्रवेश करे ।

परिमेग्निमर्षत परिमे गामनेपत ।

देवेष्वक्रतु श्रष्ट क इमां आ दधर्षति ॥ २ ॥

ऋ० १० । १५५ । ५ ॥

भा०—(इमे) ये विद्वान् लोग (अग्निम् अर्षत) अग्नि के समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान् को प्राप्त करते हैं (गाम् परि अनेपत) और समस्त पृथिवी का परिभ्रमण या वेद वाणी का अभ्यास करते हैं ।

[२८] १—(दि०) 'नयध्वम्' । (तृ० च०) 'सयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हि त्वा न ऊर्जं प्रपतात् पतिष्ठः ।' इति ऋ० ।

अथ सूक्तस्य ऋग्वेदे कपोतो नैर्ऋत ऋषिः, कपोतोपहते वैश्वदेवं प्रायश्चित्त देवता इति ।

२—(प्र० दि०) 'परिमे गामनेपत पर्यग्निमर्षत' इति ऋ० ।

(देवेषु) विद्वानों में और राजाओं में भी (श्रवः श्रुत) इन्होंने अपना बल या यश स्थापित किया है । (इमान्) अब इनको (क) कौन (आ दधर्षति) परास्त कर सकता है ।

जो विद्वान् दूतों को रखकर समय पृथिवी में पहुँच कर राजाओं में बल प्राप्त करलें उनको विजय नहीं किया जा सकता ।

यः प्रथमं प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।

योऽस्येश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३

प्र० द्वि० ऋ० १० । १४ । १ । प्र६ द्वि० ॥ तृ० च० ऋ० १० । १६५ ।

४ तृ० च० ॥ १० । १२१ । ३ तृ० च० ॥

भा०—(य) जो (प्रथमः) सब से श्रेष्ठ, सब से प्रथम (बहुभ्यः) और बहुत से लोगों के लिये (पन्थाम्) मार्ग को (अनुपस्पशान) अपने पीछे दिखाता हुआ (प्रवतम्) उच्च पद को प्राप्त किए है और जो (अस्त्व द्विपद) इस मानव संसार (चतुष्पदः) और इस पशु संसार का (ईश) स्वामी है (यमाय) सर्वनियन्ता (मृत्यवे) सबको बन्धनों से मुक्त करने वाले (तस्मै) उस प्रभु को (नमः अस्तु) नमस्कार है ।

उक्त दोनों सूक्त अध्यात्मपरक भी हैं । अध्यात्म में (१) निर्ऋति = संसार (दूतः) ब्रह्मेश पाकर, कपोत = आत्मा किसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं अपनी अभिलाषा से (इदम्) प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त हो जाय तो उस आत्मा का आदर करो वह सबका कल्याणकारी है । (२) वही आत्मा शिव, निष्पाप, शक्तिमान् है और यह हमारा शरीर उसका गृह है । वही विप्र भग्नि है जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता है । (३) पक्षिणी—हेति = पक्षपातवाली नृणा हमें न सतावे । वह सर्व भक्षिणी भग्नि = आत्मा के स्थान पर भी आक्रमण कर देती है । हमारे पशु

३—(तृ०) 'योऽस्य दूतः प्रदित एष-तत्तस्मै' इति ऋ० । (प्र० द्वि०)

'परोरिवासं प्रवतो महोरनु बहुभ्यः पन्थामनु पस्पशानम्' इति ऋ० ।

राजा और (पदम् कृणोति) अपना अधिकार जमाना चाहता है तब (पतत्रिणी) पक्षों वाली (हेति.) घातक सेना (भूमून्) उन शत्रुओं पर (नि-एतु) जा चढ़े ।

यौ ते दूतौ निर्ऋत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः ।

कपोतोलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

भा०—हे (निर्ऋते) विपत्ते ! (ते) तेरे (यौ दूतौ) जो दो प्रकार दूत (इदम् न गृहम्) इस हमारे घर पर (अप्रहितौ) विना भेजे या (प्र-हितौ) भेजे हुए (एतः) आते हैं (तत्) तब, उस समय जब कि पूर्वोक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तब हमारा गृह (कपोत-उलूकाभ्याम्) मूर्ख और बुद्धिमान् दोनों प्रकार के दूत पुरुषों के लिए (अपदम् अस्तु) आश्रय के लिये न हो । अर्थात् उस समय हम शत्रु के भले बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को आश्रय नहीं दें ।

अवैरहत्यायेदमापपत्यात् सुवीरताया इदमासंसद्यात् ।

पराद्वेव परावद पराचीमनु संवतम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेरसं प्रतिचाकशान्नाभूकं प्रतिचाकशान् ॥३॥

भा०—युद्ध के समय राजदूतों के साथ किस सावधानी का वर्तव्य करे इसका उपदेश करते हैं । (इदम्) चाहे यह राजदूत (अवैरहत्याय आपपत्यात्) वैर से हमारे पुरुषों का घात करने का उद्देश्य न लेकर भी आया हो और चाहे (इदम्) वह (सुवीरतायाः आससद्यात्) अपनी अच्छी वीरता का जोर दिखलाने ही आया हो, दोनों दशाओं में (पराद एव) दूर रह कर ही (पराचीम् संवतम्) दूर की वेदी या आसन पर खटा रह कर (परा वद) दूर से ही अपना संदेश कहे । (यथा) जिससे हे दूत ! (त्वा) मुझे राजसभा के लोग (यमस्य गृहे) नियन्ता राजा के घर में (अरसम्) निर्बल रूप में (प्रति चाकशान्) देखें और (आभूकं प्रति चाकशान्) सामर्थ्यहीन, नाचीज़ जानें ।

[३०] राजा के कर्त्तव्य

उपरिवभूव ऋषिः । शमी देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्टुप्

शकुमती अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

देवा इमं मधुना सयुतं यव सरस्वत्यामधि मणावचर्कपुः ।
इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः
सुदानवः ॥ १ ॥ ऋ० ६१ । २ ॥

भा०—जौ कि खेती के दृष्टान्त से राष्ट्र के शासन का वर्णन करते हैं । (देवा) देव विद्वान् लोग (इमम्) इस (यवम्) जौ धान्य को जिस प्रकार (सरस्वत्याम्) नदी के तट पर (मणौ) उत्तम भूमि में (अचर्कपुः) हल जोत कर बोते हैं और उत्तम फसल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (देवाः) विद्वान् शासक लोग भी (मधुना) उत्तम धन धान्य समृद्धि मे (स-युतम्) सम्पन्न (यवम्) इस समूहित राष्ट्र को (सर-स्वत्या मणौ) सरस्वती सत्यवाणी धर्म पुस्तक [कोड्युक] के आधार पर उत्तम पुरुषों के आश्रय पर (अचर्कपुः) चलाते हैं । इस राष्ट्ररूप खेती में (सीरपतिः) हलका स्वामी (इन्द्रः आसीत्) राजा होता है जो (शतक्रतु) सैकड़ों फल और ज्ञान सामर्थ्यों से युक्त होता है । और (सु दानवः) उत्तम दानशील, उदार (मरुतः) प्रजागण लोग (कीनाशाः) किसानों के समान (आसन्) होते हैं ।

यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।

आरान् त्वदन्या वनानि वृद्धि त्वं शमि शतवल्श्या वि रोह ॥२॥

भा०—शमी वृक्ष के दृष्टान्त से राजा के कर्त्तव्यों का उपदेश करते हैं । हे (शमि) ! शत्रुओं को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के मद या रस के समान (ते) तेरा (यः) जो (मद) हर्ष या उन्माद (अव-केशः) बालों को खोलने वाला (वि-केशः) या बालों को विकृत कर देनेवाला

है जिससे तू (पुरुषं अभिहस्यं कृणोपि) पुरुष को उपहास का पात्र बना देती है हे शमि ! उस मद से (शत-वलशा) सैकड़ों शाखावाली होकर (त्वम्) तू शमी वृक्ष के समान ही (विरोह) बढ़ । (त्वत् आरात्) तैरे पास से (अन्या वनानि) और वृक्षों के समान उच्छेद करने योग्य विरोधी राजाओं को (वृक्ष) काट डालता हूँ ।

राजा का मद अपने आधीन आप शत्रु की चाहे तो इतनी दुर्दशा करे उसके बाल खुलवादे या मूँड दे और उसको सबका उपहास का पात्र बनादे । मन्त्री आस पास के और राजाओं का नाश कर राजा को सुख्य बनाता है और सब राज्य प्रबन्ध को, राजा को मूल में रखकर, उसके शाखा रूप में रख देता है । इससे राज्य की शक्ति बढ़ती है ।

वृहत् पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि ।
मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

भा०—(शमि हे शमि । हे शान्तिकारिणी राजशक्ते ! राज-सभे ! हे (वृहत्पलाशे) बड़े ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न ! हे (सुभगे) ऐश्वर्यसम्पन्न हे (वर्षवृद्धे) सुखादि वर्षण करने में सबसे अधिक चलाशालिनी हे (ऋतावरी) सब सत्य ज्ञान = विज्ञान एवं कानून की रक्षा करने वाली ! तू (केशेभ्यः) केशों को, राष्ट्र के सुन्दर मूर्धन्य पुरुषों को (पुत्रेभ्यः माता इव) पुत्रों को माता के समान (मृड) सुखी कर ।

[३१] सूर्यादि लोक-परिभ्रमण ।

उपरिव्रज ऋषि । गौर्देवता । गायत्रं छन्दः । वृच सूक्तम् ॥

गायं गौः पृथिनरक्रमदिसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥

यजु० १ । ६ ॥ ऋ० १० । १८६ । १ ॥ साम० मन्त्र संख्या ६३०

[३१] 'ऋग्वेदे सापराशी ऋषिः । सूर्यः सापराशी देवता ।

णाम्) गृहों को और घर के पुरुषों को (न उप तीतपासि) कभी पीड़ित न करना ।

रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत पिशाचाः पृष्टीर्वोऽपि शृणातु यातुधानाः ।
वीरुद् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत् ॥ २ ॥

भा०—हे (पिशाचाः) मांस खाने वाले दुष्ट पुरुषो ! एवं मांस खा खा कर जीने पाले परभोजी (Paresites) रोगजन्तुओं ! (व) तुम्हारी (ग्रीवाः) गर्दन (रुद्रः) अर्थात् तुमको रुलाने वाला राजा और वैद्य (अशरैत्) काट ले । और हे (यातुधानाः) पीड़ादायक जन्तुओं ! वही रुद्र (वः पृष्टी) तुम लोगों की पीठों को (अपि) भी (शृणातु) तोड़ डाले । और (विश्वतोवीर्या) समस्त प्रकार के बलों वाली या सब ओर अपना बल दिलाने वाली (वीरुद्) नाना प्रकार से फैलाने वाली ओषधि लता जिस प्रकार रोग-जन्तुओं का नाश करती है उसी प्रकार यह (विश्वतो वीर्या) सर्व बलवती (वीरुद्) विशेष प्रकार से रोकने में समर्थ रुद्र की शक्ति (वः) तुम दुष्ट पुरुषों को (यमेन) न्ययस्था के साथ (सम् अजीगमत्) सम्यन्ध करे, जिससे ये राष्ट्र में पीड़ा न दें ।

अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोर्विपात्रिणो नुदतं प्रतीचः ।

मा ज्ञानारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम् ॥ ३ ॥

भा०—दुष्टों का विनाश करने के लिये भेद-नीति का उपदेश करते हैं—(मित्रावरुणौ) हे मित्र ! हे वरुण अर्थात् हे राजन् ! और हे सेनापते ! (इह) इस राष्ट्र में (अभयम् अस्तु) हमें सदा अभय रहे । (न अत्रिण) हमें ग्राजाने वाले दुष्ट पुरुषों को (अत्रिणा) अपने चमचमाने नेत्रस्त्री अम्ब में (प्रतीचः) पीछे उट्टे पैर (नुदतम्) फेंक दो । वे लोग (मा ज्ञानारं विदन्त) किसी भी ज्ञानी को अपने नेता होने के लिये प्राप्त न करें प्रत्युत सदा मूर्खता में पड़े रहें । (मा प्रतिष्ठा

विदन्त) वे कभी मान, भादर और प्रतिष्ठा, दृढस्थिति या कीर्ति को प्राप्त न करें । बल्कि (मिथः) परस्पर (विघ्नानाः) एक दूसरे को विरोध से मारते हुए स्वयं (मृत्युम् उप यन्तु) मौत को प्राप्त होजायं । वे आपस में लड़कर अपना नाश न करलें ।

[३३] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा ।

जाटिकायन ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ३ गायत्री, २ अनुष्टुप् । तृचं सूक्तम् ।

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वः ।

इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

साम० १।१।३ ॥

भा०—ईश्वर का वर्णन करते हैं—हे जनाः (यस्य) जिसका (इदम्) यह (रज) समस्त अनुरजन करने वाला वैभव (युज) योगसमाधि में उसके साथ मिलने वाले योगी के (आ तुजे) सब ओर से पालन, रक्षा या बल सम्पादन करने के लिये है और जिस परमेश्वर का (वनं स्वः) भजन करना ही परम सुखकारक है उस (इन्द्रस्य) परमेश्वर का (रन्त्यम्) यह रमण करने योग्य धन-ऐश्वर्य (बृहत्) बड़ा भारी है ।

नाधृप आ दधृपते धृपाणो धृपितः शवः ।

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृपे शवः ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (पुरा) पहले भी कभी (व्यथिः) कोई पीड़ा देने वाला अत्याचारी पुरष (इन्द्रस्य श्रवः) इन्द्र के यश को और (शवः) बल को (न आ-धृपे) कभी दवा नहीं सका उसी

[३३] '१—आ रजो युजस्तुजे जने वन स्व.' इति साम ।

१ तुज हिमायात् पालने च । स्वादिः । तुजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु । चुरादि । पट पुटि लुट तुजि इत्यादयो भाषायां । चुरादिः ॥ इत्येतेभ्यः सम्पदाटिलचणो भावे क्तिप् ।

प्रकार उसके (शवः) बल को अभीतर भी कोई (धृषितः^१) बढ़ा विजेता भी (न आ धृषे) दवाने में समर्थ नहीं हुआ है । बल्कि वह स्वयं (धृषाणः) सब का दवानेवाला, सर्वविजयी (धृषितः शवः) तब अभिमानी विजेताओं के बल को (आ दधृषते) दवा लेता है ।

स नो ददातु तां रयिमुं पिशङ्गसदृशम् ।

इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

भा०—(सः) वह इन्द्र अर्थात् परमेश्वर (नः) हमें (ताम्) उस (उरु) महान्, विशाल, सर्वलोकज्यापी (पिशङ्ग-सदृशम्) तेजः स्वरूप, प्रभापटल के रूप में प्रकट होनेवाली (रयिम्) शक्ति और धर्म का (ददातु) प्रदान करे । वह (इन्द्रः) परमेश्वर (तुविष्टमः) सर्वशक्तिमान् होने के कारण सबका (पतिः) पालक है और (जनेषु आ) समस्त प्राणियों और जनों में व्यापक है ।

[३४] परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना ।

पातन ऋषिः । अग्निर्दवता । १-५ गायत्र्यः । पञ्चर्च सूक्तम् ।

प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम् ।

स नः पर्यदति द्विषः ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुष ! (क्षितीनाम्) समस्त भूमियों पर जलों की वर्षा करनेहारें मेघ के समान (क्षितीनाम्) समस्त प्रजाओं पर (वृषभाय) सुगों की वर्षा करनेहारें (प्राग्नये) उस ज्ञानवान् सत्रके पथप्रदर्शक, गुरु अग्रणी परमेश्वर को स्तुति के लिये (वाच प्र इरय)

१. दृषा दृषो सवन्ति शनि पृथगाः स्थाने प्रथमा । धृषित कर्तरि क् ।

[३४] १—ऋग्वेदे अरय सूक्तस्य वरुण आग्नेय ऋषिः ।

अपनी वाणी को प्रेरित कर (सः) वही ईश्वर (नः) हमें (द्विप) भीतरी शत्रु काम आदि प्रबल दुर्भावों के (अति पर्पत्) पार पहुँचा दे ।
 यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा ।
 स नः पर्पदति द्विपः ॥ २ ॥

अ० १०१ । १८७ । ३ ॥

भा०—(यः) जो ईश्वर (अग्निः) अग्नि, अग्रणी, नेता होकर अपने (तिग्मेन) तीक्ष्ण (शोचिषा) प्रताप तेज से (रक्षांसि) विघ्नकारियों अर्थात् काम क्रोध आदि को (निजूर्वति) भून डालता और लुंजा कर देता है । (सः न द्विप, अतिपर्पत्) वह हमें हमारे इन शत्रुओं से पार कर दे ।
 यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते ।
 स नः पर्पदति द्विपः ॥ ३ ॥

अ० १० । १८७ । २ ॥

भा०—(य) जो परमेश्वर (परस्याः परावतः) दूर से भी दूर अर्थात् (धन्व तिरः) द्युलोक और अन्तरिक्ष को भी पार कर (अतिरोचते) सब से अधिक प्रकाशमान (सः न द्विपः अतिपर्पत्) वह हमें हमारे शत्रुओं से पार करे ।
 यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।
 स नः पर्पदति द्विपः ॥ ४ ॥

भा०—(यः) जो (विश्वा भुवना) समस्त लोकों को (अभि विपश्यति) साक्षात् देख रहा है (सं पश्यति च) और खूब अच्छी तरह से देखता है (सः) वह (नः) हमें (द्विप अतिपर्पत्) शत्रुओं से पार करे ।
 यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत ।
 स नः पर्पदति द्विपः ॥ ५ ॥

२—(दि०) 'वृषा शुक्रेण' इति अ० ।

भा०—(यः) जो (शुक्रः) ज्योतिःस्वरूप (अस्य) इस समस्त (रजस पारे) रज. अर्थात् लोक समूह के पार या रजोनिर्मित प्राकृत संसार मे परे (अग्निः)^१ ज्ञानमय उसमे लीन होने वाला (अजायत) विद्यमान है (स न.) वह हमें (द्विषः) द्वेष = अप्राप्ति के पदार्थ कर्म-बन्धनों अर्थात् सकाम कर्मों के बन्धनों से (अति पर्यत्) पार करे, मुक्त करे ।

[३५] ईश्वर स्तुति, प्रार्थना ।

कौशिक ऋषि । वैश्वानरो देवता । गायत्र छन्द । वृच सूक्तम् ॥

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः ।

अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥ १ ॥ यजु० १८ । ७२ । १७ । ८ ॥

भा०—(वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों का कल्याणकारी, समस्त आत्माओं मे व्यापक या सब पदार्थों का नेता प्रभु (नः ऊतये) हमारी रक्षा के लिए (परावत) दूर देश मे भी (आ प्र यातु) आवे । अर्थात् चाने जितनी भी दूर हो तब भी वह हमारी रक्षा करे । वही (अग्नि) ज्ञानप्रकाशस्वरूप होकर (नः) हमारी (सु स्तुतीः) उत्तम स्तुतियों को (उप) स्वीकार करे ।

वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप । अग्निरुक्थेऽप्यंहसु ॥ २ ॥

भा०—(वैश्वानरः) समस्त आत्माओं का हितकारी प्रभु (न.) हमारे (इयम्) इस (यज्ञम्) उपामना यज्ञ में (सजू) प्रेम प्रदर्शन करना हुआ (उप आगमन) आवे । वही (अग्नि.) प्रकाशस्वरूप या

१ अग्निः स्तोत्रो नवति (निक० ७ । १४) ।

[३५] १ (वृ०) अग्निरुक्थेन याज्या अग्नि यजु० १७ । ८ ॥

हमारा अग्रणी (अंहसु) प्राप्त करने योग्य (उक्थेपु) प्रशंसनीय कार्यों में भी (उप) हमारा साथ दे ।

वैश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोममुक्थं च चाकल्पत् ।

पेपु धुम्नं स्वर्धमत् ॥ ३ ॥

भा०—(वैश्वानरः) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रभु (अङ्गिरसाम्) ज्ञानवान् पुरुषों की (स्तोमम्) स्तुतियों और (उक्थम्) कहे वचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को (च) भी (चाकल्पत्) समर्थ सफल या फल-उत्पादन में समर्थ करता है । वही (स्व) प्रकाशस्वरूप और सुखमय प्रभु (एपु) इन ज्ञानियों को (धुम्नम्) प्रकाश धन और ज्ञान (आ यमम्) प्रदान करता है ।

[३६] ईश्वर की प्रार्थना

स्वस्त्ययनकाम अपर्वा ऋषिः अग्निदेवता । गायत्र छन्द । तृच सूक्तम् ॥

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिरुत्पत्तिम् ।

अजस्र धर्ममीमहे ॥ १ ॥

यजु० २६ । ६ ॥

भा०—(ऋतावानम्) सत्यज्ञानवान् (ऋतस्य ज्योतिरुत्पत्तिम्) जीवनमय ज्योति अर्थात् चेतना के परिपालक (अजस्रम्) निरन्तर विद्यमान अर्थात् नित्य (धर्मम्) प्रकाशस्वरूप (वैश्वानरम्) परमेश्वर की (ईमहे) हम नित्य प्रार्थना करते हैं ।

स विश्वा प्रति चाकल्प ऋतृरुत्सृजते वशी ।

यज्ञस्य वयं उत्तिरन् ॥ २ ॥ साम० २ । १०५८ ॥

भा०—(सः) वह परमेश्वर (विश्वा) समस्त प्राणियों को, समस्त पदार्थों को (प्रति चाकल्पे) बनाता, उनको प्रेरित करता और

शक्ति देता है । वह (वशी) सब पर वश करनेहारा (यज्ञस्य) संवत्सर रूप यज्ञ पुरुष के (वय) काल को (उत्तिरन्) विभक्त करता हुआ या (यज्ञस्य वयः उत्तिरन्) यज्ञ = यज्ञाहुति के (वय) अन्नो को अग्नि के समान सर्वत्र फैलता हुआ या इस महान् सृष्टिचक्र में होने वाले भूत सद्यो के परस्पर संगम रूप यज्ञ के (वयः) जीवन को (उत्तिरन्) सर्वत्र प्रकट करता हुआ (ऋतून् उन् सृजते) छहों ऋतुओं का निर्माण करता है ।

अग्निः परेषु धामसु कामो भुतस्य भव्यस्य ।

सम्राडेको वि राजति ॥ ५ ॥ साम० २ । १०५६ ॥ यजु० १२ । ११७ ॥

भा०—वही परमात्मा (परेषु धामसु) उत्कृष्ट, सुदूरवर्ती प्रकाशमान लोको में भी (अग्निः) प्रकाशक अग्नि है । वह (भूतस्य) उत्पन्न पदार्थ और (भव्यस्य) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गभे में छिपे पदार्थों का भी (कामः) उत्पादक आरम्भक संकल्प है । वही (एकः सम्राट्) समस्त लोको का एकमात्र प्रकाशक, स्वयं सब में अकेला प्रकाशमय, सबका एक महेश्वर (विराजति) विशेष रूप से विराजमान है ।

[३७] कठोर भाषण से वचना ।

सत्ययनसामोऽवर्षा ऋषि । चन्द्रमा देवता । अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।

शनारमन्विच्छन् मम वृकद्वाविमतो गृहम् ॥ १ ॥

भा०—(सहस्र-अक्ष) हजारों आत्मा वाला या इन्द्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला (शपथ.) शपथ = कठोर वचन रूप राजा तू (रथं युक्त्वा) रथ जोड़ कर (उप प्रागात्) सब तर्फ भली प्रकार

३—(प्र०) 'अग्निः प्रियेषु' इति यजु० ।

पहुँच जाता है । (वृक इव) जिस प्रकार भेडिया गन्ध के पीले (भवि-मतः) भेड पानेवाले के घर पहुँच जाता है इसी प्रकार वह शपथ रूप राजा भी (नम शप्तारम्) मेरे ऊपर व्यर्थ दोषारोपण करने वाले का (भनु इच्छन्) पता लगता हुआ उस अपराधी को जा पकड़े और उसे दण्ड दे ।

परि णो वृद्धाधि शपथ हृदमग्निरिवाद्दहन् ।

शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशानिः ॥ २ ॥

भा०—हे (शपथ) शपथ ! कठोर वचन रूप राजन् ! (अग्नि-इव) अग्नि जिस प्रकार (हृदम्) तालाब को (अद्दहन्) नहीं जलाता हुआ उसे छोड़ जाता है, उसी प्रकार तू (न. अद्दहन्) हमें बिना जलाये (परि वृद्धि) सदा के लिये छोड़ दे । (दिवः अशानिः) आकाश से गिरनेवाली बिजली जिस प्रकार (वृक्षम् इव) वृक्ष को मार जाती है और भीतर से जला देती है उसी प्रकार (नः) हम में से (शप्तारम्) व्यर्थ बुरा भला कहने वाले, शप देने वाले (अत्र) इस जीवन में (जहि) हे शप ! तू नष्ट कर देता, उसको भीतर भीतर जला देता है ।

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

शुने पेष्टमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

भा०—(नः) हममें से (यः) जो (अशपतः) गाली या कठोर वचन कहते हुआ के प्रति (शपात्) कठोर वचन कहता है या (य. च) जो (शपतः न.) कठोर वचन कहते हुआ के भी प्रति (शपात्) कठोर वचन कहता है (तम्) उस पुरुष को (शुनः) कुत्ते की (अवक्षामम्) सूखी (पेष्टम् इव) रोटी के समान (मृत्यवे) मौत के आगे (प्रत्य-स्यामि) डाल दूं ।

कठोर वचन या गाली देते हुए पुरुष के प्रति मनुष्य अपनी प्रबल

इच्छा-शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे और विचारे कि कठोर वक्ता के कठोर वचन स्वयं उसी को वृण्ड देते हैं उसके दिल को कष्ट पहुँचाते हैं हम पर उसका प्रभाव न पड़े, जैसे की आग का पानी के तालाब पर नहीं पड़ता । वह अपने कठोर वचनों से बिजली के मरे वृक्षों के समान भीतर भीतर जलता रहता है और जो व्यर्थ हम पर जले और बके या उसे समझाने के लिए हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल होकर हम पर बके झके तो उसको तुच्छ सा जानकर अपनी मौत मरने देना चाहिए, स्वयं उसपर हाथ न चलाना चाहिए ।

[३८] तेज की प्रार्थना ।

वचंस्तमोऽथर्वा ऋषि । बृहस्पतिरुत त्विषिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्द ।

चतुष्टयं सूक्तम् ॥

सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिर्गन्तौ ब्राह्मणे सूर्ये या ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥१॥

भा—(या त्विषिः) जो तेज या कान्ति, ज्योति, शक्ति (सिंहे) सिंह में (व्याघ्रे) व्याघ्र में (उत) और (या) जो तेज (पृदाकौ) मन्ना अजगर में हैं और (या) जो तेज (अग्नौ) अग्नि में (ब्राह्मणे) ब्राह्मण अर्थात् ब्राह्मजानी में और (सूर्ये) सूर्य में है और (या सुभगा देवी) सौभाग्यमयी दिव्य कान्ति (इन्द्रम्) पुन्प को इन्द्र = ऐश्वर्य-धान गजा (जजान) बनाती है (सा) वह (नः) हमें (वर्चसा) तेज, ब्राह्मवर्चस में (सं-विदाना) सम्पन्न करती हुई (ऐतु) प्राप्त हो ।

या हस्तिनि द्वीपिनि या हिर्गये त्विषिर्गन्तु या गोषु पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥

भा—(या) जो कान्ति (हस्तिनि) हाथी में और (द्वीपिनि)

चीते में है और (या) जो कान्ति (हिरण्ये) सुवर्ण में और (अप्सु) जलों में है और (या) जो कान्ति (गोपु) गौओं में और (पुरुषेपु) युवा बलवान् पुरुषों में हैं और (या देवी सुभगा) जो सौभाग्यमयी लक्ष्मी (इन्द्रं जजान) राजा को उत्पन्न करती है (सा नः वर्चसा संविदाना एतु) वही लक्ष्मी कान्ति हम में तेज को धारण करती हुई हम में प्राप्त हो ।

रथे अक्षेण्वृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥३॥

भा०—(या सुभगा देवी) जो सौभाग्यकारिणी दिव्य कान्ति (रथे) रथ में (अक्षेपु) इन्द्रियों की रथ की धुरी में (वृषभस्य वाजे) श्रेष्ठ पुरुष के वेग ज्ञान बल में (वाते पर्जन्ये) प्रचण्ड वात और मेघ में और (वरुणस्य शुष्मे) वरुण = सूर्य के प्रखर ताप में है, और वह जो (इन्द्रं जजान) इन्द्र, राजा को उत्पन्न करती है (सा न वर्चसा संविदाना एतु) वह हम में तेज धारण कराती हुई हमें प्राप्त हो ।

राजन्ये/दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥४॥

भा०—(राजन्ये) राजा में (आयतायाम् दुन्दुभौ) कसे कसाये नियमपूर्वक बजनेवाले मारु वाजे में (अश्वस्य वाजे) घोड़ के वेग में और (पुरुषस्य मायौ) वीर पुरुष के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति है और जो (देवी) दिव्य (सुभगा) सौभाग्यकारिणी शक्ति (इन्द्रं जजान) राजा को बनाती है (सा) वह (नः) हमें (वर्चसा संविदाना) प्रद्योतेज से युक्त करती हुई (न आ—एतु) हमें प्राप्त हो ।

[३९] यश और बल की प्रार्थना ।

वचस्कामोऽथर्वा ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप् ।

तुच सूक्तम् ॥

यशो हविर्वधंतामिन्द्रजूनं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।
प्रसर्त्माणमनु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये ॥ ६

भा०—हमारा (सह-कृतम्) बल और सहनशक्ति का बढ़ानेवाला (सुभृतम्) उत्तम रीति से हमारा धारण पोषण करनेवाला (सहस्र-वीर्यम्) अनन्त सामर्थ्यों से युक्त (इन्द्र-जूनम्) ईश्वर से प्रदत्त या ईश्वर के निमित्त प्रेरित या राजा को अभिमत, हमारा (यशः) यश और (हवि-) भन्न और बल (प्रसर्त्माणम्) खूब विस्तृत होकर (वर्ध-ताम्) बढ़े । हे इन्द्र ! परमात्मन् ! (अनु) और फिर (हविष्मन्तम्) भन्न समृद्धि से युक्त (मा) मुझ को (दीर्घाय चक्षसे) दीर्घदर्शी होने और (ज्येष्ठ तातये) सब से बड़ा हो जाने के लिए (वर्धय) उन्नत कर ।
अच्छा न इन्द्रं यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमस्ताना विधेम ।

स नो राख राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्य ते रातौ यशसः स्याम ॥ ७ ॥

भा०—हम लोग (अच्छा) साक्षात् (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् (यशमन्) यशो रूप या सर्वव्यापक (यशोभि-) अपनी व्यापक शक्तियों से (यशस्विनम्) यशस्वी प्रभु को (नमस्तानाः) नमस्कार-पूर्ण पूजा करते हुए (विधेम) उसका गुणों को अपने भीतर धारण करें । (सः) वह (नः) हमें (इन्द्र जूतम्) एक बड़े राजा से संचालित (राष्ट्र राख) राष्ट्र को प्रदान करे । हे परमात्मन् (तस्य) उस (ते) ईश्वर जगदीश्वर के (रातौ) दिये राष्ट्र में हम (यशसः) यशस्वी होकर (स्याम) रहें ।

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ८ ॥

भा०—(इन्द्र यशा) इन्द्र ऐश्वर्यवान् सूर्य यशस्वी है, (अग्निः यशा) पूरणी ही अग्नि यशस्वी है (सोम-यशाः अजायत) सोम,

प्रेरक आल्हादक चन्द्र भी यशस्वी है । इसी प्रकार (यशः) यश का अभिलाषी (विश्वस्य भूतस्य) समस्त प्राणियों में (अहम्) मैं (यशस्तमः) सबसे अधिक यशस्वी (अस्मि) होऊँ ।

[४०] अभय और कल्याण की प्रार्थना ।

१, २ अभयकामः, ३ स्वस्त्ययनकामश्चाथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १, २ जगत्पू, ३ अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता न कृणोतु ।
अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो अस्तु ॥ १

भा०—(द्यावापृथिवी) द्यौः और पृथिवी, अस्मान् और जमीन इस संसार में (नः अभयम् अस्तु) हमारे लिए भय रहित हों (सोमः) चन्द्र और (सविता) सब का प्रेरक सूर्य (नः) हमें (अभयं कृणोतु) भय रहित करें । (उरु अन्तरिक्षम् न अभयम्) यह विशाल अन्तरिक्ष = घातावरण भी हमारे लिए भय रहित रहे । (सप्तऋषीणां च हविषा) सप्त ऋषियों, सातों प्राणों के बल और ज्ञान से (अभयं नः अस्तु) हमें सर्वत्र ही अभय रहे ।

अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चतस्र ऊर्जं सुभुतं स्वस्ति सविता नः
कृणोतु । अशञ्चिन्द्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु
मन्युः ॥ २ ॥

भा०—(न) हमारे (अस्मै ग्रामाय) इस ग्राम की (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओं में (सविता) सविता, धन धान्य का उत्पादक, एव नाना प्रकार के पदार्थों को उपास्य और नाना कारखानों के चलाने की प्रेरणा करने वाला अधिकारी शासक अथवा परमात्मा (सुभूतम्) उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाला (ऊर्जम्-कृणोतु) अन्न आदि

पदार्थ उत्पन्न कराए और इस प्रकार (न स्वस्ति कृणुतोतु) हमारा कल्याण करे । (इन्द्रः) राजा (नः) हमारे लिए (अशत्रु अभयम्) शत्रुओं से रहित, अभय (कृणोतु) करे और (राज्ञाम्) राजाओं का (मन्युः) क्रोध और उससे प्रेरित सेनाबल भी (अन्यत्र) अन्य स्थान में (यातु) चला जाय ।

रजा ग्रामों का ऐसा प्रबन्ध करे कि उनके बाहर की भूमियों में अन्न आदि प्रभूत तथा उत्तम उत्पन्न हो और उनकी ऐसी रक्षा करे कि योद्धा राजा की सेनाएँ उनके खेतों को खराब न करें और ग्रामों को न उजाड़े ।

अनमित्रं नो अधरादनामित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनामित्रं पुरस्कृधि ॥ ३ ॥

भा०—(इन्द्र) हे परमात्मन् अथवा राजन् ! (न) हमारे (अधरात्) नीचे की ओर (अनमित्रम्) कोई शत्रु न रहे, (उत्तरात् न अनमित्रम्) ऊपर की ओर भी कोई शत्रु न रहे । (पश्चात् न अनमित्रम्) पीछे की ओर भी शत्रु न रहे और (पुनः न अनमित्रं कृधि ऐमा भीजिये जिससे आगे की ओर भी हमारा कोई शत्रु न रहे ।

—३—

[४१] अध्यात्म शक्तियों की साधना ।

ब्रह्मा मयिः । ब्रह्म उत चन्द्रमा देता । १ मुरिगनुष्टुप् , २ अनुष्टुप् , ३ त्रिष्टुप् । नृच मृत्तम ॥

मनसे चेतसे धिय आकृतय एत चित्तये ।

मन्ये श्रुताय चर्तसे विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

भा०—(मनये) मन. शक्ति, (चेतसे) सम्यग् ज्ञान, (धिये)

३—(प्र) 'न अधरात्' (दि०) 'उदा हवि' इति वा० यजु० ।

धारण शक्ति, (आकृतये) प्रतिभा (उत्) और (चित्तये) चेतना शक्ति, (मत्तै) तत्त्व विचार करने वाली मननशक्ति, (श्रुताय) गुरु-उपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान या श्रवण शक्ति और (चक्षसे) भीतरी चक्षु आत्मा की दर्शनशक्ति, इन सब शक्तियों के प्राप्त करने के लिए (वयम्) हम (हविषा) अन्न आदि पौष्टिक सात्विक पदार्थों द्वारा या आत्मशक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन और वाणी की शक्ति से प्राप्त करने की (विधेम) सदा साधना किया करें । हविः = जीव वै देवानां हविरमृतममृतानाम् । श० १ । २ । १ । २० ॥ तस्य पुरुषस्य शिर एव हविर्धाने । कौ० १७ । ७ ॥ वाक् च वै मनश्च हविर्धाने । कौ० ९ । ३ ॥ अर्थात् हवि = आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्ति, वाणी और मन इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सब शक्तियां प्राप्त करे ।

अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे ।

सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

भा—(अपानाय) अपान, (वि-भानाय) व्यान और (भूरि-धायसे) बहुत बलों को धारण करने वाले (प्राणाय) प्राण और (उरुव्यचे) विशाल आत्मा में व्यापक या नाना लोकों में व्यापक (सरस्वत्यै) ज्ञानधारा की प्राप्ति के लिये (वयम्) हम (हविषा) हवि अर्थात् जीव, मस्तिष्क शक्ति या मन से (विधेम) उद्योग करें ।

अपान = मुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर लेना । प्राण = भीतर की वायु को नासिका से बाहर फेंकना । व्यान = ऊपर नीचे दोनों ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना । अथवा कण्ठ से ऊर्ध्वगत शक्ति प्राण, कण्ठ से नाभि तक की शक्ति व्यान, नाभि से गुदा तक की शक्ति अपान है ।

मा नो हासिपुर्नृपयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्व/स्तनूजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥

भा०—(दैव्याः क्रपयः) दिव्य गुणसम्पन्न अथवा देव आत्मा से सम्बद्ध, अथवा देव इन्द्रियमय ऋषिगण, ज्ञानसाधन आंघ्र, नाक, कान मुख, खचा, रसना आदि जाने नञ्यै (न०) हमें (मा हामिदुः) जीवन भर त्याग न करें । और (ये) जा (न०) हमारे (तनूपाः) शरीर के रक्षक प्राण और (तन्व०) शरीर के ही अङ्ग और (तनूजाः) शरीर से उत्पन्न होने वाले हाथ पाव आदि अंग हैं वे भी हमारा त्याग न करें । ये सब हमारे स्वस्थ बने रहे । हे आत्मा के (अमत्या०) न मरने वाले प्राणो ! तुम (न) हम (मय्यान्) मय पुरुषा को (अभि सक्चयम्) प्राप्त होओ । और (नः) हमारे (जायमे) जीवन के लिये (प्रतरम् आयु) बहुत दीर्घ जीवनकाल (धत्त) बनाये रखो ।

॥ इति ननुयाऽनुवाक ॥

[ता रश् सूक्तानि, ज्ञानश्च त्रयस्त्रिंशत्]

[४२] क्रोय का दूर कर क परम्पर मिलकर रहने का उपदेश । परम्पर । तत्कालीन भूतलगा ऋषि । मयुर्विन्ता १—३ अनुष्टुभ । १, २ भुरिगौ , । तृत्त सूक्तम् ।

अथ ज्यामिन्नु भ्रवन्ना म-युं तनोमि ते हृद् . ।

यथा संमनसौ भुत्वा रागापाचिन् रात्रा ॥ १ ॥

भा०—क्रोय को दूर कर क मि भाग से रहने का उपदेश करते हैं । निम्न अपन प्रो की पुरुष क क्रोय उतारने के लिये इस प्रकार कहता है हे मित्र ! (यन्मन ज्याम उय) जिस प्रकार धनुष पुरुष ज्ञान हाथ अपने रन्ध्र से डाली का उतार लेता है और हिम्मी की हिमा नहीं कर उन्ही प्रकार मैं ज्ञान पुरुष (न हृद्) तब स्वयं से (मन्दम्) प्रो को (अय न्नोसि) उतारने का यत्न करना ॥ (यथा) जिसमे

दोनों (सं-मनसौ) एक समान चित्त वाले (भूत्वा) होकर (सखायौ इव) दो मित्रों के समान एक ही होकर (सचावहै) सदा मिले रहे ।
सखायाविव सचावहा अव मन्थुं तनोमि ते ।
अधस्ते अश्र्मनो मन्थुमुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २ ॥

भा०—क्रोध के विरोध का उपदेश करते हैं । हम दोनों (सखायौ इव) दो मित्रों के समान (सचावहै) मिल कर रहे और यदि इस मित्रतापूर्वक रहते हुए कभी क्रोध भी आ जाय तो प्रत्येक हममें से अपना यही कर्त्तव्य समझे कि (ते मन्थुम् अव तनोमि) मैं तेरे क्रोध को शान्त करूँ । यदि फिर भी क्रोध उमड़ना चाहे तो यह विचार ही कि (अश्र्मन. अध इव) भारी शिला के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस प्रकार उड़ता हुआ पदार्थ दब जाता है फिर नहीं उड़ता उसी प्रकार (ते मन्थुम्) तेरे क्रोध को भी (य गुरुः) जो हमारा गुरु, उपदेशक (उपास्यामसि) उस उपदेश गुरु के अधीन कर दें जिसके गौरव से दब कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु के समीप जाकर कलह के कारण को मिटा लेना चाहिये, जिससे फिर क्रोध न सतावे ।
अभि तिष्ठामि ते मन्थुं पाण्डुर्या प्रपदेन च ।
यथाऽशो न वादिपो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

भा०—क्रोध शान्त करने का तीसरा उपाय बतलाते हैं । हे क्रोधी पुरुष (ते मन्थुम्) तेरे क्रोध को (पाण्डुर्या) अपनी एड़ी से और (प्रपदेन) अपने पैरों के अगले भाग से (अभि तिष्ठामि) दबा कर उस पर बश करता हूँ । जिस प्रकार भाते हुए वेग को अपनी एड़ी और पंजों पर मजबूती से खटा होकर सहा जाता है उसी प्रकार दूसरे के क्रोध के वेग को धीरता और मजबूती से खड़े रह कर सहना चाहिए । यथा अवश) जिससे लाचार होकर (न वादिपः) फिर

वचन न बोले और (मम चित्तम्) मेरे चित्त के (उप आयसि) समीप में आकर मेरा मित्र बन जाय । जिसको मित्र बनाना है उसके क्रोध के उद्देगों को धीरता से सहन करना चाहिए ।

[४३] क्रोधशान्ति के उपाय ।

परस्परैकचित्तरक्षणकामो भृग्वज्जिरा ऋषिः । मन्युशमन देवता । अनुष्टुप् छन्द ।
तृच सूक्तम् ।

श्रयं दुर्भो विमन्युकुः स्वाय चारणाय च ।

मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥

भा०—क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतलाते हैं । (अयम्) यह (दुर्भः) दाभ, दमन या कुश घास है वह (स्वाय च) अपने सम्बन्धियों और (अरणाय च) अपने शत्रु के लिये भी (वि-मन्युकः) सपत्नी को रहित है इसमें काटा नहीं, सरल सीधा है, हवा के झोंके से भी मुड़ जाता है । पर तो भी बहुतों को रस्सी बन कर (दुर्भः) बाँध देता है । इसी प्रकार जो पुरुष (स्वाय च अरणाय च) अपने सम्बन्धी और शत्रु दोनों के लिये (वि-मन्युकः) क्रोध रहित शान्त पुरुष है वह (दुर्भः) समाज को रस्सी के समान गाँठने वाला होता है वह (वि-मन्युकः) स्वभावतः मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए (मन्यो) कोंयों का भी अन्वेष (मन्योः विमन्युकस्य) क्रोधी और क्रोध रहित पुरुषों के बीच में आकर उनके (मन्यु-शमनः) क्रोध या कलह का शान्त कर देता है (उच्यते) कहा जाता है वह पुरुष उनके कलह को मिटा सकता है ।

श्रयं यो भृगिमूल समुद्रमवतिष्ठति ।

दुर्भः पृथिव्या उन्वितो मन्युशमन उच्यते ॥ २ ॥

भा०—(दर्भ) दर्भ—दाभ जिस प्रकार (भूरि-मूलः) लम्बी गहरी और अधिक मूल वाला (पृथिव्याः उत्थितः) पृथिवी के ऊपर उठा हुआ होकर भी (समुद्रम् अव-तिष्ठति) समुद्र, आकाश के नीचे धीरता से खड़ा रहता है इसी प्रकार (भयम्) वह पुरुष जो (दर्भ) समाज का संगठन करने में समर्थ है वह भी (पृथिव्या उत्थितः) अपनी विशाल मातृसमाज से उत्पन्न होकर (भूरि-मूल) बहुत से मूल रूप आश्रयों पर प्रतिष्ठित होकर (समुद्रम् अव-तिष्ठति) समुद्र = महान् प्रभु की क्षत्रछाया में रहता है । वही लोक में सब के (मन्यु-दामनः) क्रोधों का शान्त करने हारा, सब कलहों को मिटाने वाला (उच्यते) कहा जाता है । अथवा दर्भ या दाभ रस्ती का प्रतिनिधि है । याद क्रोधी क्रोध करे तो उसको प्रधान पुरुष बंधन में डालें कि उसका सब क्रोध उतर जाय ।

वि ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामासि ।

यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

तु० च० अथर्व० ६ । ४२।३ तु० च० ॥

भा०—हे पुरुष (ते) तेरी (हनव्याम्) ठोड़ी में विद्यमान और (ते मुख्याम्) तेरे मुख में विद्यमान (शरणिम्) हिंसा और क्रोध के भाव को उत्पन्न करने वाली वाणी को (वि नयामसि) विनीत शिक्षित कर लें । (यथा) जिससे (अवशः) लाचार होकर (न वादिषः) तू अधिक क्रोध के वचन न बोल सके और (मम चित्तम् उप आयसि) मेरे चित्त के अति समीप होकर रहे । । अर्थात् परस्पर का क्रोध शान्त करने के लिए वाणी पर वश करना चाहिए । इससे भी दोनों के चित्त परस्पर मिल जायेंगे ।

यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा ।

परमवादसंस्थेभ्यो गां चरन्ती निवारय ॥

अभवा चाणी को सम्य शिक्षा देनी चाहिए जिसमे गाली आदि मुँह पर न आवे ।

[४४] रोग की चिकित्सा मे विषाणका नाम ओषधि ।

विषामित्रे ऋषि । मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिर्देवता । १, २ अनुष्टुप्, ३ त्रिपदा मडावृहती । तृच सूक्तम् ॥

३ त्रिपदा मडावृहती । तृच सूक्तम् ॥

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत् ।

अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद् रोगोऽयं तव ॥ १ ॥

भा०—यह (द्यौः) विशाल धुलोक (अस्थात्) स्थिर है (पृथिवी) पृथिवी भी (अस्थात्) स्थिर है (इदं विश्व जगत्) यह समस्त जगत् भी स्थिर (ऊर्ध्व-स्वप्नाः वृक्षा) उत्तान खड़े खड़े सोने वाले वृक्ष भी स्थिर हैं, इसी प्रकार (अयं तव रोगः) यह तेरा रोग भी (तिष्ठात्) स्थिर हो जाय, आगे अधिक न बढ़े ।

शतं या भेषजानि ते सहस्रं सगतानि च ।

श्रेष्ठमाघ्रावभयजं वसिष्ठ रोगनाशनम् ॥ २ ॥

भा०—(यानि ते शतम्) जो तेरी सैकड़ों और (सहस्रम्) हजारों (भेषजानि) ओषधियाँ (सगतानि च) प्राप्त हो गई हैं और निदान के अनुष्ठान भी हैं तो भी उनमें से जो (श्रेष्ठम्) सब से अधिक गुणकारी और (वसिष्ठम्) मुख्य रूप में दंड में वाम करने वाली उमके भीतर प्रवेश करने अमर कर जाने वाली (आघ्राव-भेषजम्) रक्तघ्राव की अच्छी ओषध है वह (रोग-नाशनम्) रोग का अवश्य नाश करती है ।

रुद्रस्य मूर्ध्निमस्यमृतस्य नामिः ।

शिरागुफा नास्र वा श्रणि पितृणां मूलादुत्थिता वाती रुतनाशनी ॥ ३ ॥

भा०—ये ओषधें । १ (रुद्रस्य) रुद्र-रोगहारी तीव्र द्रव्य का

(सूत्रम्) सार भाग [टिचर] (भस्ति) हे । (भस्मृतस्य) परन्तु रोग विनाश करनेवाली भस्मृतरूप शक्ति का (नाभिः) मूलस्थान है । (विपाणका नाम वा भस्ति) तेरा नाम 'विपाणका' है । (पित्तणाम्) पालक ओषधियों के मूल में से (उत्थिता) उत्पन्न होती है । और (वार्ताकृत-नाशनी) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का नाश करती है । विपाणका या विपाणिका के नाम से अजशृङ्गी, अवर्त्तकी शृङ्गी, वृश्चिकाली, सातला और रोहिणी ओषधियों का ग्रहण है । अजशृङ्गी और अवर्त्तकी हृद्रोग, वातरोग और रक्तार्श पर गुणकारी है । उनका टिचर निकाल कर प्रयोग करने से वह शीघ्र ही असर करती है ।

[४५] मानस पाप के दूर करने के दृढ़ संकल्प की साधना ।
प्रचेताः, अगिराः, यमश्च ऋषिः । दुःस्वप्ननाशन देवता । १ पथ्यापाक्तिः,

२ अरिक् निष्टुप् ३ अनुष्टुप् । वृच सूक्तम् ॥
परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि ।
रोहि न त्वा कामय वृक्षान् वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः । १

भा०—मानसिक पापों के दूर करने के मूलमन्त्र का उपदेश करते हैं । (मन-पाप) हे मानसिक पाप, दुर्विचार । (परः अपेहि) परे हट, वृ (अशस्तानि) दुरी दुरी निन्दा योग्य कुचालिया करने को (किम्) क्यों (शससि) कहता हूँ । (परा इहि) चल परे हो । (न त्वा कामये) मैं तुझे नहीं चाहता । हे (मन) मेरे मन ! तू पाप से हटकर (वृक्षान् वनानि सं चर) हरे हरे वृक्षों और वनों उपवनों में घूमना कर । और (गृहेषु गोषु सं चर) अपने गृहों और गाँवों में [४५] १—अपेहि मनस्तपनेऽपक्राम परश्चर । परो निर्जत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः' इति ऋ० ॥ श्रग्भेदे प्रचेताः ऋषिः । दुःस्वप्ननाशने

विहार कर । पाप में जब मन जाय तब पाप के संकल्पों को दूर करके हरे वृक्षों, वनों, उत्तम गृहों, सम्बन्धियों और गौ आदि पशुओं के साथ मन को बहलाना चाहिए ।

अवशसा निःशसा यत् पराशसोपागमि जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।
अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् दधातु ॥ २ ॥

ऋ० १० । ११४ । ३ ॥

भा०—पापों के दूर करने के निमित्त प्रार्थना । (अव-शसा) नीचे गिराने वाले (निः शसा) निर्बल करके गिराने वाले और (परा-शसा) सत्कर्मों से दूर लेजाकर आत्मा का नाश करने वाले जिस जिस दुष्ट विचार युक्त पाप से हम (जाग्रतः) जागते हुए या (स्वपन्तः) सोते हुए (यत्) जब जब भी (उप-आगमि) पीडित होते हैं तब तब (अग्निः) तब सर्वप्रकाशक पापों को भस्ममात् करने वाला अग्नि, परमेश्वर (विश्वानि) सब (अजुष्टानि) असेवनीय और अयाचनीय, मन के अपीतिग्र, दुष्ट (दुष्कृतानि) पाप कर्मों को (अस्मद्) हमसे (आरे) दूर (अप दधातु) करदे ।

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृग्य चरामसि ।

प्रचेता न आहिम्नो दुग्ितात् पात्वहसः ॥ ३ ॥

ऋ० १० । ११४ । ४ ॥

भा०—इन्द्र (इन्द्रः) पृथग्वान । इन्द्र (ब्रह्मणस्पते) समस्त ब्रह्मज्ञान के परमिष्ठक । (यदि अपि) जब जब भी हम (मृग्य चरामसि) भ्रमस्थ और दूर दूर का आचरण करते हैं तब उनका (प्रचेता) गुर भली प्रकार

२- यदि अपि मृग्य चरामसि यदि अपि मृग्य चरामसि

यदि अपि मृग्य चरामसि यदि अपि मृग्य चरामसि यदि अपि मृग्य चरामसि

१३४५० ।

जानता है । तू (आंगिरसः) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय ज्ञानी होकर (नः) हमें (दुरतात्) बुरे निन्दनीय (अंहस) पाप से (पातु) पालन कर ।

[४६] स्वप्न का रहस्य ।

अंगिरा ऋषिः । त्वप्नो दुःस्वप्ननाशनं वा देवता । १ ककुम्भती विष्टारपात्तिः,
२ श्र्यवस्ताना शक्वरीगर्भा पञ्चपदा जगती, ३ अनुष्टुप् । तृच सक्तम् ॥

यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि स्वप्न ।
वरुणानी ते माता यमः पिताररुन्मांसि ॥ १ ॥

भा०—स्वप्न का रहस्य बतलाते हैं । हे स्वप्न (यः) जो (न जीव असि) तू न जीवित, जागृत दशा है और (न मृतः) न मृत = सुप्त दशा है अपितु (देवानाम्) इन्द्रियगण जिस दशा में (अमृत-गर्भः असि) अमृत = आत्मा के गर्भ = भीतर में छुपे रहते हैं । तब वह दशा है उस समय इन्द्रियगण बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं करते । हे स्वप्न ! (ते माता) तुझ स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वप्न (वरुणानी) वरुण की स्त्री आत्मा की शक्ति चित्तिशक्ति चेतना ही है और स्वयं (यमः) सब इन्द्रिय और शरीर का नियामक आत्मा ही स्वप्न का (पितृ) पालक या बीजप्रद है । तू (अररुः नाम असि) 'अररु' नाम वाला है । निरन्तर गतिशील, अति तीव्र गति वाला, क्षणावस्थायी है अथवा शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है । लम्बे से लम्बा स्वप्न ५ सेकण्ड में उत्पन्न होकर समाप्त भी हो जाता है । लम्बे से लम्बा स्वप्न ५ सेकण्ड प्राण मन में लीन हो जाता है । स्वप्नकाल में इन्द्रियां प्राण में, स्वप्नकाल में मनसहित इन्द्रियगण आत्मा में रहकर भी केवल की गति से सब पूर्वानुभूत संस्कारों की जागृति होती रहती है । उस य इन्द्रिया प्राणमय आत्मा में गर्भित रहती है ।

प्रकार के दुःस्वप्नों को (द्विपते) अपने अप्रीतिभाजन पुरुष का ऋण सा जानकर (स नयामसि) सर्वथा त्याग दें । अर्थात् दुःस्वप्न आदि के दुर्विचार नीच घृणित पुरुषों के लिए रहने दें । उनमें सदाचारी आर्य पुरुष अपने को न गिरावें अर्थात् जिस प्रकार कला = १६ वां सोलहवां हिस्सा करके चा एक आठवां एक आठवा हिस्सा करते करते पूरा ऋण चुका देते हैं इस प्रकार हम बुरे विचारों को भी (द्विपते) शत्रु का ऋण सा ही मानकर, शनैः शनैः क्रमशः उनको ऐसे छोड़ते जायें मानो हम बुरे भावरूप अपने शत्रु का कर्जा धारते हैं । उसे शीघ्र चुकाकर मुक्त हो जायें ।

[४७] दीर्घायु, सुखी जीवन और परम सुख की प्रार्थना ।

अगिरा ऋषिः । १ अग्निदेवता, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा देवता ।

१-३ त्रिष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

अग्निं प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो विश्वकृद् विश्वशंभूः ।
स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ ॥

भा०—(प्रातःसवने) प्रातः काल के सवन = वसु ब्रह्मचर्य के अवतर में (वैश्वानरः) समस्त पुरुषों का हितकारी, समस्त पुरुषों में व्यापक विराट् (विश्व-शंभूः) सब के लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान, (विश्व-कृद्) संसार का रचयिता (आग्नि) आग्नि = ज्ञानम यपरमात्मा, सबका अग्रणी (पातु) हमारी रक्षा करे । (नः पावकः) वह पावक सबका पवित्र करने वाला (नः) हमें (द्रविणे दधातु) बल और धनसम्पत्ति में स्थापित करे । और हम सब (आयुष्मन्तः) दीर्घ आयु वाले होकर (सह भक्षा) एक साथ भोजन करनेहारे (स्याम) हों ।

विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सर्वने न जह्युः ।
आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ २ ॥

भा०—(अस्मिन् द्वितीये सर्वने) इस द्वितीय सवन अर्थात् रुद्र-
ब्रह्मचर्य के अवसर पर (इन्द्रः) हमारा राजा, आत्मा और (विश्वे-
देवा.) समस्त देव, इन्द्रियगण विद्वान् पुरुष और (मरुत) समस्त
प्रजाप और प्राणगण (अस्मान्) हमें (न जह्यु) परित्याग न करें ।
(आयुष्मन्तः) दीर्घ आयु में सम्पन्न होकर (एषां प्रियं वदन्त) इन
सब के प्रति प्रिय भाषण करने हुये (वदम्) हम (देवानाम्) विद्वान्
पुरुषों की (सु-मतौ) शुभ मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार
(स्याम) रहे ।

इदं तृतीयं सर्वनं कवीनामृतेन ये च समैरयन्त ।

ते सोमन्वृताः स्मरानशानाः स्विष्टिनो अभि वस्यो नयन्तु ॥ ३ ॥

भा०—(इदं तृतीयं सवनम्) यह तीसरा सवन अर्थात् आदित्य
व्रतार्थ (कवीनाम्) कान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान् पुरुषों का ही है,
(ये) जो (कृतन) सत्य और व्रतज्ञान के बल से (नमसम्) अपने
मन्त्रों से प्रेरित करते हैं, अर्थात् जो सत्य, ज्ञान और तप के बल से
ज्ञान मन्त्रों की नीयते वर्ण के ब्रह्मचर्य की पूर्ति के लिये प्रेरित करते हैं
(न) वे (सोमन्वृताः) अनुष्ठी के समान उत्तम रूप में आहार रूप
में निरन्तर अनुष्ठान करत हुए (स्मरानशाना) मोक्ष रूप
में प्रधानतया वे ही ज्ञानस्थ लाभ करत हुए (न.) हमारे (स्विष्टिम्)
उत्तम उपदेशों के प्रति (वस्य) उत्तम श्रेष्ठ फल (अभि नयन्तु)
प्राप्त करें ।

अस्य में नमस्या से ही निम्न इस प्रकार है । प्राणापानाभ्याम-
नेवाभ्यामो निर्दिष्टा । आनाइवाभ्यामन, मात एन्द्रायात,

पक्षकृतुभ्यां मैत्रावरुण, श्रोत्रादाश्विनं, चक्षुषः शुक्रामन्थिनौ, आत्मन
आग्रयणं, अङ्गेभ्यः उध्यं, आयुषो ध्रुवम्, प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रे । तै० १ ।
५ । १ । २ ॥ यहाँ चमस = समस्त आयु है । यज्ञ में चमसस्थित
पात्र के सोम को चार भागों में विभाग किया जाता है । जिसका
अभिप्राय जीवन को चार भागों में बाटना है । इस प्रकार यज्ञपर अर्थ
सङ्गत होता है, तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना में—जीवन के
तीन भाग हैं । प्रथम सवन २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य, द्वितीय सवन ४४ वर्ष
का ब्रह्मचर्य, और तृतीयसवन ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य । (देखो छान्दो०
उप० ३ । १६)

[४८] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचर्ये ।

अङ्गिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । उष्णिक् । तृच सूक्तम् ॥

श्येनोऽसि गायत्र्यच्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वस्ति मा सं वह्यास्य यज्ञस्योदधि स्वाहा ॥ १ ॥

भा०—पूर्वोक्त तीनों सवनों और तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य कालों का
विशेष वर्णन करते हैं । हे प्रातःसवनरूप प्रथम ब्रह्मचर्य ! तू (श्येनः
असि) श्येन अर्थात् ज्ञान, ब्रह्मतेज का सम्पादन करानेहारा और
(गायत्रीछन्दाः) गायत्र्यच्छन्दाः = प्राणसाधना, आत्मसाधना, ब्रह्मवृत्ति
ब्रह्मवर्च, तेज और वीर्य का प्राप्त करानेहारा है और २४ अक्षरोंवाले
गायत्रीछन्द के समान जीवन का प्रारम्भ रूप २४ वर्ष तक पालन करने
योग्य है । (त्वा) तेरा मैं (अनु रभे) अनुष्ठान करता हूँ, तेरा
पालन गुरु के अधीन रह कर करता हूँ । (अस्य) इस (यज्ञस्य)
ब्रह्मचर्य यज्ञ के (उद्भूति) अन्तिम ऋचापाठ की समाप्ति तक (मा)
मुझे (स्वस्ति) कल्याणपूर्वक (सं वह) प्राप्त करा । (स्वाहा) यही
हमारी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा है ।

ऋभुरासि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वास्ति मा सं वह्यास्य यज्ञस्योद्वि स्वाहा ॥ २ ॥

भा०—हे तृतीयसवन ! ४८ वर्ष तक के ब्रह्मचर्यकाल ! तुम (ऋभुः) ऋभु = अति तेजस्वी, सत्य, ब्रह्मज्ञान सम्पन्न हो ओ (जगत्-छन्दाः) तुम जगतीछन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वर्षों तक पालन किये जाने योग्य हो । एव तुम आदित्यस्वरूप हो । (त्वा अनुरभे) तेरा मैं पालन करता हूँ । (अस्य यज्ञस्य उद्वि) इस यज्ञ की समाप्ति तक (मा) मुझको (स्वस्ति) कल्याणपूर्वक (स वह) प्राप्त करा । (स्वाहा) यह मैं अपने आत्मा से दत्त भागना करता हूँ ।

तृप्रासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वास्ति मा सं वह्यास्य यज्ञस्योद्वि स्वाहा ॥ ३ ॥

भा०—हे माध्यन्दिन सवन ! ४४ वर्ष तक के ब्रह्मचर्य ! तू (तृप्रासि) तृप्रा - तीर्थ गोचन से समग्र इन्द्र रूप और (त्रिष्टुप्छन्दा) ४४ अक्षरों वाले त्रिष्टुप्छन्द के समान हो । (त्वा अनुरभे) तेरा पालन करे (मा) मुझे (यज्ञस्य उद्वि) इस यज्ञ की समाप्ति तक (स्वस्ति) कल्याणपूर्वक निमित्त (स वह) प्राप्त करा । (स्वाहा) यह मैं अपने आत्मा से दत्त भागना करता हूँ ।

(१) सवन — दयायनज्ञानकर्मणः ॥ निरु० । ज्ञान कर्मणः सात्त्विकं यज्ञः ॥ १ ॥

(२) गायत्री — १७ दि गायत्री ॥ त्रि० ११ । ११ । १३ ॥
 त्रि० २० । २० । २० । २० ॥ त्रि० २० । २० । २० ॥
 त्रि० २० । २० । २० ॥ त्रि० २० । २० । २० ॥
 त्रि० २० । २० । २० ॥ त्रि० २० । २० । २० ॥
 त्रि० २० । २० । २० ॥ त्रि० २० । २० । २० ॥

गायत्री ब्रह्म है, ब्रह्मवर्चस, तेज, वीर्य है। इसके २४ अक्षर हैं। २४ वर्ष तक अक्षत वीर्य का पालन करने वाले वसुगण उस गायत्री का धारण करते हैं।

ऋभुः—ऋभवः ऋ भान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन भवन्तीति वा ॥ निर० देवत० अ० ५।२।५ ॥ अति तेजस्वी, ऋत ज्ञान से प्रकाशवान् या ऋत से सामर्थ्यवान् ऋभु कहाते हैं।

जगत् छन्दः—अष्टाचत्वारिदक्षरा वै जगती ॥ श० ६।२।२।२३ ॥ आदित्या जगती समभरन् ॥ जै० उ० १।१।८।६ ॥

४८ अक्षर का जगती छन्द होता है। ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्वान् आदित्य ब्रह्मचारी जगती का पालन करते हैं।

त्रिष्टुप् छन्दः—ऐन्द्रं त्रैष्टुभं माध्यन्दिन सवनम् ॥ गो० उ० ४।४ ॥ वीर्यं वै त्रिष्टुप् ॥ ऐ० १।२१ ॥ आत्मा त्रिष्टुप् ॥ ऐ० ६।२।१।२४ ॥ त्रिष्टुप् रुद्राणां पत्नी ॥ गो० उ० २।९ ॥ रुद्रा त्रिष्टुभं समभरन् ॥ जै० उ० १।१८।५ ॥ चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् ॥ कौ० १६।७ ॥ त्रिष्टुप् छन्द ४४ अक्षरों का है। ४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले विद्वान् रुद्र त्रिष्टुप् का पालन करते हैं। वही रुद्रों की शक्ति है। उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता है।

[४९] कालाग्नि का वर्णन ।

गार्ग्य ऋषि । अग्निदेवता । १ अनुष्टुप्, २ जगती,

३ निर्वृज्जगती । तृच सूक्तम् ॥

नहि ते अग्ने तन्वःऽकूरमानश्च मर्त्यः ।

कृपिर्वैभस्ति तेजं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

भा०—हे अग्ने ! (ते तन्व) तेरे अग्निमय शरीर के (कूरम्)^१

१. कृतेदल. कूच । उगादि० पा० २।०१ ॥ कत्तनमामर्थ्यं द्वेदनमामर्थ्यम् ।

मेपइव वै सं च वि चोर्वैऽच्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः ।
 शीर्ष्णा शिरोऽप्तसाप्सो अर्दयन्तंशून् वभस्ति हरितेभिरा-
 साभिः ॥ २ ॥

भा०—प्रलयकाल की वह अग्नि जिस प्रकार ब्रह्माण्ड को खा जाती है इन्हे स्पष्ट करते हैं। हे अग्ने ! प्रलयकालाग्ने ! परमात्मन् ! तू (मेपइव) मेप = सूर्य के समान (उरु) इस विशाल ब्रह्माण्ड में (सं अच्यसे च वि अच्यमे च) संकुचित होता ओर विज्ञेय या विविध रूप से फैल जाता है। जिस प्रकार (खादतः) खाते हुए पुरुष के (उत्तरद्रौ) ऊपर के जवाड़े में (उपरः = उपलः) नीचला जवाड़ा लगाकर दोनों भोजन को चबाते हैं उसी प्रकार तुम भी उस धौ और पृथिवी दोनों पाटों के बीच में समस्त संसार को पीस कर खाजाते हो और इस ब्रह्माण्ड के (शिरः) ऊपर के भाग को अपने (शीर्ष्णा) ऊपर के भाग से और (अप्तसा अप्सुः) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामर्थ्य से इस रूपवान् जगत् को (अर्दयन्) पीड़ित करता हुआ—पीसता हुआ (हरितेभिः आसभिः) अपने हरणशील सहारकारी तीव्र प्रलयकारी मुखों = विक्षेपकारी शक्तियों से (अंशून्) इन समस्त लोकों को (वभस्ति) खा जाता है, लील जाता है ।

सौर-मण्डल के खण्डप्रलय के समान ही महाप्रलय की कल्पना विद्वान् वैज्ञानिकों ने मानी है। अर्थात् उस समय सूर्य की ज्वालाएं सुक्ष्म दीपक के समान कभी बड़ी दूर तक फैलेंगी, कभी बुझेंगी और फिर फैलेंगी। वे ज्वालाएं दूर पास के सब ग्रहों को भस्म करेंगी। वेद ने उन ज्वालाओं को 'हरित आस' नाम से पुकारा है। यही प्रलय या अप्यय की रीति अध्यात्मक्षेत्र में आत्मा और उसके मन प्राण इन्द्रियों में होती है। वहां भी मेप = आत्मा उत्तरद्रु, उपर = प्राण, अपान। अशु = इन्द्रियगण, हरित आस = सूक्ष्म प्राण हैं।

सुपर्णा वाचमक्रतोऽद्यवाखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिपुः ।
नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥३॥

क्र० १० । ६४ । ५ ॥

भा०—हे^१ अग्ने ! कालाग्ने ! (सुपर्णाः) सूर्य की ऊपर उठने वाली वे ज्वालाएँ ही (वाचम् अक्रत) यह वाणी उपदेज करानी हैं, इस बात की सूचना देती है कि (आखरे) उनके आवासस्थान सूर्य में (कृष्णाः) कृष्ण-ममस्त अपने ग्रह उपग्रहों को खींचने में समर्थ और (इषिरा) गतिमान् चिह्न धन्ये (अनर्तिपुः) नाचते हैं । (यत्) जब (उपरस्य) ऊपर आये हुए मेघावरण की (निष्कृतिम्) रचना को वे सुपर्णा अर्थात् शीघ्रगामी पतनशील किरणें (नि नियन्ति) सर्वथा तोड़ डालती हैं, तब ही वे ज्वालाएँ (सूर्यश्रित) सूर्य में आश्रय लेती हुई (पुरु रेतः दधिरे) बड़ा भारी तेज, वीर्य, प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती हैं । इस मन्त्र के गूढ़ाशय को समझने के लिए सूर्यमण्डल में उठनेवाले ज्वालाद्वेक (Perturbation या Prominences) ज्वालापटलों की और सूर्य में दिखाई पड़नेवाले काले धब्बों की वैज्ञानिक तत्त्वमीमासा का मा गाय करना चाहिए । देखो एन्सार्डोपीडिया ब्रिटैनिका (Art. Sun)

— + —

भा०—हे (अश्विना) अश्विगणो ! धान्य के उत्पादक और रक्षक स्त्री पुरुषो ! (तर्दम्) हिसक जन्तु (समङ्गम्) विल में छिपने वाले मूसाजाति (आखुम्) और भूमि को खनकर रहनेवाले अन्ननाशक जन्तु को (हतम्) मारो, (शिरः) उनके शिर को (छिन्तम्) मार कर टुकड़े टुकड़े कर डालो जिससे उनका प्राण नष्ट होजाय और वह जीता न रह जाय बल्कि उनकी (पृष्टीः) पीठ की पसलियाँ (अपि) भी (शृणीतम्) तोड़ डालो और हो सके तो (मुखम् अपि नक्षतम्) उसके मुख भी बांध दो जिससे (यवान्) वे यवों को (न इत्) नहीं (अदान्) खा सकें। इस प्रकार (धान्याय) धान्य के लिये (अभयं कृणुत) अभय कर दो।

तर्दं है पतङ्गं है जभ्यं हा उपकवस ।

ब्रह्मेवा संस्थितं हविरनन्दन्त इमान् यवान्हिसन्तो श्रपोदितः॥२

भा०—(हे तर्दं) हे हिसक जन्तो ! (है पङ्गं) हे टिड्डीदल ! (है जभ्यं) हे हिसा योग्य वा विनाश करने योग्य और (है उपकवस) हे टिड्डे आदि कीटो (ब्रह्मा इव) जिस प्रकार ब्रह्मा (असंस्थितम् हविः) असमाप्त या असंस्कृत हवि को नहीं लेता उसी प्रकार तुम लोग भी (असंस्थितं हविः) असंस्थित, अपरिपक्व, अधकची, अरक्षित अन्न को (अनन्दन्तः) न खाते हुए और (इमान् यवान्) इन जौ धान्यों को (अहिसन्त) हानि न पहुँचाते हुए (अप उदित) परे चले जाओ । धान्यरक्षक लोग उक्त कृषि-नाशक जन्तुओं से खेती को बचावें और ऐसा अवन्ध करें कि वे उनको हानि न पहुँचा सकें।

तर्दापते ववापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे । य आरुण्या व्यह्वरा ये के च स्थ व्यह्वरास्तान्सर्वाञ्ज जम्भयामसि ॥३॥

भा०—हे (तर्दापते) हिसकों के स्वामी ! हे (ववापते) कृषिना-

शक जन्तुओ के मुख्य पति ! हे (वृष्टजम्भा) तीक्ष्ण दांतों वाले जन्तु-
ओ ! (मे आ शृणोत) मेरा वचन सुनो । (ये आरण्याः) जो जंगली
(व्यद्वरा) खास तौर पर खेती को खा जानेवाले, बड़े जानवर और
(ये के च) जो कोई भी (व्यद्वराः स्य) मेरी खेती को खानेवाले जन्तु,
जैसे और जहां भी हों (तान् सर्वान्) उन सबों को (जम्भयामसि)
हम विनाश कर डालें ।

[५१] पवित्र होकर उन्नत होने की प्रार्थना ।

शतातिक्लिपिः । १, सोमः २ आपः, ३ वरुणश्च देवता । १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्,
३ जगती । नृन मूक्तम् ॥

वायोः पुनः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति द्रुतः ।

इन्द्रस्य युज्यः ससा ॥ १ ॥ यजु० १९ । ३ प्र० द्वि० ॥

भा०—(प्रत्यङ्) भीतरी शुद्ध आत्मा (सोम) सोम, जीव
(वायो) सर्पभाषक, सर्वप्रेरक प्रभु के (पवित्रेण) परम पावन स्व-
रूप के ध्यान में (पुनः) पवित्र होकर (अति-द्रुतः) ससार के दुःखों
को अधिकतम करके शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । वही तब (इन्द्रस्य)
ऐश्वर्यशील प्रभु का (युज्यः) योग समाधि में मिलनेवाला (ससा)
उपमा परम मित्र बन जाता है । कश्चिद् धीरः प्रत्यङ् आत्मानमैशदा
घृतपशुरमृतमिच्छति इति । कठ उप० ४ । ९॥

वायो अस्मान् मातरः सदयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ।

विप्रं हि विप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पुन पमि ॥२॥

[५२] तमोविजय और ऊर्ध्वगति ।

भागलिकंभिः । मन्त्रोक्ता बहवो देवता । अनुष्टुभम् । तृच मृक्तम् ॥

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् ।

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥

ऋ० १।१९१।९ ॥

भा०—जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य (दिवः) द्युलोक, विशाल आकाश में (पुरः रक्षांसि निजूर्वन्) अपने आगे आये विघ्नकारी अन्धकारों और मेघों का नाश करते हुआ (उद् एति) उदित होता है उसी प्रकार यह जीव (सूर्यः) सब इन्द्रियों और शरीर का प्रेरक, विज्ञानवान् होकर (पुर रक्षांसि निजूर्वन्) अपने आगे आये समस्त विघ्नकर तामस भावों, राजसी विचारों, काम क्रोध आदि आचरणों को जो उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें जीर्ण शीर्ण छिन्न-भिन्न करता हुआ (दिवः उत् एति) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद को चला जाता है । और वही (आदित्य) सब प्राण शक्तियों को अपने भीतर लेने वाला वशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी सूर्य के समान (अदृष्टहा) उस अ-प्रत्यक्ष परमोक्त में भी गति करनेवाला होकर (विश्व-दृष्टः) विश्व-सर्वव्यापक प्रभु से दया दृष्टि से जाकर (पर्वतेभ्यः) आचरणकारी मेघों के समान आचरणों से भी (उत् एति) ऊपर चला जाता है ।

सूर्यपक्ष में—(विश्व-दृष्टः अदृष्टहा सूर्यः पर्वतेभ्यः उद् एति) समस्त प्राणिया को प्रत्यक्ष सूर्य अदृष्ट कष्ट का विनाशक होकर मेघों या पर्वतों के पीछे से उदय होता है ।

नि गावो गोष्ठे अमदन् नि मृगासो अविद्वत ।

न्युर्मयो नदीनां न्यदृष्टा अलिप्सत ॥ २ ॥

निजी वातावरण के कारण सूर्य पीला दीखता है वास्तविक रूप उज्ज्वल नील है ।

अध्यात्म में—अग्निस्वरूप आत्मा आप = प्राणों के भीतर लिपटकर या जलों में जीवन ग्रहण करता है । प्राणों इन्द्रियों के बीच में रहता है, इस हृदय-समुद्र में व्यापक होकर भी पृथिवी = पार्थिव देह में अपनी चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य 'श्वा' = मुख्य प्राण की शक्ति अहंकार से हम उस आत्मा की अचना करते हैं । इस सूक्त का रहस्य देखो कौपीतकी उपनिषत् अ० ३ ।

[८१] पति पत्नी का पाणि ग्रहण, सन्तानोत्पादन कर्त्तव्यों का उपदेश ।

तृष्ठा ऋषि । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ।

यन्तासि यच्छसे यस्तावपु रक्षांसि सेधसि ।

प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूद्यम् ॥ १ ॥

भा०—पत्नी कहती है—हे पते ! (यन्ता असि) तू यन्ता, नियामक अर्थात् अपने आपको नियमों में रखने वाला है । (हस्तौ) तू अपने हाथों का सहारा (यच्छसे) मुझे देता है । (रक्षांसि) हमारे गृहस्थ के विघ्नकारी पुरुषों को (अप सेधसि) दूर करता है । इसी कार्य से (अयम्) यह मेरा पति (परिहस्तः) मुझे अपने हाथ का सहारा देने वाला होकर (प्रजाम्) मेरी भावी सन्तान और (धनं च) धन को (गृह्णान) स्वीकार करने का अधिकारी (अभूत्) हो ।

परिहस्तं वि धारय योनिं गर्भाय धातवे ।

मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥

भा०—(परि-हस्त) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले हे पते ! तू (योनिम्) पुत्रों को उत्पन्न करने वाली स्त्री का (गर्भाय)

पिपर्तु । अनु स्वधा चिकित्तां सोमो अग्निर्वायुर्नः पातु सविता
भगश्च ॥ १ ॥

भा०—(द्यौ) आकाश और (पृथिवी च) पृथिवी के तुल्य माता
पिता (प्र-चेतसौ) उत्कृष्ट ज्ञानवान् होकर (मे) मेरे लिये (इदम्)
इस उत्तम फल को प्राप्त करावें या इस देह की रक्षा करें । (वृहन्
शुक्रः) वह महान् प्रकाशमान प्रभु (दक्षिणया) अपनी ज्ञान और कर्म
शक्ति से हमें (पिपर्तु) पालित पोषित करे । (स्वधा) यह स्वयं
धारण करने वाली चितिशक्ति (अनुचिकिताम्) उस प्रभु के दिये ज्ञान
के अनुसार ही सत्य ज्ञान को प्राप्त करे । और (नः) हमें (सोमः)
उत्पादक, (भग्निः) सर्वज, (सविता) प्रेरक (भग. च) और ऐश्वर्य-
वान् परमात्मा (पातु) सदा पाले ।

द्यौः—पृथिवी = उत्तरारणि और अधरारणि या सूर्य पृथिवी के समान
ऊपर नीचे की दोनों शक्तिया, प्राण अपान, माता और पिता ।

पुनः प्राण. पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।

नैः प्राणो नो अद्वयस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥ २ ॥

भा०—(नः) हमारा (प्राण) प्राण (पुन.) फिर भी (आ
एतु) प्राप्त हो जाता है (आत्मा पुन आ एतु) हमारा आत्मा
तब हमें पुनः भी प्राप्त होजाता है । (चक्षु. पुन.) यह आँख और
उमके सद्योगी अन्ध इन्द्रिया भी फिर फिर प्राप्त हो जाती हैं । (न
असु पुन एतु) यह प्राण भी हमें पुन पुन प्राप्त हो जाता है । क्यों ?
क्योंकि (न) हमारा (प्रधान.) नेता, प्राणों का स्वामी आत्मा
(अन्तर) कभी भी नहीं मरता । प्रत्युत वही (तनूपा) समस्त शरीर
ही बना करता है और (विना दुरितानि) समस्त पाप हमें ही जानता
हूँ ना निराश न पाकर (अन्त तिष्ठति) भीतर भगवान् होकर
है नही ? ।

जीवस्य चेन्धनान्नेश्च सदा नाशो न विद्यते ।

समिधामुपयोगान्ते सन्नेवाग्निर्न दृश्यते ॥

प्राणान् धारयते योऽग्निः स जीव उपधारयताम् ।

न जीवनाशोऽस्ति हि देहमग्नये मिष्यैतदाहुर्मृत इत्यबुद्धाः ॥

जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्धतैवास्य शरीरभेदः ॥ २७ ॥

(महाभारते, शान्ति० अ० १८५)

सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।

त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो माण्डु तन्वो यद् विरिष्टम्

॥ ३ ॥ यजु० २ । २४ ॥

भा०—हम लोग (वर्चसा) तेज और ब्रह्मवर्चस से, (पयसा) उत्तम पुष्टिकारक बल से, (तनूभिः) उत्तम शरीरों से और (शिवेन) शुभ (मनसा) मन से (सं, सं, सं-अगन्महि) भली प्रकार युक्त रहे । (त्वष्टा) सर्वोत्पादक प्रभु (अत्र) इस लोक में (नः) हमें (वरीयः) सबसे उत्तम, वरण करने योग्य धन, ज्ञान, यश (कृणोतु) प्राप्त करावे और (यद्) जो (न. तन्वः) हमारे शरीर का (विरिष्टमम्) विशेष प्रकार से पीड़ित भाग हो उसका (अनु माण्डु) स्वयं अनुमार्जन करे, उसे अनुकूलता से रोगरहित करे । अर्थात् प्रथम हम अपने अंगों को साफ रखें । तब ईश्वर भी हमारे शरीरों को रोग से मुक्त रखेगा ।

[५४] राजा की नियुक्ति और कर्तव्य ।

प्रज्ञा ऋषिः । अग्नीषोमी देवते । अनुष्टुभः । वृच सक्तम् ।

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये ।

अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् ॥ १ ॥

३—(तु० न०) 'त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाण्डं तन्वो यद्विरिष्टम्' ।

इति यजुः० ।

भा०—(वृष्टि तृणम् इव) जिस प्रकार वर्षा तृण = घास को बढ़ाती है उसी प्रकार हे इन्द्र राजन् ! (अस्य) इस राष्ट्र के (क्षत्रम्) क्षात्र बल को और (महीम्) बड़ी भारी (श्रियम्) श्री, लक्ष्मी को बढ़ावे । (इदम्) इसी प्रयोजन से (तत्) उस पद पर (उत्तरम्) मनुष्यसमाज से उत्कृष्ट (इन्द्रम्) इन्द्र, राजा को (युजे) राज्यकार्य में नियुक्त करता हूँ और (अष्टये) उत्तम फलों को प्राप्त करने और उत्तम रूप से राष्ट्र पर वश प्राप्त करने के लिये (इन्द्रम्) राजा को (शुभामि) अलंकृत करता हूँ ।

अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम् ।

इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥

भा०—हे (अग्नि-सोमौ) अग्नि = सेनापति और सोम = पुरोहित चाग्रण गण (अस्मै) इसी राजा के उपयोग के लिये (रयिम्) अपने ज्ञान और बल को (धारयतम्) धारण करो और (इमम्) इस राजा को (राष्ट्रस्य अभीवर्गे) राष्ट्र की रक्षा के कार्य में (कृणुतम्) समर्थ करो और इसी प्रयोजन के लिये मैं राष्ट्र का पुरोहित उसको (उत्तरम्) वरदा से उत्कृष्ट जान कर (युजे) इस पद पर नियुक्त करता हूँ ।

रात्रेऽध्वय्याग्निं यो अस्माँ अभिदासति ।

गत्रं तं रन्ध्रयागि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्था० १७ । २ प्र० द्वि०, ६ तृ० च० ॥

भा०—हे पुरोहित ! (गवन्तु च अगवन्तु च) चाहे सगोत्री या मातृ-पुत्रगोत्री (य अस्मान् अभि-दासति) जो हमारा विनाश करने या नष्ट करने (तं गत्रम्) उस मंत्र को तू (मे सुन्वते) मेरे राष्ट्र का रक्षण करने लगे (यजमानाय) तथा मंत्रको सुगन्धित करने या सुगन्धित के लिये (रन्ध्रयागि) वश कर । उसी प्रकार पुरोहित राजा के प्रयोजन के लिये ।

[५५] उत्तम मार्गों से जाने और सुखसे जीवन व्यतीत करने का उपदेश ।

ब्रह्मा ऋषि । १ विश्वेदेवा देवता , २, ३ रुद्रः १, १, ३ जगत्यो २ त्रिष्टुप् ॥
ये पन्थानो ब्रह्मो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।
तेषामज्यानि यतमो ब्रह्माति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे ॥१॥

प्र० द्वि० अथर्व० ३ । १५ । २ ॥

भा०—(ये) जो (देवयानाः) विद्वानों के जानने योग्य (ब्रह्म) बहुत से (पन्थान) ज्ञानमार्ग (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, ज्ञान और कर्म, परलोक और इहलोक, ब्रह्म और प्रकृति और राजा प्रजा के (अन्तरा) बीच में (सं चरन्ति) चल रहे हैं (तेषाम्) उनमें से (यतमः) जो भी (अज्यानिम्) हानिरहित समृद्धि, आत्मरक्षा को (ब्रह्माति) प्राप्त कराता है (तस्मै) उस मार्ग के लिए (सर्वे देवाः) सब विद्वान् लोग (मा) मुझे (इह) ससार में (परि धत्त) पुष्ट करें, बल दें उस उत्तम मार्ग में चलने को कटिबद्ध करें ।

ब्रह्मज्ञान का मार्ग सबसे उत्तम है । “इह चेद्वेदीदृथ सत्यमस्ति न चेद्वेदीन्महती विनष्टिः ।” इसी शरीर में रहकर आत्मज्ञान कर लिया तो ठीक, नहीं तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है । कठ उप० ।

ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्विते नो दधात ।
आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद् वः शरणे स्याम ॥ २ ॥

भा०—काल पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियों से बच कर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने का उपदेश करते हैं । (ग्रीष्मः हेमन्तः शिशिर वसन्तः शरद् वर्षाः) ग्रीष्म, हेमन्त, शिशिर, वसन्त शरद् और वर्षाकाल ये छ. ऋतु हैं । हे छहों ऋतुओं ! तुम (नः) हमें (स्विते) सुख से गुजरने वाले जीवन में ही (दधातु) रक्खो । कभी कष्ट में न

मैं (आम्ना) मुख भाग से (आस्यम्) सांप के मुख को (सम् हन्मि) अच्छी प्रकार भीचूं और इस प्रकार सर्प को वश कर लेता हूं ।

[५७] व्रणचिकित्सा ।

शतातिक्रिधिः । १-२ रुद्रः, ३ भेषज देवता । १, २ अनुष्टुप्, ३ पञ्च
बृहती । वृत्त मृतम् ॥

इदमिद् वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम् ।

येनेपुमेकतेजनां शतशल्यामपव्रवत् ॥ १ ॥

भा०—(इदम् इत्) यह ही (वा उ) निश्चय से (भेषजम्) औषधि है, (इदम्) यह (रुद्रस्य भेषजम्) रुद्र = वैद्य की उपदेश की हुई औषधि है (येन) जिससे (एक तेजनम्) एक काण्डवाले ओर (शत-शल्याम्) पैरुडों फटेवाले (ह्यम्) बाण को भी (अप व्रवम्) बाहर नेंन लिया जाता है ।

अपराध में रुद्र = परमात्मा का उपदिष्ट ब्रह्म-ज्ञान ही इस भाग रोग की एकमात्र औषधि है जिससे एकतेजना—एक काण्डवाले ओर 'शतशल्य' तीर से दूर किया जा सकता है । यह देह या जीवन ही एक काण्डवाला बाण है । जिसमें पैरुडों व्याधिया ही 'शतशल्य' हैं । इस जन्म या अवयव की औषधि भगवान् का उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान ही है ।

जालापणामि पिश्रत जालापेणोप सिश्रत ।

जालापमुग्रं भेषज तेन नो मृड जीवसे ॥ २ ॥

भा०—ऽ पिश्रत पुश्रत । (जालापेण) जल से (अमि सिश्रत) शस्त्र हराओ, (जालापेण उपसिश्रत) जल से ही व्रण आदि को घेओ । (जालापम्) जल ही (उग्र-भेषजम्) तीव्र रोगनाशक पदार्थ है । तेन पुश्रतम् । (तेन) इस जल के द्वारा ही (जीवसे) सुखमय जीवन

के लिये (नः) हमें (मृड) सुखी कर । अभ्यात्म में—‘ज-लाप’ प्राणियों का एकमात्र अभिलाषा का विषय = परम ब्रह्मसुख ।

शं च नो मयश्च नो मा च न. किं चनाममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्वं नो अस्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

श्र० १० । ५६ । ८ । प० च० (एव० प०) १० प० प० ॥

भा०—(नः शं च) हमें शान्ति प्राप्त हो और (मयः च) सुख प्राप्त हो । (न) हमारा (किं चन) कोई भी अंग (मा अममत्) रोग-पीडित न हो । (रपः) पाप और पाप का फल दुःख सबको हम (क्षमाः) सहन करने और उसको वश करने में समर्थ हों । (नः) हमारे (विश्वम्) समस्त पदार्थ (भेषजम् अस्तु) दुःखनिवारक हों । (सर्वं न भेषजम् अस्तु) हमारे सब पदार्थ रोगनाशक हों । अथवा (विश्वम्) विश्वमय और (सर्वं) सर्वमय परमात्मा सब भव-रोगों को शान्त करें ।

[५८] यश की प्रार्थना ।

यशस्कामोऽधर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ जगती, २ प्रस्तारपक्ति,

३ अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

यशसं मेन्द्रो मघवान् कृणोतु यशसं द्यावापृथिवी उभे हुमे ।

यशसं मा देवः सविता कृणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम ॥ १ ॥

भा०—(इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (मघवान्) सब विभूतियों का स्वामी है, वह (मा) मुझे (यशसं कृणोतु) यशस्वी बनावे । (उभे द्यावापृथिवी) दोनों सूर्य और पृथिवी, जमीन और अस्मान (मा यशसं कृणोतु) मुझे यशस्वी बनावे । (देवः सविता) सबका प्रेरक सूर्य देव भी (मा यशसं कृणोतु) मुझे यशस्वी बनावे ।

३—(दि०) ‘मो पु ते’ । ‘द्यौः पृथिवी क्षमा रपा’ इति श्र०

और (अहम्) मैं (दक्षिणाया) दान दक्षिणा और अन्न के (दातु) देनेवाले पुरुष का (प्रियः स्वाम्) प्रिय होकर रहूँ ।

यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्त्वान् यथाप ओषधीषु यशस्वतीः ।
एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (इन्द्रः) परमेश्वर (द्यावापृथिव्योः) आकाश और पृथिवी के बीच (यशस्वान्) सर्वशक्तिमान् है और (यथा) जिस प्रकार (आप ओषधीषु) जल सब ओषधियों में (यशस्वतीः) बलशालिनी हैं । (एवा) इसी प्रकार (विश्वेषु देवेषु) समस्त विद्वानों में और (सर्वेषु) सब जीवों में (वयम्) हम (यशसः) यशस्वी और बलवान् (स्वाम्) हों ।

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

भा०—व्याख्या देगो का० ६, सू० ३९, मं० ३ ।

— ३ —

[५९] गृह पत्नी के कर्तव्य, पशुरक्षा और गोपालन ।

गाय गवि । रुद्र उव गन्तोक्ता देवता । अनुष्टुभः । तृण यत्तम् ।

अनुष्टुभः यस्मिन् प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमभ्यस्यति ।

अधेनव वयसं शर्म यच्छु चतुर्पदे ॥ १ ॥

भा०—हे (अभ्यस्यति) अभ्यस्यति । अधेनवशीले । मयको मुक्त
धनशर्मा, मुखशर्माणी गृहपति । (प्रथमम्) पहले (त्वम्) तू (अनुष्टुभः) ऋग्वेद (अनुष्टुभः) गायत्री और (अधेनवो वयसो) गाय के अतिरिक्त
पञ्च वयस नक्षत्र के षडशी और (चतुर्पदे) चौपायों के द्वयो
(धर्मशर्मा) मृग या मुलशर्मा रहने का घर या शाला बना दे । और

उनको पृथक् पृथक् शालाओं में रख । बैलों, गौओं, बटे बछड़ों और अन्य पशुओं की अलग अलग शालाएं बनायें ।

शर्मं यच्छत्वोपधिः सह देवीरभ्युधती ।

करत् पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्माँ उत पूरूपान् ॥ २ ॥

भा०—(अभ्युधती) घर की स्वामिनी (देवीः सह) घर की अन्य सहेली स्त्रियों के साथ मिल कर (ओपधिः) ओपधि = भन्न आदि जड़ी वृष्टियों के प्रयोग से (शर्मं यच्छतु) सब को सुख प्रदान करे । और पशुओं को भी हरा चारा दे । और (गोष्ठम्) गोशाला को (पयस्वन्तं करत्) पुष्टिकारक दूध और जल से सम्पन्न करे । (उत) और सब पदार्थ स्वच्छ रखे जिससे (पूरूपान्) घर के और पुरणों को भी (अभ्यक्ष्मान् करत्) राजक्षमा से रहित, नीरोग करे । अर्थात् घर की स्त्री ही घर के पशुओं, मनुष्यों और बालकों के लिये भोजन आच्छादन और ओपधि आदि का उपचार करे ।

विश्वरूपां सुभगामिच्छा वदामि जीवलाम् ।

सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोभ्य ॥ ३ ॥

भा०—हम (विश्व-रूपाम्) नाना प्रकार से समस्त पदार्थों को उत्तम रूप से बनानेवाली वा उनको निरीक्षण करने-वाली (जीवलाम्) सबको जीवन प्रदान करनेवाली (सुभगाम्) सौभाग्यशील, ऐश्वर्यवाली स्त्री को (भच्छ वदामसि) बड़ा उत्तम कहते हैं । (सा) वह आनेवाले (रुद्रस्य) रलानेवाले, रोग आदि कष्टदायक और हिसक पदार्थों के (हेतिम्) शत्रु, आघातकारी आयुध को (नः) (गोभ्य) हमारी गौओं से (दूरं नयतु) दूर करे ।

[६०] कन्यादान और स्वयंवर ।

अथवा ऋषिः । अयमा देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

अथमा यात्यर्थमा पुरस्ताद् विपितस्तुपः ।

अस्या इच्छन्नुग्रै पतिमुत जायामजानये ॥ १ ॥

भा०—(अथम्) यह (अर्थमा) कन्या का दान करने वाला पुरुष (पुरस्तात्) अपने समक्ष (विपित-स्तुपः) नाना स्तुति योग्य गुणों को प्रकट करता हुआ (अस्यै) इस अपनी (अग्रै) कन्या के लिये (पतिम् इच्छन्) पति के प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ (उत) और (अजानये) विना पत्नी के पुरुष के लिये योग्य (जायाम्) पुत्रोत्पादक भार्या को प्राप्त कराने की इच्छा करता हुआ (आयाति) आता है ।

इमं सूक्तं मे—‘अर्गमा इति तम् आहुयों ददाति । तै० १।१।२ ४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुष अर्गमा कहाला है ।

अथमद्वियमर्थमन्नन्यासां समनं यती ।

अतो न्यर्थमन्नस्या अन्या समनमायति ॥ २ ॥

भा०—(अर्थमन्) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता याता आदि पुरुष ! (इयम्) यह कन्या (अन्यासाम्) अन्य सुती, सदा आदि के (समनाम्) सम्मान को (यती) प्राप्त करती हुई (अथमन्) पिता आदि के अङ्गाम और व्रतार्चन से श्रम करती रही है । (अतो) हे (अर्थमन्) अर्थमन् ! कन्यादान ! (अन्या) और अन्य गणियों भी (अन्याः) इसके (समनम्) समान को (आयति) प्राप्त होती हैं ।

अथवा—(इयम् अन्यामा समनं यती अथमन्) यह अन्या के सम्मान = पति सम्मान, पति मिलान के अङ्ग पर जानती रहे और अग (अन्या) अन्या सम्मान आयति) अन्य गणिया इमके पति लाभ के

धाता दाधार पृथिवी धाता द्यामुत सूर्यम् ।

धातास्या अयुषै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

भा०—(धाता) धारण, पालन करने वाला या उत्पादक परमेश्वर जिस प्रकार (पृथिवीम्) पृथिवी को धारण करता है (उत धाता) और धाता ही (द्याम् सूर्यम्) प्रकाशमान सूर्य को भी धारण करता है । इसी प्रकार (धाता) परिपालक, संरक्षक (अस्त्यै अयुषै) इस स्वयंवरा कन्या के लिये (प्रति काम्यम्) इसके प्रति अभिलाषा करने वाले, इसके प्रिय (पतिम्) पति को (दधातु) धारण या प्राप्त करावे ।

[६१] ईश्वर का स्वतः विभूति-परिदर्शन ।

अथर्वा ऋषिः । रुद्रो देवता । त्रिष्टुभः, २-३ भुरिजौ । तृच सूक्तम् ॥

मह्यमापो मधुसुदेर्यन्तां मह्यं सूरौ अभरज्ज्योतिषे कम् ।

मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देव सविता व्यचो धात् ॥१॥

भा०—(आपः) सब लोक या समस्त प्रजाएं या जल (मह्यम्) मेरे निमित्त (मधुमत्) मधुरता अमृतयुक्त रस को (आ-ईर्यन्ताम्) प्राप्त करावें अथवा (आपः) आप पुरुष मेरे निमित्त (मधुमत्) ब्रह्म-सम्यक् ज्ञान का उपदेश करें । और (सूरः) सबका उत्पादक, प्रेरक सूर्य या परमात्मा और विद्वान् (मह्यम्) मेरे निमित्त (ज्योतिषे) सर्व पदार्थों के प्रकाशित करने के लिये अपनी ज्योति को (अभरत् कम्) निश्चय से धारण करें । (उत) और (विश्वे) समस्त (तपोजाः) तप से उत्पन्न होने वाले तपस्वी (देवाः) विद्वान् पुरुष और (सविता) सूर्य के समान (देवः) विद्वान् आचार्य (मह्यम्) मुझे (व्यचः) सर्वव्यापक ब्रह्मज्ञान या विशेष ज्ञातव्य ज्ञान का (धात्) प्रदान करे या धारण करावे ।

अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूरजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं दैवीं परि वाचं विशश्च ॥ २ ॥

भा०—(अहम्) मैं ही (पृथिवीम्) इस विशाल पृथिवी को और (उत द्याम्) द्यौलोक को (विवेच) पृथक् पृथक् धाम रखता हूँ और (अहम्) मैं (साकम्) एक साथही (सप्त) सात (ऋतून्) गतिशील प्राणों को (अजनयम्) अपने सामर्थ्य से इस शरीर में उत्पन्न करता हूँ । (सत्यम् अनृतं यत्) सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह जो कुछ भी है उसको (अहं वदामि) मैं ही ठीक ठीक बतलाता हूँ । और (दैवीम्) ज्ञानमयी, विद्वानों की (वाचम्) वाणी को (परि-विश) प्रजा के भीतर भी (अहम्) मैं ही बतलाता हूँ, उपदेश करता हूँ । अर्थात् यह सब परमात्मा ही करता है । वही इन सब सामर्थ्यों का धारक है ।

अहं जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूरजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीपोमावजुषे सखाया ॥ ३ ॥

भा०—(अम्) मैं ईश्वर ही (पृथिवीम्) पृथिवी को (जजान) प्रकट करना हूँ, उत्पन्न करता हूँ । (उत) और (द्याम्) द्यौलोक को भी (जजान) प्रकट करता हूँ । (अहम्) मैं ही (ऋतून्) गतिशील (सप्त सिन्धून्) सात प्राण, प्रवाहों को भी (अजनयम्) प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ । और (सत्यम् यत्) सत्य, परमार्थ सत् क्या है ? और (अनृतम्) व्यवहार में असत् एवं विनश्वर, अध्रुव, ध्वसयोग्य असत्य क्या है यह सब ठीक ठीक (अहं वदामि) मैं ही उपदेश करता हूँ । और (सखायौ) समान आख्यान वाले, वा सामान रूप से 'स' = इन्द्रियों में 'अय' = गति करने वाले (अग्निपोमौ) अग्नि और सोम, सूर्य और चन्द्र, प्राण और अपान इन दोनों को मैं आत्मा ही

(भजुपे) सेवन करता हू । इस सूक्त की गीता के 'विभूति-योग' नाम दशम अध्याय से तुलना करनी चाहिये ।

॥ शति पद्येऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च त्रिंशत्]

[६२] आभ्यन्तर शुद्धि का का उपदेश ।

अथर्वा ऋषि । रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । त्रिष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वातः प्राणेनैपिरो नभोभिः ।

द्यावापृथिवी पयसा पयस्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम् ॥१॥

भा०—(वैश्वानर) वैश्वानर, सूर्य, और अग्नि (रश्मिभिः) अपनी किरणों से (नः) हमें (पुनातु) पवित्र करे । और (वातः प्राणेन) वात, वायु और प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे । और (हृषिः) सबका प्रेरक वायु अपने (नभोभिः) अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ वायुगत मेघों द्वारा हमें पवित्र करें । और (ऋतावरीः) जल से पूर्ण (पयस्वती) पुष्टिकारक रस से पूर्ण (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी, अस्मान और जमीन दोनों (यज्ञिये) यज्ञ = दान क्रिया में या परस्पर संगत होकर उपकार करने में समर्थ होकर (नः) हमें (पुनीताम्) पवित्र करें ।

वैश्वानरीं सुनृतामा रभध्वं यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः ।

तया गृणन्तः सधमादेपु वयं स्याम पतयो रथिणाम् ॥ २ ॥

यजु० १६।४४ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (वैश्वानरीम्) उस ईश्वर विषयक (सु-नृताम्) शुभ सत्यमयी घाणी रूप देवी, वेद की (आरभध्वम्) प्रारम्भ

०—(प्र०, द्वि०) वैश्वदेवा पुनती देव्यागाद् यस्यामिमा बह्वयः तन्वो वीतपृष्ठाः । तया मदन्त सधमादेपु' इति यजु० ।

करो, उसका नित्य अभ्यास करो । (वीतपृष्टाः) प्रकाशमय पृष्ठवाली (आशाः) दिशाएं (यस्याः) जिसके (तन्वः) शरीर हैं अर्थात् जिनका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है । (तथा) उस वेद वाणी से ही (सधमादेषु) एकत्र आनन्द प्राप्त करने के अवसरों में (गृणन्तः) उपदेश करते हुए (वयम्) हम लोग (रयीणाम्) सर्व सम्पत्तियों के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों ।

वैश्वानरी वर्चसे आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचय पावकाः ।
इहेड्या सधमादं मदन्तो ज्योक् पश्येस सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ३ ॥

अथर्व० १२।२।२८ प्र० द्वि ॥

भा०—(वैश्वानरीम्) उस परमात्मा सम्बन्धी वेदवाणी को हे विद्वान् पुरुषो ! (शुचय) मन और शरीर से = शुचि पवित्र और (पावकाः) औरों को भी पवित्र करने में समर्थ, (शुद्धा. भवन्तः) और शुद्ध होकर (वर्चसे आ रभध्वम्) बल वीर्य प्राप्त करने के लिये अभ्यास किया करो । और (इह) इस ससार में (इड्या) अन्न से (सधमादं मदन्त) एक ही साथ हर्ष उत्सव का आनन्द लेते हुए हम सब (ज्योक्) चिरकाल तक (उत्-चरन्तम्) ऊपर उठते हुए (सूर्यम्) सूर्य को (पश्येस) देखा करें । शुद्ध पवित्र होकर वेद का अभ्यास करें परस्पर मिलकर अन्न का भोग करें और दीर्घजीवन निभावें ।

[६३] अविद्या-पाश का छेदन ।

द्रुहण ऋषिः । निर्ऋतिदेवता, अग्निः । १ अतिजगतीगर्भा जगती, २, ३

जगत्यौ, ४ अनुष्टुप् । चतुर्ध्वं सूक्तम् ॥

यत् ते देवी निर्ऋतिराग्रवन्ध दाम ग्रीवास्वाविमोक्षये यत् ।
तत् ते वि प्याम्यायुपे वर्चसे बलायादोमदमन्नमहि प्रभुतः ॥ १ ॥

यजु० १२।६५ ॥

भा०—हे पापी पुरुष ! (ते निर्ऋति) निरुद्ध-ऋति अर्थात् सत्य गति या ज्ञानमय आचरण से ग्रन्थ, अविद्या ने (देवी) तुझे लुभाने-वाली होकर (यत् दाम) जिस बन्धन को (ते) तेरी (ग्रीवासु) गर्दनो में (आ बन्ध) बांध रक्खा है और (यत्) जो (अ-विमो-क्ष्यम्) सहज मे नहीं छूटता । उसको भी मैं (ते) तेरी (आयुषे) आयु (वचसे) तेज और (बलाय) बल वृद्धि के लिये (वि श्यामि) काट कर दूर करता हूं । तू इस प्रकार (प्रसूत) उत्कृष्ट मार्ग में प्रेरित होकर अथवा उत्कृष्ट विद्यायोगिन से उत्पन्न होकर (अदो-मदम्) अमुक-परलोक में हर्षप्रद सुखदायक (भक्षम्) इस ज्ञानमय भक्ष, परम सुख का (भक्षि) उपभोग कर ।

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान् विचृता बन्धपाशान् ।
यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे
॥ २ ॥

यजु० १२।६३ प्र० द्वि० ॥

भा०—हे (निर्ऋते) सत्य विद्या से विपरीत अविद्ये ! (ते नमः अस्तु) तुझे दूर से नमस्कार है । अथवा तेरा (नम) वशीकार किया जाय । हम तुझे वश करेंगे । किस प्रकार ? हे (तिग्मतेज) तीक्ष्ण तेजवाले सूर्य समान परमात्मन् ! आत्मन् ! (अयस्मयान्) लोहे के से दृढ़ या आवागमन मे बने इन (बन्ध-पाशान्) बन्ध के पाशों को (वि चृत) काट डाल । हे निर्ऋते ! अविद्ये ! (यमः) वह सर्व-नियन्ता परमात्मा (पुन इत्) फिर भी (मृत्युम्) मेरे लिये (त्वा) मुझे (ददाति) प्रदान करता है अर्थात् तुझे ईश्वर ने मेरे आधीन कर रक्खा है । अर्थात् जब चाहूँ तुझ में फँसूँ जब चाहूँ न फँसूँ । इस लिये (तस्मै) उस (मृत्युवे) देहबन्धन से मुक्त करने वाले (यमाय) सर्वनियामक परमेश्वर के लिये (नमः) हम नमस्कार करते हैं ।

२—(प्र०) 'नम सु' इति यजु० । (द्वि०) 'अयस्मय विचृता बन्धमेतन्'
इति यजु० ।

अयस्मये द्रुपदे वैधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

यजु० १० । ६३ तृ० च० ॥

भा०—हे अविद्ये ! बन्धकारणी ! जब तू (अयस्मये) लोहे के समान दृढ़ वा आवागमनस्वरूप, (द्रुपदे) वृत्त के खूटे के समान वर्तमान इस कठोर देह के साथ जीव को (वैधिषे) बांध लेती है तब (इह) इस लोक में वह जीव (मृत्युभि) नाना प्रकार के शरीर नाशक ज्वर आदि कारणों से, (ये सहस्रम्) जो सैकड़ों सख्या में हैं (अभिहित) बँध जाता है । हे पुरुष ! (त्वम्) तू (पितृभिः) अप परिपालक आचार्य आदि गुरुओं और (यमेन) उस अन्तर्यामी परमात्मा से (संविदानः) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ (उत्तमम्) उत्कृष्ट (इमम्) उस (नाकम्) सुखमय परम ब्रह्मलोक को (अधि रोहय) प्राप्त हो ।

सं समिद् युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्युर्य आ ।

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर ॥ ४ ॥

ऋ० १० । १६१ । १ ॥ यजु० १५ । ३० ॥

भा०—हे (वृषन्) सब सुखों के वर्पक ! हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! आप (अयः) सबके प्रेरक और सबके स्वामी हैं । आप (आ) सब तरफ (विश्वानि) सब पदार्थों को (स स युवसे इत्) चला रहे हैं, और (इडस्पदे) इला = अन्न के आश्रयभूत भूतल पर, अथवा इडा = श्रद्धा के पद, आश्रयस्थान हृदय में अथवा इडा = चेतना मनन शक्ति के पद, आश्रय, आत्मा में (समिध्यसे) प्रकाशित होते हो (स) वह आप (नः) हमें (वसुनि) नाना जीवनोपयोगी धनो को (आ भर) प्राप्त कराओ ।

‘इडस्पदे’—इडा वै श्रद्धा । श० ११।२।७।२०॥ इडा वै मानवी यज्ञानुकाशिनी आसीत् । तै० १।१।४।४॥ सा वै इडा पञ्चावत्ता भवति । श० १।८।१।१२॥ (१) श्रद्धा इडा है । (२) मनु = मननशील के यज्ञ आत्मा या देह में अनुप्रकाश करने वाली चित्तशक्ति ‘इडा’ है । यह इडा पांच विभाग में बाटी जाती है । यही पांच भाग पाच चैतन्य ज्ञानेन्द्रिय हैं । उस इडा का पद आश्रय, आवास आत्मा है । राजा के पक्ष में इडा पृथिवी और अग्नि राजा है ।

[६४] एकचित्त होने का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । साम्मनस्य देवता । १, ३ अनुष्टुभौ, २ त्रिष्टुप् ।

वृच सक्तम् ॥

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

ऋ० १० । १९१ । २ ॥

भा०—हे पुरुषो ! (यथा) जिस प्रकार (पूर्वं) पूर्व के विद्यमान (देवाः) विद्वान् लोग (संजानाना) समान रूप से एकत्र होकर ज्ञान प्राप्त करते हुए (भागम्) अपने भजन करने योग्य फल को (उपासते) प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार (सं पृच्यध्वम्) आप लोग एकत्र होकर, एक दूसरे से सम्पर्क रखो । (वः) आप लोगों के (मनांसि) मन, चित्त (सं जानताम्) प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से ही जानें ।

३—‘यमेन त्व यम्या सविदानोत्तमे नाके अपिरोहयैनम्’ इति यजु० ।

४—ऋग्वेदेऽस्या सवनन ऋषिः । अग्निर्देवता ।

[६४] १—(प्र०) ‘सगच्छध्व स वदध्व’ इति ऋ० । ऋग्वेदे सवनन ऋषि ।

सशान देवता ।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेवाम् ।
 समानन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभि सं विशध्वम् ॥ २ ॥

ऋ० १० । १६१ । ३ ॥

भा०—(एवाम्) इन समस्त लोगों का (मन्त्रः समानः) मन्त्र अर्थात् मनन, विचार भी समान हो, (समितिः समानी) एकत्र होकर बैठने की सभा भी समान एक ही हो, (समानं व्रतम्) व्रत. आचार, कर्तव्य भी समान = एक ही हो और (चित्तं सह) सबका चित्त भी एक साथ ही हो ! हे लोगो ! (वः) तुम सबको (समानेन हविषा) मैं समान प्रकार के, एकही हवि = ग्रहण करने योग्य मार्ग से (जुहोमि) प्रेरित करता हूँ । आप लोग (समानं चेतः) एक चित्त होकर (अभि सं विशध्वम्) नगर में निवास करो ।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥

ऋ० १० । १६१ । ४ ॥

भा०—हे पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (आकूति) सकल्प, कामना भी (समानी) एक समान हो । और (वः) आप लोगों के (हृदयानि) हृदय भी (समाना) समान हों । (व. मनः) आप लोगों के मन (समानम्) समान (अस्तु) हों । (यथा) जिससे (वः) आप लोगों के सब कार्य (सह) एक साथ मिलकर (सु अहसति) उत्तम रूप से हुआ करें ।

—॥—

[६५] विजयी, दमनकारी राजा का शत्रुओं को निःशस्त्र करना ।

अथवा ऋषि । चन्द्र उत इन्द्र; पराशरो देवता । ' पथ्या पक्ति ,

२-३ अनुष्टुभौ । वृत्त मूलम् ॥

०—(द्वि) 'समान मन' (च०) समान मन्त्रमभिमन्त्रये व । इति ऋ० ।

अव॑ म॒न्युरवा॒य॒ताव॑ वा॒हू म॑नो॒युजा॑ ।

परा॑शर॒ त्वं ते॒षा परा॑ञ्च शु॒ष्मम॑र्द॒याधा॑ नो र॒यिमा॑ कृ॒धि ॥१॥

भा.—हे राजन् । (मन्यु) तेरा क्रोध (अव) नीचे अर्थात् शान्त रहे । (आयता) उठे हुए शस्त्र भी (अव) नीचे हो जायँ । (मनोयुजा बाहू) मन के सकल्प के साथ उठने वाली बाहुएँ भी (अव) नीचे ही रहे । तिस पर भी हे (पराशर) दूर के शत्रुओं के नाशक इन्द्र ! (त्वम्) तू (तेषाम्) शत्रुओं के (पराञ्चम्) दूर से दूर वर्तमान (शुष्मम्) बल या सेना विभाग को (अर्दय) विनाश कर । (अध) और (न) हमें (रयिम्) धन ऐश्वर्यवान् (आ कृधि) प्राप्त करा ।

अथवा शत्रुओं का क्रोध, उद्यत शस्त्र और बाहुएँ नीची हो और हे इन्द्र ! तू उनके दूर के सेनादल को भी पीड़ित कर, हमें धन प्राप्त करा ।

निर्ह॑स्तेभ्यो नैर्ह॑स्तं यं दे॒वाः शरु॑मस्य॒थ ।

वृ॒श्चासि॑ शत्रू॒णां वा॒हून्नेन॑ ह॒विषा॒हम् ॥ २ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! शासक पुरुषो । (निर्हस्तेभ्यः) हस्त = हनन साधन या सामर्थ्य से रहित पुरुषों के लिये (नैर्हस्तम्) सदा निहत्थापन रूप (यं शस्त्रम्) जिस शस्त्र को आप (अस्यथ) फैकते हो, प्रयोग करते हो । (अनेन हविषा) उसी उपाय से (अहम्) मैं देश विजयी राजा (शत्रूणां वाहून्) शत्रुओं के बाहुओं अर्थात् बाधाकारी उपायों को भी (वृश्चासि) काटता हूँ, निर्मूल करता हूँ । अर्थात् निर्बल प्रजाओं को सदा निर्बल बनाये रखने के लिये विद्वान् लोग जिस निःशस्त्रीकरण उपाय का प्रयोग करते हैं राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने शत्रु को निर्बल करने के लिये करे । अर्थात् उनको निःशस्त्र ही करदे ।

इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः ।

जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र राजा (प्रथमम्) सबसे पहले (असुरेभ्यः) असुरों, निंदय, बलवान् शत्रुओं पर (नैर्हस्तम्) निहत्थापन के उपाय को (चकार) करे । तब (मम) मेरे (सत्वानः) वीर्यवान् भट (स्थिरेण) स्थायी (मेदिना) बलशाली (इन्द्रेण) सेनापति राजा के साथ (जयन्तु) विजय करें ।

[६६] शत्रुओं का निःशस्त्रीकरण ।

अथर्वा ऋषि । चन्द्र उत इन्द्रो देवता । १ त्रिष्टुप्, २-३ अनुष्टुप् ।

तृच सूक्तम् ॥

निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।

समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रावेषामघहारो विविद्धः ॥ २॥

भा०—(अभिदासन्) हमें विनाश करने वाला (शत्रुः) शत्रु (निर्हस्तः अस्तः) निहत्था होकर रहे । और (ये) जो (अस्मान्) हम पर (सेनाभिः) सेनाओं सहित (युधम् आयन्ति) युद्ध करने के लिये चउ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! तू (महता वधेन) बड़े भारी शक्तिशाली हथियार से (सम्-अर्पय) उन पर प्रहार कर । जिससे (एषाम्) उनमें से (अघ-हार) सबसे प्रबल आघातकारी पुरुष (वि-विद्धः) नाना प्रकार से पीड़ित होकर (द्रातु) भाग जाय ।

आतन्वाना आयच्छन्तोस्यन्तो ये च धावथ ।

निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो वोऽद्य पराशरीत् ॥ २ ॥

भा०—निःशस्त्र किनको किया जाय ? (ये) जो शत्रुगण (आतन्वाना) घनुष पर चिला चढ़ाते हैं, (आ यच्छन्तः) उनको सँचते हैं, और (अम्यन्त) बाण फेंकते हैं और (ये च) जो (धावथ) वेग से

आक्रमण करते हैं, ऐसे हे (शत्रवः) शत्रु लोगो । तुम ही (निर्हस्ताः) निहत्थे (स्थन) होकर रहो, नहीं तो (इन्द्रः) हमारा सेनापति राजा (व) तुमको (अद्य) आज (पराशरीत्) मार डालेगा । आक्रमण-कारी मारने की चेष्टा करने वालों को निहत्था कर दें । नहीं तो सेनापति उनका वध कर दे ।

निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैः पाम् म्लापयामसि ।

अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥

भा०—(शत्रवः) शत्रु लोग (निर्हस्ताः सन्तु) निहत्थे होकर रहें और हम (एषाम् अङ्गा) उनके अङ्गों को (म्लापयामसि) लुजा लुजा कर दें । और हे इन्द्र ! (एषाम्) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शतशः) सैकड़ों प्रकार से (वि भजामहे) आपस में बाँट लिया करें ।

[६७] शत्रु-विजय

अथर्वा ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

परि वर्त्मानि सर्वत इन्द्रः पूषा च सस्रतुः ।

मुख्यन्तुद्यामूः सेना मित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

भा०—(इन्द्रः) इन्द्र, मुख्य सेनापति और (पूषा च) (पुष्टि-कारक अन्न आदि सामग्री का प्राप्त कराने वाला, अथवा पोषक, सहायक सेना-पति दोनों (सर्वत) सब प्रकार के (वर्त्मानि) मार्गों में (परि सस्रतुः) प्रयाण करें जिससे (अमू) वे (मित्राणाम्) शत्रुओं की (सेना) सेनाएं (परस्तराम्) सर्वथा (मुख्यन्तु) निराश होकर पछाड़ खावें और किसी भी रास्ते से आगे न बढ़ सकें ।

मूढा मित्राश्चरताश्रिपिण्डवाहयः ।

तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरवरम् ॥ २ ॥

भा०—हे (अमित्रा) शत्रुओ ! तुम लोग (मूढाः) मूढ, क्रि-
तन्वयिमूढ होकर, बिना मार्ग प्राप्त किये, भटकते हुए (अशीर्षाण)
बिना सिर के (अहय इव) सर्पों के समान अन्धे होकर (चरत)
विचरो, (अग्नि-मूढानाम्) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित
और मार्ग छोड़कर भटकते हुए (तेषां वः) उन तुम्हारे मे से (इन्द्रः)
वीर सेनापति राजा (वरं वर हन्तु) अच्छे अच्छे चुने वीर पुरुषों को
मार डाले ।

एषु न ह्य वृषाजिनं हरिणस्य भियं कृधि ।

पराङ्मित्र एषत्त्रिर्वाची गौरुपेतु ॥ ३ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (एषु) इन वीर भटों में तू (वृषा)
सब सुखों का वर्षक होकर (हरिणस्य) हरिण की (अजिनम्) खाल
को (आ नष्ट) कवचरूप में बन्धवा दे । इस प्रकार शत्रु के लिये
(भियं कृधि) भय उत्पन्न कर । (अभित्रः) शत्रु लोग (पराङ्) परे
(एषत्तु) भाग जाय । (गौ.) पृथ्वी (अर्वाची) हमारे समीप, (उप-
एषत्तु) हमें प्राप्त हो ।

[६८] केग-मुण्डन और नापितकर्म का उपदेश ।

अथवा यधि० । गन्त्रोक्ता देवता । १ । पुरोविगडतिशक्तीगभा चतुष्पदा जगता०

२ अनुष्टुप्, ३ अतिजगतीगभा त्रिष्टुप् । तृच मृक्तम् ॥

आयममन्तसव्रिता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो
वपतु प्रचेतसः ॥ १ ॥

[६७] २—(प्र० द्वि) 'अन्धा अमित्रा भयताशीषाणाटय इय' (तृ०)

'अग्निनुन्नानाम्' इति माय० । 'शीषाणा अट्—' (तृ०) अग्नि-

'नानाअग्निमूढाना' इति ऋ० ।

भा०—विद्वान् पुरुषो को नापित वनकर केश मूँडने का उपदेश करते हैं। यह (सविता) सूर्य जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणों से काले अन्धकार को दूर कर देता है उसी प्रकार (अयम्) यह नापित (क्षुरेण) अपने छुरे से काले केशों को भी दूर कर देता है वही (अयम् भागन्) यह आता है। और हे (वायो) जिस प्रकार वायु मेघ द्वारा जल लाकर जंगल पर बरसाता है उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन् ! तू भी (उष्णेन उदकेन वा इहि) गरम जल के सहित यहां आ। और जिस प्रकार (आदित्याः) आदित्य, बारह मास, (रुद्रा) वायुगण, (वसवः) पृथिवी आदि पदार्थ सब जगलों को हरा भरा कर देते हैं उसी प्रकार आप लोग (सचेतसः) एक चित्त और ज्ञानवान् होकर केशों को (उन्दन्तु) गीला करें और तब (प्रचेतसः) हे उत्कृष्ट ज्ञान वाले पुरषों ! (राज्ञः सोमस्य) सोम्य गुण वाले राजा के (वपत) केशों को छुरे से मूँड दो। अथवा (राज्ञः सोमस्य) सुन्दर सोम, शिष्य, बालक के केशों को मूँड दो।

उपनिषत् की परिभाषा में सोम राजा = जीव। उसके अज्ञान को दूर करने के लिये सविता आचार्य या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप क्षुर सहित उसको साक्षात् होता है। वायु प्राण उसको उष्ण जल से आर्द्र करता है मानों तपस्या और योग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, रुद्र, वसु ये विद्वान्गण साधारण जीव को उपदेश करते हैं और इस प्रकार सब विद्वान् उसके अज्ञान का नाश करते हैं।

अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वचसा ।

चिकित्सत प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥

भा०—(अदिति) आदित्य = सूर्य जिस प्रकार अन्धकार को काट डालता है उसी प्रकार अदिति = अखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की धार (श्मश्रु) सिर के बालों को (वपतु) काट दे। और ज्ञानी (आप)

आप्त पुरुष जिस प्रकार (वर्चसा) तेज में हृदय को आर्द्र कर देते हैं उसी प्रकार (आपः) ये जल केशों को गीला कर दें । (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको चक्षु देता और दीर्घ-जीवन देता है उसी प्रकार (प्रजापति) नाई भी वैद्य के समान जराही द्वारा, अथवा फोडा फुसी के रोग से बचाये रखने के लिये (चक्षसे) चक्षु की दर्शनशक्ति की वृद्धि और (दीर्घायुत्वाय) दीर्घजीवन के लिये (चिक्रि-त्सतु) रोग से बचाये रखे ।

येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

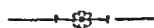
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमान् श्ववान्यमस्तु प्रजावान् ॥३॥

भा०—(सविता) सूर्य (येन) जिस प्रकार के (क्षुरेण) ज्यो-तिर्मय क्षुरे में (राज्ञ सोमस्य) राजा अर्थात् प्रकाशमान सोम अर्थात् चन्द्र के अन्धकार को (अवपत्) छिन्न भिन्न करता है और (विद्वान्) विद्यावान् आचार्य (येन क्षुरेण) जिस उपदेशमय क्षुर = उपदेश से और सञ्चय के उपाय से (वरुणस्य) राजा के अज्ञान को (अवपत्) छिन्न भिन्न करता है (तेन) उसी ज्ञान और ज्योतिर्मय उपदेश और प्रकाश के क्षुरे से, हे (ब्रह्माण) ब्राह्मण, विद्वान् पुरुषो ! (अस्य) इस अपने शिष्य के (इदम्) इस अज्ञान अन्धकार को भी (वपत्) छिन्न भिन्न करो । उसी के साथ ० क्षुरे में आरोग्य और दीर्घ जीवन के लिए बालों को भी काटा करो, जिससे (अयम्) यह राजा और शिष्य (गोमान्) गो = ज्ञानेन्द्रियों में युक्त और (श्ववान्) अश्व = कर्मेन्द्रियों में युक्त और (प्रजावान्) उत्तम सन्तान से भी युक्त हो ।

जिम प्रकार सूर्य चन्द्र अन्धकार को दूर करता है और उसमें ज्यो-तिर्मय धन का वितरण करता है या जिम प्रकार विद्वान् मन्त्री राजा के ऊपर के सकटों को दूर करता है और विशेष उपाय से सावधान होकर

. ' प्रजावान् ' ज्ञानद्वारा शिष्य के

अज्ञान को हटावे, छुरे से वालों को दूर करे, उसके ज्ञान भारोग्य और दीर्घ जीवन की वृद्धि करे ।

[६९] यश और तेज की प्रार्थना ।

वचंस्कामो यशस्कामश्चाथर्वा ऋषि । बृहस्पतिरुताश्विर्ना देवता । अनुष्टुप् ।

तृच सूक्तम् ॥

गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद् यशः ।

सुराया सिच्यमानाया कीलाले मधु तन्मयि ॥ १ ॥

अथर्व ६ । १ । १८ ॥

भा०—(यद् यश) जो यश, कीर्ति और धन (गिरौ) पर्वत में, (अरगराटेषु) अरगराट अर्थात् रथों या यन्त्रों से विचरने वाले शिल्पी लोगों में, (हिरण्ये) सुवर्ण में, और (गोषु) गाय बैलों में विद्यमान है और जो (मधु) मधुर रस (सिच्यमानायाम्) पात्रों में पढनेवाली (सुरायाम्) सुरा = जलधारा में और (कीलाले) अन्न में है । (तत्) वह यश इस (मयि) मेरे आत्मा में विद्यमान हो ।

अरगराट = सायण के मत में (१) अरा. रथचक्रावयवाः कीलकाः, तान् गिरति आत्मना सश्लेषयति इति अरगरा. रथाः । तेन अटन्ति सचरन्तीति अरगराटा. रथिन । (२) यद्वा अरा अरयः तान् गच्छन्ति इति अरगा वीरा. । तेषां राटा. जयघोषा । अर्थात् अरगराट रथी या वीरों के जयघोष । क्षेमकरण के मत में—“अरस्य ज्ञानस्य गरेषु विज्ञाप-

१ क्षुर — क्षु शब्दे इत्यस्माद् आणादिको रक् निपात्यते (उणा० २ ।

२८) अथवा क्षुर विलेखने (अदादि) क्षुर सन्वये (स्वदि)

इत्येताभ्या पचाद्यच् । क्षुरः उपदेशः । विलेखनोपकरण, लोमशातनोपकरण वा क्षुरा इति प्रसिद्धम् । सन्वयोपायो वा । इति दया० ।

केपु उटन्ति इति ।” अर्थात् गुरुओं के पास जाने वाले शिष्य । इस मतभेद में मायण ने लिखा है “व्युत्पत्त्यनवधारणाद् नावगृह्यते । साप २ अर्थ नहीं खुलने से इसका अर्थ ठीक तरह से विदित नहीं होता । ग्रीक्विथ के मत में भरगगाट = घाटिया । अथवा—“अरम् अत्यथगर्गः शब्देन अटान्त इति भरगराटाः = महानदाः । अथवा अरघटा जलयन्त्राणि, धान्यपेपणार्थं जलधारया प्रवृत्तितं पेपणायन्त्रं ‘घराट’ इति प्रसिद्ध तादृशो वा अन्यो विद्युदादियन्त्रविशेषः ।

अर्थात्—खूब घर घर आवाज में चलनेवाले महानद व अरघट व जल द्वारा चलने वाली चक्किया, मिलें वा बिजली के यन्त्र ।

अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्त शुभस्पती ।

यथा भर्गस्वती वाचमावदानि जनुं अनु ॥ २ ॥

अर्थ० ६।१।१६ ॥

भा०—(शुभस्पती) शुभ-उत्तम शोभा को पालन करने वाले (अश्विनौ) माता और पिता (सारघेण) मधुमक्षिका के तैयार किये हुए (मधुना) शहद से (मा) मुझे (अदत्तम्) आजें, मुझे गिलावें (यथा) जिसमें (जनान् अनु) समस्त लोगों के प्रति मैं बालक बड़ा होकर (भर्गस्वतीम्) दीप्ति, चमत्कार युक्त और ओजस्विनी (वाचम्) वाणी को (आवदानि) बोलू ।

मा वाप बालकों को शहद गिलाया करे जिसमें उनकी वाक्-शक्ति बढ़े और कष्ट आदि का नाश हो ।

मयि वचो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत् पर्यः ।

तन्मयि प्रजापतिर्दिवि श्यामिव दृष्टु ॥ ३ ॥ साम० १।६।३ ॥

भा०—(प्रजापति) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि श्याम इव) शूलोष्ठ में मूर्त्य में दृढ़ता से स्थापित करता है उसी

प्रकार वह प्रजापति, पिता (माय) मेरे शरीर मे (वर्च.) तेज (यशः)
बल और (यत्) जो (यज्ञस्य) यज्ञ = आत्मा का (पयः) सारभूत
बल ज्ञान है (तत्) उसको (माय) मेरे में धारण करावे ।

[७०] माता के प्रति उपदेश ।

काकायन ऋषि । अह्न्या देवता । जगती । तृच सूक्तम् ॥

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने ।

यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।

एवा ते अह्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम् ॥ १ ॥

भा०—(अह्न्ये) न मारने योग्य हे मातः ! (यथा) जिस
प्रकार (मांसम्) मांस = उत्तम भोजन रस मनुष्यों के मनको लुभा लेता
है और (यथा सुरा) जिस प्रकार सुरा = शुद्ध जल मनुष्य के मनको
खैच लेता है और (यथा अधि-देवने) जिस प्रकार संसाररूपी क्रीड़ा-
क्षेत्र में (अक्षाः) इन्द्रियां, मनुष्य के मन को हरलेती हैं, और जिस
प्रकार (वृषण्यत) हृष्ट पुष्ट वीर्यवान् (पुंसः) ब्रह्मचारी पुरुष का
(मन) मन (स्त्रियाम्) स्त्री में (नि-हन्यते) विवाह के लिये रत या
उत्सुक हो जाता है इसी प्रकार हे (अह्न्ये) मातः ! (ते) तेरा
(मनः) मन (अधि वत्से) अपने पुत्र पर (नि-हन्यताम्) लगा रहे ।

यथा हृस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे ।

यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।

एवा ते अह्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम् ॥ २ ॥

भा०—उसी विषय को और भी स्पष्ट करते हैं । (यथा) जिस

प्रकार (हस्ती) हस्तक्रिया में कुशल, वर (हस्तिन्या) हस्तक्रिया में कुशल, बबू के (पदेन) पैर के साथ अपना (पदम्) पात्र (उद्-युजे) सप्तपदीविधि में उठाता है । (यथा पुसः वृषण्यतः मनः स्त्रियां निहन्यते) और जिस प्रकार वीर्यवान् ब्रह्मचारी पुरुष का मन स्त्री पर रत होजाता है, (एवा अभ्ये ते मन वत्से अधि निहन्यताम्) उसी प्रकार हे माता ! तेरा मन अपने पुत्र के साथ लगा रहे ।

यथा प्रधिर्यथोपधिर्यथा नभ्यं प्रधावधि ।

यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मन ।

एवा ते अभ्ये मनोधि वत्से निहन्यताम् ॥ ३ ॥

भा०—और भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं । (यथा) जिस प्रकार (प्रधिः) लोहे का हाल भीनरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता है और (यथा) जिस प्रकार (उपधिः) लकड़ी का चक्र अरों द्वारा बीच के धुरे पर रहता है और (यथा) जिस प्रकार (नभ्यम्) बीच का धुरा (अधि प्रधौ) क्रम से अरों और लकड़ी के चक्र सहित हाल पर आ जाता है और (यथा वृषण्यतः पुसः मन स्त्रिया निहन्यताम्) जिस प्रकार वीर्यवान् ब्रह्मचारी पुरुष का मन स्त्री पर जमता है उसी प्रकार हे (अभ्ये ते मन अधि वत्से निहन्यताम्) माता ! तेरा मन अपने बच्चे पर लगा रहे ।

—१३—

[७१] दृष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदार्थों को ग्रहण करने का उपदेश ।

ब्रह्मा ऋषि । अग्निर्देवता, ३ विवेक्षा. । १-२ जगत्प्रा, ३ त्रिपुण ।

तृण मुक्तम् ॥

यदन्नमग्निं वह्न्या विरूपं हिरण्यमश्वमुत गामजामविम् ।

यदेव किं च प्रति जग्रद्दामग्निष्टदोता मुहुनं कृणोतु ॥ १ ॥

भा०—(बहुधा) प्रायः (यत्) जो (अन्नम्) अन्न मैं (विरूपम्) नाना प्रकार का (अग्नि) खाता हूँ (हिरण्यम् अश्वम् उत गाम् अजाम् अविम्) और सोना, घोड़ा, गाय, बकरी और भेड़ और (यत् एव किं च) अन्य जो कुछ भी (अहम्) मैं (प्रति जग्रह) दूसरे से लेता हूँ, (तत्) उसको (होता अग्नि) देने वाला, सर्वप्रद परमेश्वर (सुहुतं कृणोतु) उत्तम आहुति के समान दान देने और स्वीकार करने योग्य बना दे ।

यन्मा^१ हुतम^२ हुतमाजगाम^३ दत्तं^४ पितृभिरनुमतं^५ मनुष्यैः ।

यस्मान्मे^६ मन उदिव^७ रारजीत्यग्निष्टद्धोता^८ सुहुतं कृणोतु ॥ २ ॥

भा०—(यत्) जो (हुतम्) श्रद्धापूर्वक दिया गया (अहुतम्) या श्रद्धापूर्वक न दिया गया और (पितृभि) पालक पिता माता गुरु भाई भादि से (दत्तम्) दिया गया या (मनुष्यैः अनुमतम्) मनुष्यों, मननशील विद्वानों द्वारा अनुमत, स्वीकृत पदार्थ (आजगाम) मेरे पास आ गया हो और (यस्मात्) जिससे (मे मनः) मेरा मन (उद् रारजीति इव) ऊपर उठता हुआ, प्रसन्न सा होता हो (तत्) उसको (होता अग्नि.) सर्व पदार्थों का दाता परमेश्वर (सुहुतं कृणोतु) उत्तम दान अर्थात् स्वीकार करने योग्य पदार्थ बना दे ।

यदन्नमदस्य^१ नृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत^२ सगृणामि^३ ।

वैश्वानरस्य^४ महतो महिम्ना शिवं^५ मह्यं मधुमदस्त्वन्नम् ॥ ३ ॥

भा०—(देवा) हे विद्वान् पुरुषो ! (दास्यन्) गृहस्थ में अन्न का दान करता हुआ (नृतेन) खेती से अन्न को उत्पन्न करूँ (यद् अन्नं अग्नि) जो मैं अन्न खाता हूँ (अदास्यन्) अथवा ब्रह्मचर्य या सन्यास आदि आश्रमों में अन्न का दान न करता हुआ भी जो अन्न मैं खाता हूँ, (सगृणामि) तथा जो मैं प्रण, प्रतिज्ञा या व्रत करता हूँ, (महतो

भा०—राजा अपने सचिवों और अधीन शासकों के प्रति कहे, हे सचिवो और मेरे अधीन शासको ! (य) जो (वः) तुम्हारा (शुभः) बल है और (या) जो (वः मनसि) तुम्हारे मन में और (हृदयेषु) हृदयों में (भाकृतिः) प्रबल इच्छा या कामना (अन्तः प्रविष्टा) भीतर घर किये बैठी है (तान्) उन सब बलों को और आपलोगों की उन उन इच्छाओं को (धृतेन) अपने स्नेह, और तेज (हविषा) अन्न और आजीविका प्रदान द्वारा (सीवयामि) अपने साथ बाँधता हूँ । हे (स-जाताः) बन्धुओ ! (वः) तुम लोगों की (रमतिः) आनन्द विनोद और अनुकूल प्रवृत्ति या अनुग्रह (मयि अस्तु) मेरे ऊपर रहे । इहैव स्तु मापं याताध्यस्मत् पूषा परस्तादपथं वः कृणोतु । वास्तोष्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥३॥

भा०—हे अधीन मन्त्रियो ! और शासक लोगो ! (इह एव स्तु) आप लोग मेरे इस राष्ट्र में ही रहो । (अस्मत् अधि मा अप यातम्) हम से परे, हमें छोड़कर तुम मत जाओ । (परस्तात्) नहीं तो अन्य स्थानों में (पूषा) राष्ट्र के पोषक मित्र राजा (वः) आपके लिये (अपथं कृणोतु) रास्ता न दे । (वास्तोष्पतिः) राजसभा के भवन का पालक (अनु) मेरे अनुकूल, मेरी अनुपस्थिति में (व) आप लोगों को (जोहवीतु) पुन पुनः हमारे कार्य के लिये आह्वान करे और आप लोगों की सम्मति लिया करे । हे (स-जाताः) बन्धुजनो ! हे भाइयो ! (वः) आप लोगों को (रमति) प्रवृत्ति (मयि अस्तु) मेरे प्रति ही झुकी रहे ।

राजा अपने अधीन लोगों को उनकी वृत्ति सदा देता रहे । इस प्रकार उनको सदा अपने साथ गांठे रहे । (२) उनको स्थिर रूप से रखकर अपने को छोड़कर न जाने दे । यदि द्वेषवश छोड़कर जावे तो मित्रवर्गों से उनका पर राष्ट्र में जाने का मार्ग न देने दे । राजसभा में

प्रथम अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अनुपस्थिति में अपना प्रतिनि
नियुक्त करे और वही मन्त्रियों से कार्य ले ।

[७४] एकचित्त होकर रहने का उपदेश ।

अथवा ऋषि० । सामनस्य देवता । १, २ अनुष्टुभौ, ३ त्रिष्टुप् । नृच मृतम्

स वः पृथ्यन्तां तन्वः । स मनांसु समु वृता ।

सं वोऽय ब्रह्मणस्पतिर्भगुः सं वो अजीगमत् ॥ १ ॥

भा०—हे लोगो ! (वः) तुम लोगो के (तन्वः) शरीर परस
(सं पृथ्यन्ताम्) एक दूसरे के प्रेम से मिला करें, आप लोग ए
दूसरे का प्रेम से आलिङ्गन किया करो और (मनांसु) आपस
मन भी मिला करें । (वृता उ समु) कृषि, वाणिज्य आदि कर्म
मिलकर हुआ करें । या एक दूसरे के व्यवसाय एक दूसरे के व्यापार
के सहायक हों । (अयम्) यह (ब्रह्मणः पतिः) ब्रह्म, वेदवाणी व
पाठक प्रधान विद्वान् ब्राह्मण (समु अजीगमत्) सदा जोड़े रखे औ
(भग०) ऐश्वर्यवान् धन सम्पत्ति का स्वामी राजा भी तुमको (स
अजीगमत्) सदा मिलाये रखे ।

सृजयन्तं वो मनसोऽथो सृजयन्तं हृदः ।

अथो भगस्यु यच्छान्त तेन संजययामि वः ॥ २ ॥

भा०—(वः) आप लोगो के (मनस) चित्त को (स-जययाम्)
उत्तम रीति से ज्ञान सम्पन्न करता हू । (अथो) और (हृद) हृदयों के
(स-जययाम्) उत्तम ज्ञानदान करता हू । (अथो) और (भगस्यु) ऐश्वर्य
शील राजा का (तेन) जो (शान्तम्) परिश्रम है (तेन) उससे भी
(वः) आप लोगों को (स-जययामि) अच्छी तरह से परिचित
करता हूँ ।

अर्थात् राजा के प्रतिनिधिगण प्रजा के चित्तों को शिक्षित करें, उनको राष्ट्र के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयों में एक दूसरे के प्रति सच्चे भाव उत्पन्न करें और प्रजाजन राजा के उत्तम भावों को जानें । इस प्रकार प्रजा शिक्षित, संगठित होकर राजा के अधीन रहे । मूल्य और फुटैल प्रजा पर असत्य से राजा शासन न करें ।

यथादित्या वसुभिः संवभुवुर्मरुद्भिरग्रा अहणीयमानाः ।

एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमान् जनान्तसंमनसस्कृधीह ॥ ३ ॥

भा० — (यथा) जिस प्रकार (आदित्याः) आदित्य, विद्वान् लोग (वसुभिः) राष्ट्रनिवासी प्रजाओं और (मरुद्भिर) वैश्य लोगों के साथ मिलकर (उग्राः) बलवान् होकर (अहणीयमानाः) किसी से नहीं दबते हैं उसी प्रकार हे (त्रिणामन्) तीन प्रकार की शक्तियों से प्रजा को वश करने वाले राजन् । तू भी (अहणीयमान) किसी से भी न दबता हुआ ही (इमान् जनान्) इन प्रजाजनों को (इह) इस राष्ट्र में (संमनस कृधि) अपने अनुकूल एक चित्त वाले बनाये रख । कोई राजा अपनी प्रजा को अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं कर सकता ।

त्रि-नामन् = तीनों शक्तियों से प्रजा को वश में करने वाला । तीन शक्तियाँ—प्रज्ञा, उत्साह और वीर्य अथवा अमात्य, कोश और दण्ड ।

[७५] शत्रु का मार भगाने का उपदेश ।

सपत्नक्षयकाम वदन्य ऋषिः । मन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवता । १-२ अनुष्टुभौ,

३ पट्पदा जगती । तृच सूक्तम् ॥

निरुमुं नुह ओकसः सपत्नो य पृतन्याति ।

नैर्याध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

भा०—हे वीर पुरुष ! (यः) जो (सपत्नः) हमारे राष्ट्र पर हमारे बराबर अपना प्रभुत्व दिखाने वाला शत्रु (घृतन्यति) हम पर सेना द्वारा आक्रमण करता है । (अमुम्) उसको (भोकम्) हमारे घर से, देश से (निर्नुद) निकाल डाल । हे इन्द्र, राजन् ! (एनम्) इस शत्रु को तो (नैर्वाभ्येन हविषा) निर्वाध = बाधा से रहित हवि = आज्ञा और उपाय से (पराशरीत्) मार डाल । अर्थात् उक्त प्रकार शत्रु को मार डालने की ऐसी आज्ञा और उपाय करे जिसमें कोई बाधा न डाल सके ।

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

भा०—(वृत्रहा इन्द्रः) वृत्र-नगर को घेरने वाले शत्रु को मारने वाला इन्द्र = राजा सेनापति (तम्) उस शत्रु को (परमा परावतम्) खूब दूर तक (नुदतु) खदेड़ आवे । इतनी दूर तक खदेड़ दे कि (यत) जहाँ से (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) अनन्त वर्षों तक (पुन) फिर (न आयति) लोट कर न आवे ।

एतुं तिस्र पञ्चान् एतु पञ्च जनां अति ।

एतुं तिस्रोऽनि रोचना यतो न पुनरायति

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असद् द्विवि ॥ ३ ॥

अ० ८ । ३२ । २२ प्र० द्वि० ॥

भा०—हमार से मार भगाया हुआ शत्रु (तिस्रः परावतः अति एतु) तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय । और (पञ्च जानां अति एतु) पाँचों प्रकार की प्रजाओं को लाव जाय । अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपाद्य इन पाँचों प्रकार की प्रजा में भी स्थान न पा सके । (तिस्र रोचना अति एतु) तीनों प्रकारप्रमाण उद्योगियों में भी ध्वस्त हो

अर्थात् वह न सूर्य का प्रकाश पा सके, न दीपक का और न चन्द्र का, त्र्युत अंधेरी कोठड़ी में मारे भय के छिपा रहे । ऐसी जगह और ऐसी दुरवस्था में रहे कि (यत्) जहां से (पुनः) फिर (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) अनन्त वर्षों तक (यावत् दिवि सूर्यः) जब तक आकाश में यह सूर्य (असत्) विद्यमान है तब तक (न आयति) वह लौटकर न आवे ।

[७६] ब्राह्मणरूप सांतपन अग्नि का वर्णन ।

अवन्ध ऋषिः । सांतपनोऽग्निर्देवता । १, २, ४, अनुष्टुभः । ३ ककुम्भती अनुष्टुप् । चतुर्ध्वं च सूक्तम् ॥

य एनं परिपीदन्ति समादधति चक्षसे ।

संप्रेक्षो अग्निर्जिह्वाभिरुदेतु हृदयादधि ॥ १ ॥

भा०—ब्राह्मणरूप अग्नि का वर्णन करते हैं । (ये) जो लोग (एनम्) इस ब्राह्मणरूप सांतपन अग्नि के (परि पीदन्ति) चारों ओर बैठते हैं और उससे उपदेश लेते हैं और (चक्षमे) सम्यग् दर्शन के लिये (सम् आदधति) उस ब्राह्मण का उत्तम रीति से आधान करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं । साक्षात् (अग्निः) अग्नि = आग जिस प्रकार अपनी ज्वालाओं से प्रकाशित होता है उसी प्रकार वह भी (संप्रेक्षः) उत्तम रीति से उत्कृष्ट ज्ञान से प्रकाशित होकर (हृदयाद् अधि) अपने शुद्ध अन्तःकरण में निकलने वाली (जिह्वाभिः) ज्ञानमय वाणियों से (उत् एतु) उद्गित हो, प्रकट हो, सबको ज्ञान का उपदेश करे ।

अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पदमा रंभे ।

अद्भुतातिर्यस्य पश्यति धूममुद्यन्तमास्यतः ॥ २ ॥

भा० (सांतपनस्य) उत्तम तपस्याशील (अग्नेः) ज्ञानी ब्राह्मण के (पदम्) ज्ञान की (अहम्) मैं अपनी (आयुषे) आयु वृद्धि के लिए

(भारभे) प्राप्त करने का यत्न करं । (यस्य) जिसके (आस्यतः) मुन
से (उद् यन्तम्) उठते हुए (धूमम्) धूम के समान निकलते हुए
उद्गार को (अद्वातिः) प्रत्यक्षदर्शी विद्वान् स्वयं (पश्यति) साक्षात्
करता है ।

“एष ह वै सान्तपनो अग्निर्द्वाह्यः । यस्य गर्भाधान-पुंमवन
मीमन्तोन्नयन-जातक-नामकरण-निष्क्रमणान्नप्राशन-गोदान चूडाकरणोप
नयनाप्लावनाग्निहोत्रव्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । गो०
पू० २ । ३ । धूमो वा अस्य अग्नेः श्रवो वयः । स हि एनम् श्रावयति
श० ७ । ३ । १ । २ । अर्थात् गर्भाधान से लेकर व्रतचर्यादि तक संस्कार-
शील ब्राह्मण ‘सान्तपन अग्नि’ कहाता है, उसके ज्ञानोपदेश धूम हैं ।

यो अस्य समिधं वेदं क्षत्रियेण सुमाहिताम् ।

नाभिहारे पदं नि दधाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

भा०—(य) जो विद्वान् (अस्य) इस पूर्वोक्त अग्नि की
(क्षत्रियेण) क्षत्रिय द्वारा (समि आहिताम्) प्रतिष्ठित की हुई (समि
धम्) समिधा को (वेद) जान लेता है (सः) वह (मृत्यवे) अपनी
मौत के लिये (अभिहारे) कुटिल मार्ग में (पदं न निदधाति) पैर
नहीं रगता ।

अर्थात् जो यह जानता है कि ब्राह्मणों की रक्षा और उनका उत्ते-
जव क्षत्रिय = राजा के द्वारा है वह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचित
कार्य में पैर नहीं रगता । बेगा करने से राजा स्वयं ब्रह्मानन्दक को
गुड देता है ।

नैनं नन्ति पर्यायिणो न सुर्जा अत्र गच्छन्ति ।

अग्नये क्षत्रियो विद्यानाम् गृहात्यायुष ॥ ४ ॥

भा०—(एनम्) पूर्वोक्त अग्निरूप विद्वान् निष्ठ ब्राह्मण है (पर्या-
यिणः) समान आत पाठ पर्य भी (न नन्ति) उगरी जिमा नहीं

करते, क्योंकि वह भी (सन्नान्) समीप बैठों को (न अवगच्छति) कुछ नहीं कहता । (यः क्षत्रिय) जो क्षत्रिय होकर भी (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर (अग्नेः) अग्रणी रूप ब्राह्मण का (नाम गृह्णाति) नाम उच्चारण करता है वह भी (आयुषे) उसके दीर्घ जीवन के लिये होता है । प्रसिद्ध विद्वान् का आश्रय लेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तक विनष्ट नहीं होता ।

[७७] ईश्वर से राजा को प्रार्थना ।

कदम्ब ऋषि । जातवेदो देवता । १-३ अनुष्टुभः । तृच सक्तम् ॥

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत् ।

आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्भ्यश्वा अतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

भा०—सर्वनियन्ता ईश्वर की शक्ति से (द्यौ अस्थात्) यह द्यौः आकाश समस्त तारों सहित स्थिर है, (पृथिवी) पृथिवी भी अपने स्थान में स्थिर है । (इदम्) यह (विश्वम्) समस्त (जगत्) जगत् भी (अस्थात्) स्थित, व्यवस्थित है । अपने अपने (आस्थाने) स्थान में (पर्वता अस्थु) पर्वत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार मैं अपने (अश्वान्) अश्वों के समान गमनशील व्यापक, विषयों तक पहुँचने वाले प्राणों को भी (स्थास्मि) इस स्थिर देह में (अतिष्ठिपम्) व्यवस्थित करूँ ।

य उदानद् परायणं य उदानन्त्यायनम् ।

आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥

(प्र० द्वि) ऋ० १० । १६ । ५ ॥ (तृ० च०) ऋ० १० । १६ । ४ ॥

[७७] २—(प्र०) 'य उदानट व्ययन' (द्वि०) 'य उदानट् परायणम्' शति

श्र० । ऋग्वेदे मथितो यामायनो भृगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा ऋषिः ।

आपो गावो वा देवता ।

साथ (आ-आवाधुः) विवाह किया है (ताम्) उसको भी (रसेन) रस, पोषक पदार्थ से (अभि वर्धताम्) पुष्ट करे । पति अपनी स्त्री को भी वही पुष्टिकारक अन्न खिलावे जिससे वह स्वयं पुष्ट होता है ।

अभि वर्धता पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥

भा०—मनुष्य (पयसा) पुष्टिकारक पदार्थ से (अभिवर्धताम्) बढ़े और (राष्ट्रेण) राष्ट्र से भी बड़े । (हमौ) ये दोनों स्त्री और पुरुष (सहस्र-वर्चसा) सहस्रो प्रकार के बल देने वाले (रय्या) धन द्वारा (अनुपक्षितौ) कभी दरिद्र न (स्ताम्) हो ।

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥ ३ ॥

भा०—(त्वष्टा) परमात्मा (जायाम्) पुत्र उत्पन्न करने वाली स्त्री को उत्पन्न करता है । और (अस्यै) इस स्त्री के लिए हे पुरुष ! (त्वष्टा) त्वष्टा, परमात्मा ही (त्वां पतिम्) तुझ पति को भी उत्पन्न करता है । (त्वष्टा) परमात्मा ही (वाम्) तुझ दोनों का (सहस्रम्) हजारों (आयूषि) वर्षों तक का (दीर्घम्-आयुः) दीर्घ जीवन (कृणोतु) करे ।

[७९] प्रचुर अन्न की प्रार्थना ।

अथवा ऋषिः । संस्फानो देवता । १, २ गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती ।

तुवं वृक्षम् ॥

अयं नो नभसस्पतिः संस्फानो अभिरक्षतु । असंमार्तिं गृहेषु नः ॥ १

भा०—(अयम्) यह ही प्रत्यक्ष सूर्य, मेघ या वायु (सं-स्फानः) अन्न को बढ़ाने वाला (नभसः) अन्तरिक्ष या वर्ष के प्रथम मास

श्रावण का पति, पालक है। वह (नः) हमारी (अभि रक्षतु) सत्र प्रकार से रक्षा करे। और (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में (भस्मा-
तिम्) इतनी भस्म आदि की समृद्धि प्रदान करे जा समा भी न सके।

त्वं नो नभसस्पत् ऊर्जे गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा वसु ॥२॥

भा०—हे (नभसः पते) नभ, अन्तरिक्ष के स्वामिन् ! (त्वम्)
तू (न) हमारे (गृहेषु) घरों में (ऊर्जम्) पुष्टिकारक भस्म को
(धारय) भर। और (पुष्टम्) हष्ट पुष्ट, (वसु) सम्पन्न धन प्राप्त
करा।

देव संस्फान सहस्रापोपस्यैशिषे । तस्य नो रास्व

तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ॥ ३ ॥

भा०—हे (देव) प्रकाशस्वरूप (संस्फान) भस्म के वृद्धिकारक !
तू (सहस्र-पोपस्य) हजारों जीवनों के पोषण करने में समर्थ धनधान्य
का (ईशिषे) स्वामी है। (तस्य) उमे (नः) हमें भी (रास्व) प्रदान
कर और (न) हमें (तस्य) वही (धेहि) दे। (ते) तेरे (तस्य)
उसी अर्पणमित धन के हम भी (भक्तिवांसः स्याम) भागी हों।

[८०] कालरुज्ज नक्षत्रो के दृष्टान्त से प्राणों का वर्णन।

अथवा यमिः । चन्द्रमा देवता । १ भुविग अनुष्टुप्, २ अनुष्टुप्, ३ प्रस्ताव
पङ्क्ति । वृत्त सूक्तम् ॥

अन्तरिक्षेण पतति विद्युर्वा भूतावुचाकशत् ।

शुनो विद्यम्य यन्महस्तना ते हविषा ववेम ॥ १ ॥

अ० १० । १३६ । ६ प्र०, जि० ॥

भा०—विद्युः आ ६ अग्नौ से प्राण का वर्णन करता है। जिस
प्रकार विद्युः आ (अन्तरिक्षेण पतति) अन्तारिक्ष मार्ग से गमन

करता है उसी प्रकार यह दिव्य श्वा—देव इन्द्रियों के लिये हितकारी प्राणमय आत्मा अन्तर्रक्ष = देह के भीतरी भाग में गति कर रहा है । और जिस प्रकार वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों में (भव-चाक-शत्) अधिक प्रकाशमान है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा (विश्वा भूता) समस्त पञ्चभूत के विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीवों को प्रकाशित करता है, जीवित चैतन्य बना देता है । उस (दिव्यस्य) दिव्य, क्रीडनकारी, तजोमय (शुनः) चेतनामय गतिशील प्राणमय आत्मा का (यत् मह) तो चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन् ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन रूप शक्ति से (ते विधेम) तेरी अर्चना करें, तेरा ज्ञान करें ।

ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्त्सर्वानह ऊतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

भा०—(ये) जो (त्रयः) तीन (कालकाञ्जाः) नामक तारे, कालकाञ्ज मृगशिरा नक्षत्र मण्डल में (दिवि) ध्रुलोक, आकाश में (श्रिताः) आश्रय पाये हुए हैं । वे (देवाः इव) इस मूर्धास्थल शिरोभाग में विद्यमान तीन प्राणों की शक्तियों अर्थात् चक्षु, वाणी और श्रोत्र के समान हैं । इसी प्रकार आत्मा में और भी प्राण गुंथे हुए हैं । वे सब भी कालकाञ्ज अर्थात् कलना, चेतनाशील कञ्ज पद्म = सहस्रकमल रूप मूर्धागत मस्तिष्क शक्ति के पुत्रवत् हैं (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै) इस पुरपस्वरूप आत्मा के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये और (ऊतये) रक्षा के लिये (अह्ने) पुकारता है, उनका उपदेश करता है ।

मृगशिरा नक्षत्र मंडल, कालपुरुष मण्डल भी कहाता है । उसके बीच के तीन तारे कालकाञ्ज कहाते हैं ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में—“कालकाञ्जा वै नामासुरा भासन् । ते सुवर्गाय लोकाय अग्निमचिन्वत” इत्यादि आख्यायिका में लिखा है—

स इन्द्र इष्टकामावृहत् । ते अवाकीर्यन्त । य अवाकीर्यन्त त ऊर्णनाभयोः
भवन् । द्वाबुदपतताम् । तौ दिव्यौ श्वानावभवताम् ॥ इत्यादि एति
सृष्टि-क्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुआ अध्यात्म में पंच प्राणों व
स्पष्ट करता है । अर्थात् काल पुष्प मण्डल के मृगशिरा भाग में तीनों
तारे कालकाञ्च हैं, उनमें से बहुत से तारे एक नेत्रुला या मूल सेव या
या नीहारिका से आवृत्त हैं । जिनको तैत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों में
'ऊर्णनाभि' शब्द से कहा है और उनमें दो 'श्वा' एक 'कैनिस मेजर' और
दूसरा 'कैनिस माइनर' सब मिलकर 'कालकाञ्च' कहलाते हैं । उसी
प्रकार अध्यात्म में शिरो भाग में या इस काल = चेतनमय देह में कान,
आँख, मुख ये तीन 'कालकाञ्च' हैं और इसके साथ दोनों प्राण दो
श्वान हैं ।

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

भा०—हे अग्ने ! (अप्सु) समस्त ससार के मूल कारणरूप नीहा-
रिकाओं में से (ते जन्म) तेरा जन्म हुआ है और (दिवि) बुलोर
में (ते) तेरी (सधस्थम्) अन्य तेरे जैसे सहस्रों प्रकाशमान पिण्डों
का साथ स्थिति है । और तू (समुद्रे अन्तः) इस विशाल आकाश के
भीतर है । और (तं महिमा) तेरी महिमा, विशाल कार्यक्षमता
(पृथिव्याम्) पृथिवी पर प्रकट होती है । वास्तव में (दिव्यस्य)
दिव्य आकाशम् (शुनः) या = 'कैनिस मेजर' का (यत् महः) जो
नील प्रसर तीव्र प्रकाश है (तन हविषा) उस रूप से हम (ते विधेम)
तब तब की नी जानत हैं ।

यह वाक्य चतुर्न यंत्रों मध्य की बतलाता है । इस पृथिवी का यह
सूर्य, आकाश व अति प्रकाशमान व्याध तार के समान ही है । उसका
और नीला नेत्र ही है । वैज्ञानिकों का मत है कि पृथिवी तथा सूर्य के

निजी वातावरण के कारण सूर्य पीला दीखता है वास्तविक रूप उज्ज्वल नील है ।

अध्यात्म में—अग्निस्वरूप आत्मा आप = प्राणों के भीतर लिपटकर या जलों में जीवन ग्रहण करता है । प्राणों इन्द्रियों के बीच में रहता है, इस हृदय-समुद्र में व्यापक होकर भी पृथिवी = पार्थिव देह में अपनी चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य 'श्वा' = मुख्य प्राण की शक्ति अहंकार से हम उस आत्मा की अचना करते हैं । इस सूक्त का रहस्य देखो कौपीतकी उपनिषत् अ० ३ ।

[८१] पति पत्नी का पाणि ग्रहण, सन्तानोत्पादन कर्त्तव्यों का उपदेश ।

तृष्ठा ऋषि । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ।

यन्तासि यच्छसे यस्तावपु रक्षांसि सेधसि ।

प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूद्यम् ॥ १ ॥

भा०—पत्नी कहती है—हे पते ! (यन्ता असि) तू यन्ता, नियामक अर्थात् अपने आपको नियमों में रखने वाला है । (हस्तौ) तू अपने हाथों का सहारा (यच्छसे) मुझे देता है । (रक्षांसि) हमारे गृहस्थ के विघ्नकारी पुरुषों को (अप सेधसि) दूर करता है । इसी कार्य से (अयम्) यह मेरा पति (परिहस्तः) मुझे अपने हाथ का सहारा देने वाला होकर (प्रजाम्) मेरी भावी सन्तान और (धनं च) धन को (गृह्णान) स्वीकार करने का अधिकारी (अभूत्) हो ।

परिहस्तं वि धारय योनिं गर्भाय धातवे ।

मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥

भा०—(परि-हस्त) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले हे पते ! तू (योनिम्) पुत्रों को उत्पन्न करने वाली स्त्री का (गर्भाय)

सुवर्णमय (वृहन्) बहुत बड़ा है हे (जघीपते) समस्त शक्तियों के स्वामिन ! (तेन) उसी अंकुर या शासन से (जनीयते) पुनोपादन करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले (मह्यम्) मुझे (जायाम् धेनि) जाया, स्त्री का प्रदान कर ।

॥ इत्यष्टमोऽनुवाक ॥

[तत्र दश सूक्तानि षट्त्रिंशत्त्रिंशत् ।]

—❧—

[८३] अपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा ।

अग्निं ऋषिं । मन्त्रोक्ता देवता । १-३ अनुष्टुप्, ४ एकावसाना द्विगु निगद
आनी अनुष्टुप् । ननुर्धन सूक्तम् ॥

अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।

सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोषोच्छतु ॥ १ ॥

भा०—गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे (अपचितः) गण्डमाला अर्थात् अपची के पके फोड़े । (वसतेः) अपने पास-स्थान से (सुपर्णः इव) पक्षी दयेन के समान (प्र पतत) शाव ही गिरा हो जाओ । (सूर्यः) सूर्य (भेषजम्) चिकित्सा (कृणोतु) कर । (वा) अथवा (चन्द्रमा) चन्द्र (अप उच्छतु) उनको दूर करे सूर्य की किरणों से या चन्द्र की किरणों से गण्डमाला की चिकित्सा करनी चाहिये ।

नीचे रंग की चोतल में रक्तविकार के विस्फोटक दूर होत हैं । गर्द प्रभाव चन्द्रालोक का भी है । रात्रि के चन्द्रातप में पड़े, जल में प्राप्त विस्फोटक का तेल से उनही तेलन ज्ञान होनी और निप नाश हो जात है । यह लेखक का निजी अनुभव है ।

गन्धमा गन्धमा कृणोतु गेहिकीं हे ।

स रश्मिनामग्रमं नामा रश्मिनीर्गन्धितम् ॥ २ ॥

भा०—उक्त गण्डमालाओं में से (एका) एक (एनी) हलकी लाल श्वेत रंग की स्फोटमाला होती है और (एका) दूसरी एक (श्येनी) श्वेत फुन्सी वाली होती है । (एका) तीसरी एक (कृष्णा) काली फुन्सियाँ वाली होती है । और (द्वे) दो प्रकार की (रोहिणी) लाल रंग की होती हैं । उनको क्रम से ऐनी, श्येनी कृष्णा और रोहिणी नाम से कहा जाता है । इस प्रकार (अहम्) मैं (सर्वासाम्) इन सबके (नाम) नाम और लक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन या वश करने के उपाय का (अग्रभम्) उपदेश करता हूँ । जिससे ये (अवीरघ्नीः) पुरुष का जीवन विनाश किये बिना ही (अपेतन) दूर होजाया करें ।

असूतिका रामायण्यऽपचित् प्र पतिष्यति ।

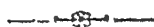
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नंशिष्यति ॥ ३ ॥

भा०—(असूतिका) जो गण्डमाला पीप पैदा नहीं करती वह (रामायणी) रामा = रक्तनाडी में ही छिपी रहती है, ऐसी (अपचित्) अपची या गण्डमाला भी पूर्वोक्त उपचार से (प्र पतिष्यति) विनष्ट हो जायेगी । (इत्) इस स्थान से (ग्लौः) व्रण की पीड़ा भी (प्र पतिष्यति) विनष्ट हो जायेगी । (सः) वह (गलुन्तः) गलने से, परिपक्व होजाने से (नशिष्यति^१) विनष्ट हो जायेगी ।

वीहि स्वामाहुतिं जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यद्विदं जुहोमि॥४

भा०—हे पुरुष ! तू (स्वाम्) अपनी (आहुतिम्) भोजन सामग्री को (मनसा जुषाणः) अपने मन से प्रेम करता हुआ (वीहि) खाया कर । (यद्) जो कुछ भी (इदम्) यह कटु औषधि भी (जुहोमि) मैं तुझे दूँ उसको (मनसा) मनसे (स्वाहा) उत्तम जानकर सेवन कर तभी रोग नष्ट होगा और खाये हुए औषध और अन्न का फल होगा । अथवा (मनसा) मननपूर्वक भोजन करो और जो

में डंवर (जुहोमि) तुम लोगो को देता हूं। उसको भी मननपूर्वक
(म्वाहा) स्वीकार करो। अविवेक से किसी पदार्थ को न पाओ और
न उपयोग में लो।

[८४] आपत्ति और कष्टों के पापों से मुक्त होने की प्रार्थना।

अदिरा ऋषिः । निर्ऋतिदेवता । १ भुरिह-नगती, २ निषय आनी वृडगी,
३ जगती, ४ भुरिह निडु । चतुर्धन सूक्तम् ॥

यस्यास्तु श्वासति घोरे जुहोम्येषां वृद्धानामनुसर्जनाय कम् ।
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद
सर्वत ॥ १ ॥

यजु० १२ । ५४ ॥

भा०—हे (भूते) संभूते ! आत्मा के देह में उत्पन्न होने के कारण-
रूप ! तू (हविष्मती) हवि अर्थात् अन्न, व भोग्य पदार्थों से सम्पन्न (भव)
हो । (एषः) यही (ते) तेरा (भागः) भाग = सेवन करने योग्य
यथार्थ है (यः) जो (अस्मासु) हम प्राणियों में विद्यमान है (इमान्)
इन इहलोक के वासी और (अमून्) उन, उस लोक में शरीर छोड़कर
जाने वाले सब जीवों को (एनसं) पाप से (मुञ्च) मुक्त कर,
(स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना है । प्राणी उत्पन्न हों तो उनको
उत्तम अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त हो । और वे सब जीव कुप्रवृत्ति से
क्त होकर पाप से दूर रहे ।

एवो ष्वस्मिन्निर्जितेऽनेहा त्वमयस्मयान् विचृता बन्धपाशान् ।
यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे
॥ ३ ॥

अथर्व० ६ । ६३ । २ (द्वि० तृ० च०)

भा०—हे (निर्जिते) दुष्प्रवृत्ते ज्ञानशून्ये ! अविद्ये ! दुःखकारिणि !
(अनेहा) निश्चेष्ट अथवा आघातरहित होकर (एव उ) ही (त्वम्)
तू हमारे (अयं-मयान्) आवागमन के बने हुए, मानो लोहे से बने
(बन्धपाशान्) कर्मबन्धन के फन्दों को (अस्मत्) हमसे (विचृत)
खोल दे, दूर कर । (यमः) सर्वनियन्ता प्रभु (पुनः इत्) फिर भी
(त्वा) तुझको (मह्यम्) भोगनिमित्त मुझे (ददाति) प्रदान करता
है । मैं (तस्मै) उस (यमाय) सर्वनियन्ता को (नमः) नमस्कार
करता हूँ (मृत्यवे) जो देह को आत्मा से और आत्मा को बन्धनों से
मुक्त करता है ।

भोगापवर्गार्थं दृश्यम् । साख्य० । प्रकृति का बना संसार 'भोग'
के लिये है और यही तत्त्वज्ञानी के लिये 'अपवर्ग' का कारण होता है ।

(तृ० च०) 'ये त्वाज्जनो भमिरिति प्रमदन्ते निश्चतिं त्वाह परिवेद विशतः'

इति यजु० ।

मैं ईश्वर (जुहोमि) तुम लोगों को देता हूँ । उसको भी मननपूर्वक (स्वाहा) स्वीकार करो । अविवेक से किसी पदार्थ को न खाओ और न उपयोग में लो ।

[८४] आपत्ति और कष्टों के पापों से मुक्त होने की प्रार्थना ।

अग्निरा ऋषिः । निर्ऋतिर्देवता । १ भुरिक्-जगती, २ त्रिपदा आर्चा बृहती,
३ जगती, ४ भुरिक् त्रिष्टुप् । चतुर्ऋच सूक्तम् ॥

यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां वद्वानामनुसर्जनाय कम् ।
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद
सर्वतः ॥ १ ॥

यजु० १० । ६४ ॥

भा०—हे निर्ऋते ! पापमय, असत्यमय, आलस्यमय प्रवृत्ति !
(यस्याः ते) जिस तेरे (घोरे आसनि) घोर मुख में (एषाम्) इन
(वद्वानाम्) विषयों में बंधी हुई इन्द्रियों के (अनु-सर्जनाय) सुख-
पूर्वक विचरण के लिये (जुहोमि) अपने आपको आहुति कर देता हूँ ।
उस (त्वा) तुझको (जनाः) प्राणी लोग (भूतिः इति) अपने जीवन
का आश्रय, सुख-भूमि रूप से (अभि-प्रमन्वते) मानते हैं, परन्तु (अहम्)
मैं ज्ञानवान् पुरुष तो (त्वा) तुझको (सर्वतः) सब प्रकार से
(निर्ऋति) आनन्दरहित, नि सुख, कष्टकारिणी ही (परि वेद) जानता हूँ ।

दुनियां इन्द्रियों के विषय-सुखों को जीवन का आश्रय समझती
है परन्तु आत्मज्ञानी विषयसुखों को ही 'हेय' पदार्थ समझता है ।
निर्ऋतिर्निर्ममणात् (निरु०) ।

भूते हविर्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु ।

मुञ्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥

१—(प्र०) 'घोर आसन् इति यजु० । (दि०) 'बन्धानाम्' यजु० ।

भा०—हे (भूते) संभूते ! आत्मा के देह में उत्पन्न होने के कारण-
रूप ! तू (हविष्मती) हवि अर्थात् अन्न, व भोग्य पदार्थों से सम्पन्न (भव)
हो । (एषः) यही (ते) तेरा (भागः) भाग = सेवन करने योग्य
यथार्थ है (य.) जो (अस्मासु) हम प्राणियों में विद्यमान है (इमान्)
इन इहलोक के वासी और (अमून्) उन, उस लोक में शरीर छोड़कर
जाने वाले सब जीवों को (एनसः) पाप से (मुञ्च) मुक्त कर,
(स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना है । प्राणी उत्पन्न हों तो उनको
उत्तम अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त हों । और वे सब जीव कुप्रवृत्ति से
क्त होकर पाप से दूर रहे ।

एवो ष्वस्मिन्निर्जृतेऽनेहा त्वमयस्मयान् विचृता बन्धपाशान् ।
यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे
॥ ३ ॥

अथर्व० ६ । ६३ । २ (द्वि० तृ० च०)

भा०—हे (निर्जृते) दुष्प्रवृत्ते ज्ञानशून्ये ! भविष्ये ! दुःखकारिणि !
(अनेहा) निश्चेष्ट अथवा आघातरहित होकर (एव उ) ही (त्वम्)
तू हमारे (अय-मयान्) आवागमन के बने हुए, मानो लोहे से बने
(बन्धपाशान्) कर्मबन्धन के फन्दों को (अस्मत्) हमसे (विचृत)
खोल दे, दूर कर । (यमः) सर्वनियन्ता प्रभु (पुन. इत्) फिर भी
(त्वा) तुझको (मह्यम्) भोगनिमित्त मुझे (ददाति) प्रदान करता
है । मै (तस्मै) उस (यमाय) सर्वनियन्ता को (नम) नमस्कार
करता हूँ (मृत्यवे) जो देह को आत्मा से और आत्मा को बन्धनों से
मुक्त करता है ।

भोगापवर्गार्थं दृश्यम् । सांख्य० । प्रकृति का बना संसार 'भोग'
के लिये है और यही तत्त्वज्ञानी के लिये 'अपवर्ग' का कारण होता है ।

(तृ० च०) 'ये त्वाज्जो भमिरिति प्रमदन्ते निश्चति त्वाह परिवेद विशतः'
इति यजु० ।

अयस्मये दुपदे वैधिप इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

भा०—व्याख्या देखो ६ । ६३ ।

[८५] यक्ष्मा रोग की चिकित्सा ।

अथवाऋषिर्यक्ष्मनाशनकामः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।

यन्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन् ॥ १ ॥

अथर्व० १० । ३ । ५ ॥

भा०—यक्ष्मा रोग के नाश का उपदेश करते हैं । (अयम्) यह (वरणः) वरण नाम का (देवः) दिव्यगुण वाला (वनस्पतिः) वृक्ष (वारयातै) बहुत से दोषों को नाश करता है । (अस्मिन्) इस पुरुष में (यः) जो (यक्ष्मः) रोगकारी कीटाणु (आविष्ट) प्रवेश कर गये हैं (तम् उ) उनको भी (देवा) विद्वान् लोग (अवीवरन्) वरण नामक औषध के बल से ही दूर करें । वरण = वरण = जीरक, इसके तीन भेद हैं । शुक्ल जीरक, कृष्ण जीरक और बृहत्पाली । जिन में बृहत्पाली जीर्ण ज्वर का भी नाशक है । कृमिघ्न तो सभी हैं वरण तमाल वृक्ष का भी नाम है । वह सुगन्ध होने से कदाचित् यक्ष्म दोष को दूर करने में सहायक हो ।

इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च ।

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥

भा०—(इन्द्रस्य) सूर्य (मित्रस्य) मरण से त्राण = रक्षा करने वाली शुद्ध वायु और (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ और व्यापक विद्युत् सम्बन्धी (वचसा) उत्तम उपदेशों द्वारा और (सर्वेषां देवानाम्) समस्त देव

विद्वानों की वाणी, सब शिक्षा से हम (ते यक्षम्) तेरे राजरोग को भी (वारयामहे) दूर करें ।

यथा वृत्र इमा आपस्तुस्तम्भ विश्वधा यतीः ।

एवा ते अग्निना यक्षं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (वृत्र) मेघ (विश्वधा यतीः) सब ओर बहने वाले (इमाः आप) इन जलों को (तस्तम्भ) अपने भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वैद्य रोगी की धातुओं को क्षीण होने से रोके और (एव) इस प्रकार (वैश्वानरेण) सब मनुष्यों के हितकारी (अग्निना) अग्नि से (ते यक्षम्) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर करे ।

[८६] सर्वश्रेष्ठ होने का उपदेश !

वृषकानोऽधर्वा अग्निः । एकवृषो देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

वृषेन्द्रस्य वृषा दिवो वृषा पृथिव्या अयम् ।

पृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

भा०—सबसे श्रेष्ठ होने के लिए वेद उपदेश करता है । हे पुरुष ! (इन्द्रस्य) उस परम ऐश्वर्य से तू भी (वृषा) सब काम्य सुखों का वर्पक (भव) हो । (दिवः) 'द्यौ' अर्थात् सूर्य के तेज से जिस प्रकार मेघ पानी बरसाता है उसी प्रकार तू भी तेज से युक्त होकर (वृषा भव) सब पर सुखों की वर्षा करने वाला हो । (अयम्) यह मेघ (पृथिव्याः वृषा) पृथिवी पर जिस प्रकार सब वृष्टियाँ करता और अन्न उत्पन्न करता है उसी प्रकार तू भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछावर करके उनके सुखों को उत्पन्न कर । (विश्वस्य भूतस्य वृषा) समस्त चर अचर प्राणियों के लिए सुखों का वर्पक होकर हे पुरुष ! (त्वम्) तू भी (एक-वृष-भव) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो ।

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वशी ।

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥

भा०—जिस प्रकार (स्रवताम्) बहने वाले जलों, नदी-नालों को (समुद्र) समुद्र ही (ईशे) वश करता है, जिस प्रकार (पृथिव्याः) पृथिवी के तल पर होने वाली सब वनस्पतियों को (अग्नि) अग्नि, उन्हें भस्म करने वाला होने के कारण (वशी) उन्हें वश करिye हुए है, और जिस प्रकार (नक्षत्राणाम्) नक्षत्रों में से (चन्द्रमाः ईशे) चन्द्र ही अपने तेज से सबके प्रकाशों को दबा लेता है, उसी प्रकार हे पुरुष ! तू समस्त प्रजाजनों के बीच में (एक-वृषः) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ (भव) हो, होने का यत्न कर ।

सम्राट्स्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम् ।

देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

भा०—हे उत्तम पुरुष ! तू (असुराणाम्) बलवान् पुरुषों का भी (सम्राट् असि) सम्राट् है । (मनुष्याणाम्) साधारण मनुष्यों अथवा मननशील पुरुषों में भी (ककुत्) सबके ऊपर विराजमान है । (देवानाम्) दिव्य शक्तियों के धारण करने वाले विज्ञानी पुरुषों में (अर्धभाक् असि) श्रेष्ठ पद को पाने वाला है । अतः (त्वम्) तू ही (कवृष भव) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो ।

[८७] राजा को स्थायी और दृढ़ शासक होने का उद्देश ।

अथवा ऋषिः । भूतो देवता । अनुष्टुभ । वृच सूक्तम् ॥

आ त्वाहार्पमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलत् ।

विशस्त्वा सर्वां वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्ट्रमधि भ्रशत् ॥ १ ॥

ऋ० १० । १७३ । १ ॥

भा०—राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं । हे राजन् ! मैं समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित (त्वा) तुझको (आहार्षम्) यहा [राजसभा के मुख्य पद पर लाता हूं । तू (अन्तः भूम्) हम सब के बीच में शक्तिमान् होकर रह । तू (भ्रुवः) स्थिर अवि-चाचलत्) कभी भी प्रलोभन, भय और स्वार्थ के झंकोरों से भी न डिगता हुआ (तिष्ठ) इस आसन, राज्य-सिंहासन पर बैठ । (त्वा) तुझको (सर्वा विशः) समस्त नगर में बसने वाली प्रजाएँ (वाञ्छन्तु) हृदय से चाहे । देख, कही तेरे किसी दोष से यह (राष्ट्रम्) तेरा राष्ट्र (त्वत्) तेरे अधिकार से (मा अधि भ्रशत्) न फिसल जाय । अर्थात् जब तक प्रजा तुझको चाहेगी तब तक ही तू इस पद पर राष्ट्र का शासन कर पायेगा और जब यह प्रजाएँ न चाहेंगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से निकल जायेगा ।

इहैवैधि मापं च्योष्टाः पर्वतइवार्विचाचलत् ।

इन्द्रेवेह भ्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ २ ॥

ऋ० १० । १७३ । २ ॥

भा०—हे राजन् ! (इह एव एधि) इस राष्ट्र में तू सत्तावान् होकर रह । (मा अप च्योष्टाः) तू कभी च्युत मत हो, अपने कर्तव्य से मत गिर । और (पर्वतः-इव) पर्वत के समान (अविचाचलत्) किसी प्रकार विचलित न होता हुआ (इन्द्रः-इव) सूर्य के समान

राष्ट्रमधिभ्रय' इति तै० स० । 'अस्मे राष्ट्राणि धारय' इति तै० म० ।

ऋग्वेदे, ध्रुव ऋषि । राश स्तुतिर्देवता ।

२—(द्वि०) 'चाचलिः' इति ऋ० ।

(ध्रुवः) स्थिर होकर (इह) इस राजपद पर (तिष्ठ) विराज और (राष्ट्रम् उ धारय) राष्ट्र का पालन कर ।

इन्द्र एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

श्र० १० । १७३ । ३ ॥

भा०—जिस प्रकार (इन्द्रः) परमेश्वर (एतम्) इस ब्रह्माण्ड को (ध्रुवेण) अपनी स्थिर, सदा वर्तमान (हविषा) दानशक्ति से (ध्रुवम्) स्थिर रूप में (अदीधरत्) धारण कर रहा है उसी प्रकार राजा भी इस राष्ट्र को (इन्द्रः) अधिपति होकर अपनी (ध्रुवेण हविषा) स्थिर प्रतिष्ठापक शक्ति से (अदीधरत्) धारण करे । (तस्मै) उस इन्द्ररूप राजा को (सोमः) यह शान्तप्रकृति, या सन्नका प्रेरक धर्माध्यक्ष और (ब्रह्मणः-पतिः च) वेद का विद्वान् आचार्य भी (अधि ब्रवत्) उपदेश करे ।

[८८] राजा को ध्रुव होने का उपदेश ।

अथर्वा श्रुतिः । ध्रुवो देवता । १-२ अनुष्टुभौ, ३ त्रिष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥ १ ॥

श्र० १० । १७३ । ४ ॥

भा०—जिस प्रकार (द्यौः ध्रुवा) यह द्युलोक, स्थिर है । जिस प्रकार (पृथिवी ध्रुवा) पृथिवी भी स्थिर है वह अपने क्रान्तिमार्ग से विचलित नहीं होती । (इदं विश्वं जगत्) यह समस्त संसार (ध्रुवम्) ध्रुव, अपने नियमों में स्थिर है । जिस प्रकार (इमे पर्वताः ध्रुवासः) ये पर्वत भी ध्रुव हैं । उसी प्रकार (अयम् राजा) यह राजा भी (विशाम्) प्रजाओं में (ध्रुवः) स्थिर हो ।

३-(प्र०) 'इममिन्द्रो अदी' (तृ०) 'तस्मा उ' इति श्र० ॥

[८८] १-प्र० तृ० द्वि० च० इति पादक्रम श्र० ।

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् ॥ २ ॥

ऋ० १० । १७३ । ५ ॥

भा०—हे राजन् ! (ते) तेरे (राष्ट्रम्) राष्ट्र को (राजा वरुण) सबका राजा, वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु (ध्रुवम्) स्थिर करे । (देवः बृहस्पतिः) वही समस्त विशाल लोकों का पालक, परम देव तेरे राष्ट्र को (ध्रुवम्) स्थिर करे । (इन्द्र च) वह ऐश्वर्यशील और (अग्निः च) ज्ञानस्वरूप प्रभु (ते) तेरे राष्ट्र को (ध्रुवं धारयताम्) स्थिर रूप से धारण करे ।

अथवा वरुण, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि ये राष्ट्र के विशेष शासकों के पद हैं । वरुण—पोलिस् विभाग का अध्यक्ष । बृहस्पति—मुख्य सचिव । इन्द्र—सेनापति । अग्नि—नायक ।

ध्रुवाऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रूँल्लूयतोऽधरान् पादयस्व ।

सर्वादिश संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥३॥

भा०—हे राजन् ! तू (अच्युतः) अपने कर्तव्यों से न चूक कर (ध्रुवः) स्थिर रहता हुआ (शत्रून्) राष्ट्र का नाश करने वाले पुरुषों को (प्र मृणीहि) खूब कुचल डाल । और (शत्रूयतः) शत्रु पुरुषों के समान आचरण करने वाले पुरुषों को (अधरान्) नीचे (पादयस्व) गिरा दे । (सर्वादिशः) सब दिशाएं, सब दिशाओं का निवासी प्रजाएं (सध्रीचीः) एक साथ रहती हुई (संमनसः) एक चित्त होकर रहें । (समितिः) प्रजाओं की महासभा (इह) इस राष्ट्र में (ते ध्रुवाय) तेरी स्थिरता के लिये (कल्पताम्) बनी रहें ।

[८९] पति का कर्तव्य—पत्नीसंरक्षण ।

अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्टुभः । नृच सूक्तम् ॥

इदं यत् प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमेन वृण्यम् ।

ततः परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥

भा०—(यत्) जो (इदम्) यह (प्रेण्या०) प्रियतमा पत्नी का (वृण्यम्) बलप्रद (शिरः) शिर अर्थात् इज्जत कीर्ति (सोमेन) सर्व जगत् के प्रेरक परमात्मा ने हे पुरुष ! तेरे हाथ में (दत्तम्) दी है (ततः) उस स्त्री की कीर्ति से (प्र-जातेन) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे यश या कर्त्तव्य से (ते) तेरे (हार्दिम्) हृदय के भावों को (परि शोचयामसि) हम उद्दीप्त करते हैं । मनुष्य स्त्रियों की कीर्ति की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझे और उनकी वै-इज्जती होती देखे तो अपने हृदय में मनुष्य धारण करे । इसी प्रकार स्त्रिया भी अपने पतियों के यश की रक्षा करें ।

शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते मनः ।

वातं धुमइव सध्व्यङ् मासेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

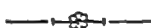
भा०—हे मित्र ! उसी कर्त्तव्य से (ते) तेरे (हार्दिम्) हृदय के भावों को हम (शोचयामसि) उद्दीप्त करते हैं । (ते मनः) तेरे मन को (शोचयामः) उद्दीप्त करते हैं ! हे स्त्री ! (ते मनः) तेरा संकल्प विकल्प करने वाला मन, अन्तःकरण (वातं धूम इव) जिस प्रकार वायु के शकोरे के साथ धूआं उड़ा चला जाता है उसी प्रकार (माम् एव) मेरे ही (सध्व्यङ्) साथ साथ (अनुएतु) पीछे पीछे चले । इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति भावना करे ।

मह्यं त्वा मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती ।

मह्यं त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

भा०—हे स्त्री ! (त्वा) तुझको (मित्रावरुणौ) मित्र = मरण से बचाने वाला और वरुण = सर्वशरीरव्यापी प्राण और अपान (समस्य-

ताम्) मिलायें । (देवी सरस्वती त्वा मह्यं समस्यताम्) देवी सरस्वती, यह वाणी तुझे मेरे साथ मिलाये रखे । (भूम्या मध्यम्) भूमि का मध्य भाग जहां हमारा घर बना है और (उभौ अन्तौ) उसके दोनों छोर भी (त्वा मह्यं समस्यताम्) तुझे मेरे साथ जोड़े रखें । अर्थात् प्राण, अपान जीवन, और वाणी से हम दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करें । भूमि के बीच में और देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग न करें ।

[९०] रोग-पीड़ाओं को दूर करने के उपायों का उपदेश ।

अथर्वा ऋषिः । रुद्रो देवता । १-२ अनुष्टुभौ । ३ आसुरी भुरिग् उष्णिक् ।

तृच सूक्तम् ॥

यां ते रुद्र इप्सुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च ।

इदं तामद्य त्वद् वयं विपृची वि वृहामसि ॥ १ ॥

भा०—हे पुत्र ! (रुद्र.) सर्वशरीरस्थ आत्माओं को रलाने वाला रुद्र (याम्) जिस (इप्सुम्) वाण को तेरे (अङ्गेभ्य.) शरीर के अंगों और (हृदयाय च) हृदय के प्रति (आस्यत्) फँकता है (अद्य) आज, अब (ताम्) उस पीड़ाकारी वाण को (त्वत्) तुझसे (विपृचीम्) परे, विपरीत दिशा में (वृ वृहामसि) दूर कर देते हैं । हृदय और शरीर में आने वाली पीड़ा और दुःख के कारणों का पहले ही से उपाय करना चाहिये ।

यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्टिताः ।

तासां ते सर्वासां वयं निर्बिषाणि द्वयामसि ॥ २ ॥

भा०—(याः) जो (ते) तेरे शरीर की (शतं धमनयः) सैकड़ों नाडियों (अङ्गानि) शरीर के अंगों अंगों में (अनु-विष्टिताः) व्यापक

हो रही हैं (ते) तेरी (तासा सर्वासाम्) उन सबों के (निविपाणि) अंगों को विपरहित, शुद्ध करने के उपाय (ह्वयामसि) करें । शरीर में विष (Poison) बैठ जाने से अंगों में दर्द होता है इसलिये पीड़ा को दूर करने लिये शरीर के विषों को दूर करना चाहिये । दर्द आप से आप दूर हो जायगा ।

नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै ।

नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥ ३ ॥

भा०—रोगपीडा की चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे रुद्र ! हलाने वाले कारण । (ते) तेरे (अस्यते) फेंकते हुए तुझे (नमः) हम वश करें । यदि उस समय तुझे न वश कर सकें तो (प्रतिहितायै नमः) तेरे फेंकने के लिये तैयार बाण या शूलकारी तीक्ष्ण धार को (नमः) हम वश करें । यदि उसे भी न रोक सकें तो (विसृज्यमानायै नमः) जब छोड़ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य में वश करें अथवा (निपतितायै) जब गिर पड़े तब उसको (नमः) वश करें ।

पीडाजनक रोग को बाण से उपमा देकर उसके वश करने का उपदेश किया है । प्रथम रोग के कारणों को दूर करें और दूसरे जब रोग के कारणों से रोग उत्पन्न होने को हों तब उनको रोकें और तीसरे जब उत्पन्न हो रहे हों तब रोकें और चौथे जब रोग आ भी जाय तब भी उसको वश करें ।

[९१] भवरोग-विनाश के उपाय ।

भृग्वहिरा ऋषिः । बहवो देवता । अनुष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

इमं यवमष्टायौगैः पण्डयोगेभिरचर्क्युः ।

तेना ते तन्वो रपोपाचिन्तिमप व्यये ॥ १ ॥

भा०—भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं । (इमम्) इस (यवम्) शरीर इन्द्रिय आदि सघात को मिलाये रखने वाले आत्मा को (अष्टायौगैः) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन आठ प्रकार के योगाङ्गों द्वारा और (पण्ड्यौगैः) शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और मुमुक्षुत्व इन छ के योग, सम्पत्ति से (अचर्क्युः) कर्षण करते हैं अर्थात् आत्मभूमि का शोधन करते हैं । (तेन) इस योगाभ्यास से (ते) तेरे (तन्वः) आत्मा और शरीर के (रपः) पाप और रोग (अपाचिन्म) दूर (अप व्यये) करने का उपदेश करता हू ।

न्यग् वातो वाति न्यक् तपति सूर्यः ।

नीचीनमध्या दुहे न्यक् भवतु ते रपः ॥ २ ॥

ऋ० १०।६०।११ ॥

भा०—हे पुरुष ! (वात) प्राण वायु (न्यग्) शरीर के नीचे की ओर (वाति) गति करता है । (सूर्ये) साधक का चेतनामय सूर्य (न्यक्) नीचे के मूल भागों में भी (तपति) प्रकाशित होता है । (अध्या) 'कभी न नाश होने वाली' चेतना (नीचीनम्) नीचे के मूल भाग में विशेष रूप में प्रकट होती है, साथ ही (ते रपः) तेरा पाप भी (न्यग् भवतु) स्वयं दब कर दूर हो जाय । अथवा—जिस प्रकार (वात न्यग् वाति) वायु नीचे की तरफ वेग से जाता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता है, जैसे (अध्या

०-१ प्र०) 'वातो अत्रवाति' इति ऋ० । तत्र वन्धादयो गोपायना ऋषयः ।

मुक्ताजीविताहान देवता ।

नीचीनम् दुहे) गाय नीचे झुककर दूध देती है उसी प्रकार तेरा (२५ :) पाप भी (न्यग्) नीचे (भवतु) हो जाय ।

आप् इद् वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

ऋ० १० । १३७ । ६ ॥ अथर्व ३ । ७ । ५ ॥

भा०—अथवा (आप इत् या) जल ही (भेषजीः) सब रोगों की चिकित्सा है, क्योंकि (आपः) जल ही (अमीव-चातनी) रोगों का नाशक है । (आपः) जल ही (विश्वस्य) समस्त प्राणियों के (भेषजीः) रोग को दूर करता है, वही (भेषजम्) रोग को दूर (कृण्वन्तु) करें ।

इस सूक्त में तीन प्रकार से मल और पापों का नाश करने का उपदेश किया है (१) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) क्रिया-योग से कायिक दोषों को दूर करे और (३) जल स्नान से शरीर के बाह्य मलों को दूर करे ।

[९२] प्राणरूप अश्व का वर्णन ।

अथर्वा ऋषिः । वाजी देवता । १ जगती, २, ३ त्रिष्टुप् । तृचं सूक्तम् ॥

चातरंहा भव वाजिन् युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु ज्वं दधातु ॥ १ ॥

यजु० ६ । ८ ॥

भा०—हे (वाजिन्) वाज, बल, ज्ञान से युक्त प्राण ! (युज्यमान.) तू इस देह में नियुक्त होकर (वात-रंहा भव) वायु के वेग वाला हो । और (मनोजवा) मानसिक वेग से गतिमान् होकर तू (इन्द्रस्य) इस आत्मा के (प्रसवे) उत्तम ज्ञान-सम्पादन और इन्द्रियों

के और शरीर के संचालन के कार्य में (याहि) गति कर । (त्वा) तुझे (मरुतः) ज्ञानी पुरुष (विश्व-वेदसः) सब ज्ञानों को प्राप्त करनेवाले तपस्वी (युञ्जन्तु) योगाभ्यास द्वारा नियुक्त करें । (त्वष्टा) स्वयं इन्द्र आत्मा (ते) तेरे (पत्सु) समस्त चरणों, गमन साधनों में (जवम्) वेग का (दधातु) आधान करे ।

इन्द्रो वै त्वष्टा । (ऐ० ६।१०) शरीर का प्राण, प्राण वायु के वेग से चलता है । परन्तु मानसिक बल से प्रेरित होकर वह शरीर के सब कार्यों को चलाता है । विद्वान् लोग उन प्राणों को वश करते हैं । वह आत्मा स्वयं उस प्राण में वेग उत्पन्न करता है । अथवा इन्द्रियगण उस प्राण को अपने ज्ञान और कर्म करने में लगाते हैं ।

अश्वपक्ष मे—हे (वाजिन् युज्यमानः त्वं वात-रहाः भव) हे वेगवान् अश्व ! गतिमान् यन्त्र-रथ में जुड़ा हुआ तू वायु के वेगवाला हो । और (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि) राजा, स्वामी की प्रेरणा में आकर तू मन के वेगवाला होकर चल । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्जन्तु) समस्त साधनों और ज्ञानों के स्वामी मरुत् वेगवान्, तीव्रगामी वीरभट तुझे अपने रथों में लगावें । और (त्वष्टा) त्वष्टा, गढ़ने वाला, कारीगर (ते पत्सु जव दधातु) तेरे पैरों में वेग को उत्पन्न करे ।

ज्वस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः श्येने वात उत योचरत् परीत्तः ।
तेन त्व वाजिन् बलवान् बलैर्नार्जि जय समने पारयिष्णुः ॥२॥

भा०—हे (अर्वन्) गतिशील प्राण ! (ते) तेरा (जवः) वेग (य) जो (गुहा) गुहा, भीतरी अन्तःकरण में (निहितः) रक्खा है

[६०] :—(द्वि०) इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियेभि' इति यजु० ।

२-(प्र०) 'जवो यस्ते वाजिन्' (द्वि०) श्येने परीतो अचरश्च बाने (तृ०)

'नेन न' (च०) 'वाजजिच्च भव नमने च परि०' इति यजु० ।

यजु० ६।२ प्र० ॥

और (यः) जो (द्येने) द्येन, ज्ञान के कर्त्ता आत्मा में (परीतः) सुरक्षित है (उत) और (यः) जो वेग (वाते) वायु में, प्राण वायु में (परीतः) व्याप्त होकर (अचरत्) शरीर भर में फैल जाता और इन्द्रियों में विचरण करता है, हे (वाजिन्) बलवान् प्राण ! (तेन) उस सब (बलेन) बल से (बलवान्) बलवान् होकर (समने) इस जीवनसंग्राम अथवा समन, इन्द्रिय-देहादि संघात में (पारयिष्णु) सब बन्धनों को पार करता हुआ, सबको वश करता हुआ (आजिम्) चरम पद को (जय) विजय कर, प्राप्त करा ।

गौण रूप से अश्व अर्थात् घोड़े की तरफ भी लगता है—हे अश्व ! जो वेग हृदय में, बाज़ में और वायु में है उस वेग वाला होकर तू समन = संग्राम में सबको पार करता हुआ राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करा ।

तन्नू॑ष्टे वाजिन् तन्व॑न् नय॑न्ती वाम॑मस्मभ्यं॑ धाव॑तु शर्म॑ तुभ्य॑म् ।
अहु॑तो म॒हो ध॑रुणाय॑ दे॒वो दि॒र्वी॒व ज्योति॑ स्व॒मा मि॑मीयात् ॥३॥

भा०—हे वाजिन् ! प्राणात्मन् (ते तन्.) तेरा व्यापार या तेरी गति (तन्वम्) इस देह को (नयन्ती) चलाती हुई (अस्मभ्यम्) हमें (वामम्) उस प्राण-आत्मा को (धावतु) प्राप्त करावे या शुद्ध करे और (तुभ्यम्) तुझे (शर्म) सुख शान्ति अनुदेग प्राप्त करावे । तूही (देवः) प्रकाशात्मक या शरीर के भीतर सब क्रीडाएँ करने वाला होकर (धरुणाय) इस शरीर के धारण करने के लिये (अहुतः) कभी मूछित न होने वाला (महः) महान् शक्ति है । (ज्योति) जिस प्रकार सूर्य (दिवि) आकाश में स्वयं प्रकाशमान होता है उसी प्रकार (देवः) तू भी स्वतः प्रकाशमान होकर (स्वम्) अपने इस आत्मा को (आमिमीयात्) प्राप्त हो, उसको ज्ञान करा । अश्वपक्ष में स्पष्ट है ।

॥ इति नृवमोऽनुवाकः ॥

[तत्र सूक्तानि दश, अश्वश्च द्वाविंशत्]

३—(दि०) 'धातु शर्म' (तू०) 'देवान्' (च०) 'मिमीयाः' इति अ० १० ।

अ० १० । ५७ । २ ॥

[९३] सेनाओ से रक्षा ।

शतातिश्रंषिः । रुद्रो देवता । १-३ त्रिष्टुभः । त्वच सूक्तम् ॥

यमो मृत्युर'घमारो निर्ऋथो वभ्रुः शर्वोस्ता नीलशिखण्डः ।
देवजना सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान् ॥१॥

भा०—(यमः) सब का नियन्ता, व्यवस्था में रखने वाला,
(मृत्यु) सबको मारने वाला, (अघमारः) दुष्टों को पाप अपराधों
के कारण दण्ड देने वाला, (वभ्रुः) सबका पालक, या पीली वर्दी
पहनने वाला, (शर्व) हिंसा करने वाला, (अस्ता) वाणों का फेंकने
वाला, (नील शिखण्डः) सिर पर नीला तुरा लगा कर चलने वाला,
ये सब (देवजनाः) देव = राजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधि-
कारी पुरुष हैं । ये (सेनया) कप्तान सहित सेना बनाकर (उत्-तस्थि-
वांस) दूसरे राष्ट्रों पर चढ़ाई करते हुए भी (अस्माकम्) हम प्रजाओं
के (वीरान्) वीर पुरुषों को (परिवृञ्जन्तु) हानि से बचाये रखें ।

मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राज्ञे भवाय ।

नमस्येभ्यः नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद्विषा नयन्तु ॥२॥

भा०—(शर्वाय) शत्रुहिंसक, (अस्त्रे) शत्रुओं पर वाणों को
फेंकने वाले, और (राज्ञे) राजा और (भवाय) सामर्थ्यवान् सब
कार्यों के उत्पादक पुरुषों के लिये (मनसा) अपने चित्त से, (होमैः)
दानों, धन-राशियों से, (हरसा) अपनी शक्ति से (घृतेन) और अपने
तेज या स्नेहमय पुष्टिकारक पदार्थों से हम सहायता करें । (एभ्य)
इन (नमस्येभ्यः) आदरयोग्य पुरुषों के लिये (नमः) मैं आदर
(कृणोमि) करता हूँ । और चाहता हूँ कि ये लोग (अघ-विषाः)
पापों के जहर या विष से पूर्ण, या पापों से पूर्ण, नीच व्यक्तियों को

(अस्मत् अन्यत्र) हम से अलग (नयन्तु) करें, हम में पापियों को न रहने दें ।

त्रायध्वं नो अघविपाभ्यो वधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदस
अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम ॥

भा०—(विश्वे देवाः) सब शक्तिशाली विद्वान् लोग और (विश्ववेदस) सब कुछ जानने वाले, (मरुतः) शीघ्रगामी मेनाना लोग (नः) हमें (अघ-विपाभ्य) पाप से पूर्ण हत्याकारी सेनाओं से (वधाद्) हत्याकारी शस्त्रों से (त्रायध्वम्) बचावें । (अग्नीषोमं) अग्नि = सेनानायक और सोम = प्रेरक राजा और (वरुण) सर्व महाराज हमें पूर्वोक्त पापियों और हत्याकारों से बचावें । और (वातापर्जन्ययोः) वात = तीव्र वायु के समान शत्रु को उडा देनेवा अथवा राष्ट्र के प्राणस्वरूप और राष्ट्र पर सुखों की वर्षा करने और उन पराजित करने वाले सेनापति और राजा के (सुमतौ) शुभ संकल्प (स्याम) सदा रहें ।

[९४] एकचित्त रहने का उपदेश ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । सरस्वती देवता । १, ३ अनुष्टुभौ, २ विराड् जगती ।

वृच सूक्तम् ।

सं वो मनांसि सं वृता समाकूतीर्नमामासि ।

अमी ये विव्रता स्थन्तान् वः सं नमयामासि ॥ १ ॥

भा०—व्याख्या देखो ३।८।५।

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमान एत ॥२॥

अथर्व० ३ । ८ । ६ ॥

भा०—(अहम्) मैं (मनसा) मन से (मनासि) आप लोगों के मनों को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ। आप लोग (चित्तेभिः) अपने ज्ञानवान् चित्तों के साथ (मम) मेरे (चित्तम् एत) चित्त के प्रति आकर्षित होकर आओ : (वः) आप लोगों के (हृदयानि) हृदयों को मैं (मम वशेषु) अपने वशों में, अपने अभिलषित कार्यों में (कृणोमि) लगाता हूँ आप लोग स्वयं (अनु-वर्त्मान) मेरे अनु-कूल मार्ग पर चलते हुए (यातम्) पूर्व आस पुरुषों द्वारा चले गये मार्ग पर या (मम यातम्) मेरे चले हुए मार्ग पर, मेरे पीछे (एत) गमन करो ।

ओते मे द्यावापृथिवी आता देवी सरस्वती ।

ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्चर्ध्यास्मेदं सरस्वति ॥३॥ अथर्व० ५।१०।१॥

भा०—(मे) मेरी दृष्टि में (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी-लोक (ओते) जैसे परस्पर ओत-प्रोत है वैसे हम भी परस्पर ओत-प्रोत से रहे, (देवी सरस्वती) दिव्य गुणों वाली वेदवाणी जैसे परमात्मा के साथ ओत-प्रोत रहती है वैसे हम भी परस्पर ओत-प्रोत से रहे, (मे) मेरी दृष्टि में (इन्द्र च अग्निः च) आत्मा और आत्मिक ज्ञान से (ओतौ) जैसे परस्पर ओत प्रोत से रहे, हे (सरस्वति) वेदवाणी ! तू हमें मार्ग दिखा ताकि (इदम्) इस ओत-प्रोत होने के भाव को हम प्राप्त होकर (ऋध्यास्म) ऋधि मिद्धि को प्राप्त कर सकें ।

[९५] कुष्ट श्रोषधि और सर्वव्यापक परमात्मा का वर्णन ।

भृगुक्षिप्रः ऋषिः । वनस्पतिमन्त्रोक्ता च देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुषं देवा कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

भा०—व्याख्या देखो ५।४।३।

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना शिवि ।

तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

भा०—व्याख्या देखो ५।४।४।

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

भा०—हे अग्ने ! परमात्मन् ! तू (ओषधीनां) ओष = ताप, परिपाक शक्ति को धारण करने वाले लोकों का (गर्भः) उत्पत्तिस्थान (उत) और (हिमवताम्) हिमवाले अतिशीत लोकों का भी (गर्भम्) उत्पत्ति स्थान है, (विश्वस्य भूतस्य) और तू तो समस्त उत्पन्न विश्व का (गर्भः) उत्पत्ति स्थान है, तू (मे) मेरे (इमम्) इस आत्मा को (अगदम्) गद = रोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-बाधाओं से रहित (कृधि) कर ।

[९६] पाप-मोचन की प्रार्थना ।

या ओषधयः सोमराज्ञीर्विह्वी शतविचक्षणा ।

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥

भा०—(याः) जो (ओषधय) परिपाक योग्य या उष्णता या सामर्थ्य को धारण करने वाली ओषधियाँ = प्रजाएँ, (सोम-राज्ञी) सोम अर्थात् चन्द्र की रात्रियों के समान सोम अर्थात् राजा ही से अपना सामर्थ्य ग्रहण करने वाली, (विह्वीः) बहुत सी (शतविचक्षणाः) सैकड़ों कार्यों के सम्पादन में समर्थ, व्यवहारकुशल हैं (बृहस्पति-

९६—(प्र० दि०) यजु० १२।१२ प्र० दि० ॥ (तृ० च०) यजु० १२।८६

१—(प्र०) 'या ओषधी' इति ऋ० ।

(प्र० दि०) ऋ० १०।१७।१८ प्र० दि० ॥ (तृ० च०) ऋ० १०।१७।१५

प्रसूताः) बृहती—वेद-वाणी के पालक विद्वान् द्वारा प्रेरित होकर (ताः) वे (न) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें ।

मुञ्चन्तु^१ मा शपथ्या^२दथो^३ वरुण्यादुत ।

अथो^४ यमस्य पङ्क्ती^५शाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

भा०—वे पापों को सन्तापित और दण्ड करने वाली प्रजाएँ या, व्यवस्थाएँ (मा) मुक्तको (शपथ्यात्) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुर्वचन बोलने से उत्पन्न हुए अपराध (उत) और (वरुण्याद्) दमन करने योग्य झूठ बोलने आदि के अपराध से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें । (अथो) और (यमस्य) नियन्ता राजा की (पङ्क्तीशात्) डाली हुई पैरों में पड़ी बैढियों से और (विश्वस्मात्) सब प्रकार के (देव-किल्बिषात्) देव अर्थात् राजा, विद्वान् और अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से मुक्त करें ।

यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥

भा०—(जाग्रतः) जागते हुए हम लोग (यत्) जो कुछ (चक्षुषा) आँख से और (यत् च मनसा) जो कुछ मन से और (वाचा) वाणी से (उपारिम) प्राप्त करें, या वाणी से बात कहें (तानि) उन सब ज्ञानेन्द्रिय के गृहीत ज्ञानों और किये कामों को (नः) हमारा (सोम) सबका प्रेरक आत्मा और विद्वान् पुरुष (स्वधा) अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से (पुनातु) पवित्र करे ।

आख आदि वाणेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और मन, अर्थात्

२-श्रु० १०।९७।१६ अथर्व० १७।११२।२ ॥ यजु० १२।६०॥

(च०) 'सर्वस्मात्' इति श्रु० ।

अन्तःकरण इनके किये पर मनुष्य स्वयं अपने बुद्धि में विवेक करे तो उसके आत्मा पर बुरा पाप संकल्प नहीं रहता ।

[९७] विजयप्राप्ति का उपाय ।

अथर्वा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ त्रिष्टुप्, २ जगती,

३ मुरिक त्रिष्टुप् । नृच सक्तम् ॥

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरग्निरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।
अभ्यः हं विश्वा पृतना यथासान्वेवा विधेमग्निहोत्रा इद हविः
॥ १ ॥

भा०—(यज्ञः) एकत्र होकर मिलकर किया हुआ कार्य (अभिभूः) सबका पराजय करता है । (अभिः) आगे चलने और सेना को ठीक ठीक मार्ग पर ले जानेवाला विद्वान् पथप्रदर्शक (अभि-भू) विजय दिलाता और संकटों को दूर करता है । (सोमः अभिभूः) सबका प्रेरक, और कार्य-सम्पादक पुरुष या विद्वान् पुरुष विजय करता और सब शत्रुओं का दमन करता है । (इन्द्र. अभिभूः) ऐश्वर्य और शक्तिमान् राजा शत्रुओं पर दमन करता है । हे पुरुषो ! आप लोग (अभिहोत्राः) जिस प्रकार अग्नि में घृताहुति देकर उसे तीव्र करते हैं उसी प्रकार अपने अग्रणी के कार्य में अपनी आहुतियाँ देकर उसकी शक्ति बढ़ाने वाले हो । हे वीर पुरुषो ! हम सबलोग मिल कर (एव) इस रीति से (हविः) परस्पर मन्त्रणा करके (विधेम) कार्य करें (यथा) जिससे (अहम्) मैं राजा (विश्वा.पृतना) समस्त सेनाओं या समस्त मनुष्यों को (अभि भसानि) अपने वश करूँ और और परसेनाओं का पराजय करूँ ।

स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।
बाधेथां दूरं निर्ऋतिं पराचै कृतं चिदेनः प्रमुमुक्तमस्मत् ॥ २ ॥

भा०—हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! मित्र = न्यायाधीश और वरुण = राजन् । आप दोनों (विपश्चितौ) मेधावी, बुद्धिमान् पुरुष हैं । आपके लिये (स्वधा अस्तु) अन्न, जो आपके अपने ही धारण करने के योग्य आपका पष्ठांश भाग है वह आपको प्राप्त हो । और (प्रजावत्) उत्तम प्रजा से युक्त (क्षत्रम्) क्षत्रिय बल और धन को (इह) इस राष्ट्र में (मधुना) मधु से अमृत या अन्न या राजबल से (पिन्वतम्) युक्त करो । (निर्ऋतिम्) पाप या संकट में डालनेवाली निर्ऋति शत्रु की मेना या विपत्ति को (दूरे) दूर से ही (पराचैः) परे करते हुए (बाधेथाम्) विनष्ट करो । और (कृतम्) किये हुए (चित्) भी (एन.) हमारे अपराध को (अस्मत्) हमसे (प्रमुमुक्तम्) दूर करो ।

इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

भा०—हे (सखाय) मित्र लोगो ! आप लोग (उग्रम्) उग्र-स्वभाव, नित्य दण्ड देनेवाले, बलवान् (वीरम्) वीर्यवान् (ग्राम-जितम्) ग्राम को जीतने वाले (गोजितम्) इन्द्रिय को वश में करने वाले (वज्रबाहुम्) वज्र = खड्ग को बाहु में धारण करने वाले और (ओजसा) अपने बल से ही (अजम्) शत्रु के बल को (प्रमृणन्तम्) विध्वंस करने वाले और (जयन्तम्) विजय प्राप्त करने

२—(तृ०च०) ऋ० १।१४।६

३—ऋ० १०।१०३।६ ॥ अथर्व० १६।१३।६ ॥ यजु० १८।३२॥

(तृ०) 'गोत्रभिद गोविद' इति ऋ० । पूर्वोक्तरयोरर्धयोर्विषयः ।

(प्र०) 'इमं सजाता अनुवीर्यध्वम् इति ऋ० ।

वाले (इन्द्रम्) ऐश्वर्यशाली राजा को मुख्य मान कर (अनु सरभ-
ध्वम्) उसकी अनुमति के अनुकूल सब कार्य करो ।

अध्यात्म में सखायः = इन्द्रियगण, इन्द्र = आत्मा, ग्राम = मानस
दोषगण, गौ = इन्द्रिय, वज्र = ज्ञान, अजम् = काम-विकार ।

[९८] विजयशील राजा का वर्णन ।

अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ० त्रिष्टुभौ, ३ वृहतीगर्भा पक्तिः ।

तृच सूक्तम् ॥

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।

चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसर्द्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥

भा०—(इन्द्रः) वह पुरुष, इन्द्र है जो (जयाति) विजय
करता है, (न पराजयातै) और कभी पराजित नहीं होता और (राजसु)
जो राजाओं में (अधिराजः) सबके ऊपर महाराज होकर (राजयातै)
शोभा देता है । (इह) इस राष्ट्र में इन्द्र ! तू (चर्कृत्यः) सब अपने
विरोधियों के दिलों को बराबर काटता है, इसी कारण तू (ईड्यः)
सब के स्तुति योग्य, (वन्द्यः) सबके नमस्कार करने योग्य, (उप-सर्द्य)
अपनी दु ख-कथा कहने के लिये प्राप्त करने योग्य, शरण्यः और (नम-
स्यः) झुक कर आदर करने योग्य (भव) होता है । परमात्मा पक्ष
में स्पष्ट है ।

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं दैवीर्विश इमा वि राजायुष्मत् क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् (त्वम्) तू (अधि-राजः) सब प्रजाओं
का अधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमान् है । (त्वं) तू, (जनानाम्)
सब प्रजाओं का (अभिभूतिः) वश करनेवाला (भूः) हो । (त्वम्) तू,

(देवीः) विद्वान् क्रियाशील (इमाः विशः) इन सब प्रजाओं पर (वि राज) राजा रूप से विराजमान रह, जिससे (ते) तेरा (क्षत्रम्) क्षात्र बल (आयुष्मत्) दीर्घायु युक्त, (अजरम्) कभी कम न होने वाला (अस्तु) रहे ।

प्राच्यां दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्त्रुहोसि ।
यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एपि हव्यः ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (त्वम्) तू (प्राच्याः दिशः) प्राची दिशा का (राजा असि) राजा है । (उत) और (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा का भी राजा है । और हे (वृत्रहन्) आवरणकारी, राष्ट्र को घेरने वाले शत्रुओं को मारने वाले ! तू ही (शत्रुहः असि) शत्रुओं का नाश करने वाला है । (यत्र) जिस देश में (स्रोत्याः) स्रोत से सदा बहने वाली नदियां (यन्ति) जाती हैं (तत्) वह राष्ट्र (ते) तेरे लिये (जितम्) वश करके रखने योग्य है । तभी (वृषभः) अपनी प्रजा पर सब सुखों की वर्षा करनेवाला (हव्यः) प्रजा से करसंग्रह करने का अधिकारी होकर तू (दक्षिणतः) राष्ट्र की दक्षिण दिशा के भाग से या बल कार्य से सदा (एपि) आ ।

[९९] राष्ट्ररक्षा का उपाय ।

अथर्वा ऋषिः । वनस्पतिदेवता, ३ सोम. सविता च देवते । १, २ अनुष्टुभौ,

३ भुरिग् बृहती । तृच सूक्तम् ॥

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाहृणाद्धुवे ।

दयांस्युग्र चेत्तारं पुरुणामानमेकजम् ॥ १ ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! विद्वन् आचार्य ! (वरिमत) तेरे महान् होने के कारण ही मैं (त्वा भान) तेरे समीप रहता हूँ और

(पुरा अंह्रणात्) किसी घोर पाप या संकट के पूर्व ही (त्वा हुवे) तुझे पुकारता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सदा (उग्रम्) बलवान् (चेत्तारम्) स्वयं ज्ञानी (पुरु-नामानम्) बहुत प्रकार की वशीकरण साधनों से सम्पन्न (एक-जम्) अकेले, स्वयं सामर्थ्यवान् पुरुष को (ह्वयामि) संकट में बुलाऊ ।

यो अद्य सेन्यो ब्रधो जिघांसन् न उदीरते ।

इन्द्रस्य तत्र बाहु समन्तं परि दद्मः ॥ २ ॥

भा०—(यः) जो (अद्य) अब भी तुरन्त (सेन्य ब्रध) सेना का हथियार (नः जिघांसन्) हमें मारने के कामना से (उद् ईरते) उठे (तत्र) वहां ही, उसी समय (इन्द्रस्य बाहु) राजा की भुजाएँ (समन्तम्) हम अपने चारों तरफ (परि दद्मः) अपनी रक्षार्थ खड़ी पावें ।

शत्रु के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाओं से हमारी रक्षा के लिये तैयार रहे ।

परि दद्म इन्द्रस्य बाहु समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः ।

देव सवितः सोम राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

भा०—हम प्रजागण (इन्द्रस्य) राजा की (बाहु) भुजाएँ अर्थात् रोकने वाली सेनाएं (परि दद्मः) अपने चारों ओर खड़ी पावें । (त्रातुः) देश की पालक राजा की (बाहु) भुजाएँ अर्थात् बाधक सेनाएं (नः) हमें (समन्तम्) सब ओरों से (त्रायताम्) रक्षा करें । हे (देव) विजिगीषु ! (सवितः) सब राष्ट्र के कार्यों के संचालक ! हे (सोम) सर्व उत्तम कार्यों के प्रवर्तक ! (राजन्) राजन् ! (मा) मुझे (स्वस्तये) कल्याण के लिये (सुमनसम्) शुभ चित्त वाला (कृणु) बनाये रख ।

[१००] विष-चिकित्सा ।

गरुत्मान् ऋषि । वनस्पतिर्दवता । अनुष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

देवा अद्भुः सूर्यो अद्भुद् द्यौरदात् पृथिव्यदात् ।

तिस्रः सरस्वतीरद्भुः सचित्ता विषदूषणम् ॥ १ ॥

भा०—(देवाः) विद्वान् लोग और दिव्य पदार्थ (विष-दूषणम्) विष का निवारण करने का उपाय (स-चित्ताः) एक चित्त होकर (अद्भुः) सबको प्रदान करते हैं, क्योंकि (सूर्यः) सूर्य अपना प्रकाश (अद्भुद्) देता है और उससे विपैले जन्तु नष्ट हो जाते हैं और विष का नाश होता है । (द्यौः) यह प्रकाशमान आकाश (अद्भुद्) प्रकाश तथा स्वच्छ वायु प्रदान करता है वह भी विष का शमन करता है । (पृथिवी अद्भुद्) पृथिवी भी अपनी शक्ति (अद्भुद्) देती है जिससे मिट्टी का लेप भी विष का नाश करता है और (तिस्रः सरस्वतीः) तीनों सरस्वतीपुं, तीनों वेदवाणियां भी (अद्भु) समानरूप से विष के नाश का उपदेश करती हैं ।

यद् वा देवा उपजीका असिञ्चन् धन्वन्नुदकम् ।

तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम् ॥ २ ॥

भा०—(उपजीका) उपजीव्य अर्थात् जीवन के कारणभूत (देवाः) सूर्य की किरणें तथा वायु आदि दिव्य पदार्थ समुद्र में मे डूटकर (धन्वन्) आकाश में (यद्) जिस (उदकम्) स्वच्छ जल को (असिञ्चन्) चारों ओर सींचते हैं, (देव-प्रसूतेन) इन दिव्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न किये गये (तेन) उस शुद्ध जल द्वारा हे दिव्य पदार्थों ! (इदं विषम्) इस विष को (दूषयता) दूर करो । अर्थात् चर्पा के शुद्ध जल द्वारा, शरीर में उत्पन्न या शरीर में सर्प आदि द्वारा प्रविष्ट विष को, दूर किया जा सकता है ।

असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा ।

दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकथारसं विपम् ॥ ३ ॥

भा०—हे ओपधे । तू (असुराणाम्) बलशाली प्राणवान् पुरुषों के लिये (दुहिता) बल, रस का दोहन करने वाली है, (सा) वह तू (देवानाम्) देव, विद्वान् पुरुषों की (स्वसा) उत्तम रूप से गुण प्रकाश करने वाली है । तू (दिवः) द्युलोक के प्रकाश और (पृथिव्याः) पृथिवी से (संभूता) उत्पन्न हुई है (सा) वह तू (विपम्) विपको (अरसं चकथे) निर्वल करती है ।

ग्रीष्मि के मत से यह सिलाची नाम ओपधि है । सायण के मत से यह बल्मीक की मिट्टी है । (अथर्व—५ । ५ । १) में—“सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ।” इसी ओपधि के इस सूक्त में स्पर्णी, अरुन्धती, निष्कृति, कानीना, कन्यला आदि नाम दिये हैं । उस प्रसंग में कौशिक ने लाख को दूध में पकाकर शस्त्र-व्रण आदि की चिकित्साार्थ पान करने की विधि लिखी है ।

[१०१] पुष्ट प्रजनन अंग होने का उपदेश ।

शेषप्रथनकामोऽथवाङ्गिरा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदेवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ।

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च ।

यथाङ्ग वर्धतां शेषस्तेन योषितमिज्जहि ॥ १ ॥

भा०—हे पुरुष तू (वृषायस्व) सब प्रकार से वीर्यसेचन में समर्थ हो (श्वसिहि) प्राण को ऊपर खँच और (वर्धस्व) शरीर में खूब पुष्ट हो, (प्रथयस्व च) और अपने अंगों को भी बड़ा कर । इतना हष्ट पुष्ट हो कि (यथा) जिससे (शेषः, अङ्गम्) कामांग भी (वर्धताम्) वृद्धि को प्राप्त हो । (तेन) उस अंग से (योषितम्) अपनी स्त्री के

पास (इत्) भी (जहि) जा, सेचनसमर्थ हो । ऊपर आस लेकर अंगों को पुष्ट करो, जब कामांगों की पर्याप्त वृद्धि हो चुके तब युवकों को गृहस्थ धर्म से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिये ।

येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् ।

तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥

भा०—पुष्टांग होने के उपाय का उपदेश करते हैं—(येन) जिस उपाय से (कृशम्) कृश पुरुष को (वाजयन्ति) बलवान् करते हैं और (येन) जिस उपाय से (आतुरम्) रोगी निर्बल पुरुष को (हिन्वन्ति) समर्थ बनाते हैं हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्म = भजन को पालन करने वाले पुरुष ! (अस्य) इस निर्वीर्य पुरुष के (पसः) कामांग को भी उसी पौष्टिक उपाय से (धनु. इव) धनुष के समान (आ तानय) पुष्ट कर । कृशों को और रोगियों को पुष्ट करने की ओपधियां ही निर्वीर्य पुरुष को वीर्यवान् बनाने वाली होती हैं ।

आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिन् धन्वनि ।

क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥

भा०—न्याय्या देखो अर्थ का० ४ । ४ । ७ । (अहं ते पसः) मैं सदैव तेरे कामाङ्ग को (तनोमि) दोपरहित करके सुधारता हूँ । (धन्वनि अधि ज्याम् इव) जिस प्रकार शिकारी अपने धनुष पर डोरी चटाता है, (अर्शः रोहितम् इव) और जिस प्रकार शिकारी प्रसन्नचित्त से मृग पर दौडता है उसी प्रकार (अनवग्लायता) सदा ग्लानिरहित चित्त से (क्रमस्व) अपनी पत्नी के पास जाओ । चित्त में ग्लानि होने से सम्भोग काल में सफलता नहीं होती ।

जिस ईश्वर ने संसार को उत्पन्न किया और जिसने सृष्टि उत्पन्न करने वाले अंगों को भी रचा उसकी दृष्टि में कोई पदार्थ बदलील नहीं ।

प्रजा-सर्जन का भी अपना विज्ञान है। उसका वेद में उपदेश होना आवश्यक है। ग्रीफ़िथ ने यह तत्व न समझ कर इस सूक्त को अग्लील जानकर इसका अनुवाद नहीं किया।

[१०२] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश ।

अभिसम्पन्नस्वामो जमदग्निकृपिः । अश्विनौ देवते । अनुष्टुभः । नृच सक्तम् ॥

यथायं बाहो अश्विना समैति सं च वर्तते ।

एवा मामभि ते मनः समैतु सं च वर्त्तताम् ॥ १ ॥

भा०—स्त्री-पुरुषों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश करते हैं। हे (अश्विनौ) एक दूसरे के हृदय में व्याप्त स्त्री-पुरुषों ! तुम दोनों एक दूसरे के प्रेमी होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार (अयं बाहः) यह अश्व, सवारी (सम् एति) घुड़सवार के साथ ही साथ जाता है, (सं वर्त्तते च) और उसके साथ ही रहता है (एव) इसी प्रकार हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ! (माम् अभि ते मनः) मेरे प्रति तेरा चित्त सम् आ एतु) आवे, (सं वर्त्तताम् च) और सदा साथ ही रहे ।

आहं खिदामि ते मनो राजाश्वः पृष्ठ्यामिव ।

रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥

भा०—दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे से यही आशा करें और कहे कि हे प्रियतम ! हे प्रियतमे (अहम्) मैं (ते मनः) तेरे चित्त को (आ-खिदामि) ऐसे र्वाँचूँ जैसे (पृष्ठ्याम् राजाश्व इव) पीठ पीछे बंधी गाड़ी को घोड़ा खींचता है । और यथा (रेष्मच्छिन्नम्) रेष्मा अर्थात् प्रचण्ड वायु से टूटा हुआ (तृणम्) घास उसी में लिपट कर उसके साथ ही चला जाता है, उसी प्रकार हे प्रियतमे ! (ते मनः) तेरा चित्त (मयि) मुझमें (वेष्टताम्) लिपट जाय । मुझ में आसक्त होकर मेरे साथ ही लगा रहे ।

आञ्जनस्य म॒दु॒घस्य॒ कु॒ष्ठस्य॒ न॒ल॒दस्य॒ च ।

तुरो॑ भ॒गस्य॒ ह॒स्ताभ्याम॒नुरो॑ध॒नमु॒द्धरे ॥ ३ ॥

भा०—स्त्री अपने पति के हाथों दिये हुए अञ्जन, मुलैठी या अन्य हर्षोत्पादक कूठ और अन्य सुगन्ध पदार्थों को स्वीकार करे। स्त्री उक्त पदार्थों को स्वीकार करती हुई कहती है—मैं (तुर) शीघ्र ही प्राप्त होने वाले (भगस्य) सौभाग्यशील पुरुष के (हस्ताभ्याम्) हाथों से (आञ्जनस्य) अञ्जन (मदुघस्य) तृप्तिकारक तथा हर्षोत्पादक पदार्थ, कूठ और (नलदस्य) खस आदि पदार्थों के बने (अनुरोधनम्) प्रेम = अभिलाषा और कामना के अनुकूल पदार्थ को (उद्धरे) स्वीकार करती हूँ ।

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

[नत्र दश सूक्तानि त्रिंशच्चर्चः]

[१०३] राष्ट्र-रक्षा और शत्रु-दमन ।

उच्योचन ऋषि । इन्द्राग्नी उन बहवो देवताः । अनुष्टुभ । तृच सूक्तम् ॥

सु॒दानं॑ वो वृ॒हस्पतिः॑ सु॒दानं॑ स॒विता॑ क॒रत् ।

सु॒दानं॑ मि॒त्रो अ॒र्य॒मा सु॒दानं॑ भ॒गो अ॒श्विना॑ ॥ १ ॥

भा०—(वृहस्पति) वृहस्पति (वः तुम्हारा (सुदानम्) बन्धन (करत्) करे, (सविता सुदानं करत्) सविता तुम्हारा बन्धन करे, (अर्यमा सुदानम्) अर्यमा तुम्हारा बन्धन करे, (भग. अश्विनौ) भग और अश्वी दोनों तुम्हारा बन्धन करें ।

वृहस्पति, सविता, मित्र, अर्यमा, भग, अश्वी ये सब राष्ट्र के अधिकारी लोग हैं । सम्राट छिट जाने पर सभी अधिकारी शत्रु के आक्रमणों पर विशेष बन्धन रोक टोक रखें, उन्हें पूरा पूरा वश में रखें ।

सं परमान्तसमवमानयो सं द्याम मध्यमान् ।

इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम् ॥ २ ॥

भा०—मैं राजा अपने शत्रुओं में मे (परमान) ऊँची श्रेणी के लोगों को (स द्याम) वन्दन में रखूँ, (अवमान स द्याम) नीची श्रेणी के लोगों को भी वन्दन में रखूँ, और (मध्यमान स द्याम) मध्यम श्रेणी के लोगों को भी वन्दन में रखूँ । (इन्द्रः) राजा (तान्) उन सबको (परि अहाः) दूर से ही निवारण कर और हे (अग्ने) अग्ने, सेनापते ! (त्वम्) तू (तान्) उनको (दाम्ना) रस्सी या पाश से (स द्य) अच्छी प्रकार बांधे रख, बंध किये रख, आगे मत बढ़ने दे ।

अमी ये युधसायन्ति केतून् कृत्वानीकशः ।

इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम् ॥ ३ ॥

भा०—(अमी) वे दूर देश में स्थित शत्रु लोग (ये) जो (अनीकश) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या टुकड़ी पर (केतून् कृत्वा) अपने भिन्न भिन्न झण्डे लगा लगा कर (युधम् आयन्ति) संग्राम करने के के लिये आवें (तान्) उनको (इन्द्रः परि अहाः) राजा या गतिमान् पुरुष दूर से ही विनाश करे । हे (अग्ने) अग्ने ! सेनापते ! (त्वम्) तू उनको भली प्रकार (दाम्ना) रस्सी के बने पाश में या रस्सी के समान बड़ी हुई तिगुनी सेना से (सं द्य) बाध ले, जकड़ ले ।

[१०४] शत्रुओं का पराजय और वन्दन ।

प्रशोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवता । अनुष्टुपः । नृच सूक्तम् ॥

शृण्वानेन सुदानेनामित्राना द्यामसि ।

शृण्वाना ये चैषां शृणा असुनासुन्तसमच्छिदन् ॥ १ ॥

भा०—हम वीर लोग (आ-दानेन) शत्रु को पकड़ लेने के उपाय और (स-दानेन) बाध लेने के उपाय में (अमित्रान्) शत्रु लोगों को (आ घामसि) अपने वश कर लेते हैं। और वीर भट (ये च) जो भी (एषाम्) इनके (अपानाः) अपान और (प्राणाः) प्राण हैं उन सब (असून्) प्राणवृत्तियाँ दो (असुना) मुख्य जीवनशक्ति के द्वारा (समच्छिदन्) काट डालें। अथवा (ये च एषा प्राणाः) जो इन शत्रुओं के प्राणरूप मुख्य नेता लोग और (अपानाः) अपानरूप निम्न पदाधिकारी हैं उन सबको (आ घामसि) हम वश कर लें और जिस प्रकार (असुना) मुख्य प्राण में प्राणित (असून्) शेष प्राण इन्द्रियगण को काट कर विनाश कर दिया जाता है उसी प्रकार इन मुख्य लोगों को भी (सम् अच्छिदन्) काट गिराया जाय। अर्थात् मुख्य मुख्य नेता लोगों को पकड़ कर कैद में डाल दिया जाय और शेषों को काट डाला जाय।

इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम् ।

अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तान्गन् आ द्या त्वम् ॥ २ ॥

भा०—(तपसा) ताप द्वारा (इन्द्रेण स शितम्) और इन्द्र = विद्युत् द्वारा अत्यन्त तीक्ष्ण (इदम्) यह ऐसा (आदानम्) बन्धनपाश में शिर्षा (अकरम्) बनाई कि जिसमें (अत्र) यहाँ इस शुद्धभूमि में (ये न अमित्राः) जो हमारे शत्रु हैं, हे (अग्ने) सेनापति ! (तान्) उनको (त्वम् आ घ) तू उस पाश से बाध ले ।

एतान् यतामिन्द्राग्नी सोमो राजां च मेदिनौ ।

इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

भा०—(इन्द्राग्नी) राजा और सेनापति (एतान्) उक्त शत्रुओं को (आ द्यताम्) बाध लें। (सोमः राजा च) सोम और राजा दोनों

ही (मेदिनो) इस कार्य के लिये चलवान् हैं । और (इन्द्र) इन्द्र (मरुत्वान्) मरुत् = वीरभटों के साथ (न) हमारे (अमित्रेभ्यः) शत्रुओं के लिये (आदानम्) बन्धनपाश (कृणोतु) तैयार करे ।

[१०५] 'कासा' चिति शक्ति की एकाग्रता का उपदेश ।

उन्मोचन ऋषिः । कासा देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवाच्यम् ॥१॥

भा०—'कासा' नाम चितिशक्ति को एकाग्र करने के क्रियात्मक उपाय बतलाते हैं—(यथा) जिस प्रकार (मनः) सरूप विकल्प करने वाला मन (आशुमत्) अति वेगवान् होकर (मनस्केतैः) मन द्वारा चिन्तन करने योग्य विषयों के साथ (परा पतति) दूर चला जाता है । (एव) उसी प्रकार हे (कासे) प्रकाशमान चितिशक्ते ! (त्वम्) तू भी (मनसः) मन के (प्र-वाच्यम्) चिन्तनीय विषयों के (अनु प्र-पत) साथ ही साथ जा ।

यथा वाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवनम् ॥ २ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (सु-संशितः वाण) तीक्ष्ण बाण, (आशुमत्) वेगवान् होकर (परा पतति) दूर जा गिरता है, हे (कासे) चितिशक्ते ! (त्वम्) तू भी (एव) उसी प्रकार (पृथिव्याः संवनम्) पृथिवी देह के उत्तम प्रदेश की ओर (अनु प्र पत) गति कर, धारणा द्वारा विशेष देश में स्थिर हो ।

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु चिन्नरम् ॥ ३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (सूर्यस्य रश्मयः) सूर्य की किरणे, (आशुमत्) अति वेगवान् होकर (परा पतन्ति) दूर तक फैल जाती हैं उसी प्रकार हे (कासे) प्रकाशमान चितिशक्ते ! तू (समुद्रस्य) समुद्ररूप परम आत्मा के (वि-क्षरम् अनु प्रपत) विशेष प्रवाह के अनु-कूल होकर गति कर ।

‘कासे’ इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को कासरोग-निवृत्तिपरक माना है । सायण भी उसके पीछे चला है, परन्तु कौशिक ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के लिये भी लिखा है । यह वास्तव में आत्म-ध्यान या ब्रह्मोपासना का मन्त्र है । इसका देवता ‘पुरुष’ है । कासा = चक्रास्ति इति कासा, प्रकाशमयी ज्योतिष्मती चेतना चितिशक्तिर्वा । उस चितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया है । १. मन की गति के अनुकूल उसको यथाभिमत विषय पर लगावें । २. पृथिवी या मूल भाग में किसी अधिष्ठान में स्थिर करें । ३. फिर परम आत्मा के विशाल गुणों में लगावें ।

[१०६] गृहो की रक्षा और शोभा ।

प्रमोचन ऋषि । द्वा शाला देवता । अनुष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

आर्यने ते पुरायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणीः ।

उत्सो वा तत्र जायतां हृदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १ ॥

श्र० १० । १४० । ८ ॥

भा०—गृहों की रक्षा और सुन्दरता के लिये उत्तम उपायों का उपदेश करते हैं । हे शाले ! (ते) तेरे (आ-भयने) आने के स्थान में और (परा-भयने) पीछे के या दूर के स्थानों में भी

[१०६] (तृ० च०) ‘हृत्वा वा पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे’ इति श्र० ॥

(पुष्पिणीः) फूलों वाली (दूर्वाः) दूब और नाना वनस्पतिया (रोहन्तु) खूब उगें । और (तत्र) वहाँ (उत्तम वा) कूँआ भी (जायताम्) हो । (वा) और (पुण्डरीकवान्) कमलों वाला (हृदः) तालाब भी हो । रहने के घर के समीप और दूर तक भी घास से ढराभरा मैदान, फुलवाड़ी, कूँआ और पुखरिया होनी चाहिये । ऐसे घरों में अग्नि आदि का भी भय नहीं रहता ।

अपाभिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।

मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना सुखा कृधि ॥ २ ॥

(प्र० दि०) अ० १० । १४० । ७ प्र० दि० । यजु० १७ । ७ प्र० दि० ॥

भा०—गृहों के बनाने के लिये उचित स्थान के निर्णय करने का उपदेश करते हैं । (इदं अपा निअयनम्) यह, उधर जलों के नीचे आने का स्थान हो और (समुद्रस्य निवेशनम्) इधर समुद्र, जल-भण्डार का स्थान हो । (हृदस्य मध्ये) तालाब के बीच में (नः) हमारे (गृहाः) घर हो । हे अग्ने ! विद्वन् । तू अपने (सुखा) सुखों को (पराचीना) दूर तक फैले हुए विशाल बना, अथवा हे शिल्पिन् ! द्वारों को बड़ा बना ।

हिमस्य त्वा जरायुणा शाल् परि व्ययामसि ।

शीतहृदा हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम् ॥ ३ ॥

अ० १० । १४० सिले ॥ प्र० दि० यजु० १७ । ५ दि० ॥

भा०—हे शाले ! गृह । (त्वा) तुझे (हिमस्य) हिम, शीतल-जल के (जरायुणा) वेष्टन या आवरण पदार्थ से (परि व्ययामः) चारों ओर से घेर लें जिससे तू (नः) हमारे लिये (शीतहृदा भुव) शीतल तालाबों से युक्त हो । इस प्रकार (अग्निः) गृह में स्थित

२—(दि०) 'अग्ने परि' इति यजु० । (न) 'ददान् भेषज' इति अ०

अग्नि भी हमारे पास (भेषजम्) हमारे रोगों और दुःखों के निवारण करने का साधन होकर हमारे रोगों को दूर (कृणोतु) करे ।

गृह को गीतल तालाब आदि से घेर लेना चाहिये जिससे बाहर के जंगलों की आग घर को न सतावे । अग्नि भी उसमें जल के कारण आनेवाले रोगों को दूर करे ।

[१०७] विश्वविजयिनी राजशक्ति का वर्णन ।

रातानिष्ठापि । विश्वजिद् देवता । अनुष्टुभ । चतुश्च यक्षम् ॥

विश्वजित् त्रायमाणायै सा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥१॥

भा०—४ (विश्व जित्) सब पर विजय करने वाले राजन् या परमेश्वर । (सा) मुझे (त्रायमाणायै) त्रायमाणे = रक्षा करनेवाली अपनी शक्ति के अधीन (परि-देहि) रख । हे (त्रायमाणे) रक्षा करनेवाली शक्ति ! (न.) हमारे (चतुष्पात्) चौपाये और (द्विपात् च) दो पाये, मनुष्य, पक्षी आदि (यत् च न) और जो भी हमारा (स्वम्) धन है उसकी (रक्ष) रक्षा कर ।

त्रायमाणे विश्वजिते सा परि देहि । विश्वजिद् द्विपाच्च० ॥२॥

भा०—५ (त्रायमाणे) राजा की रक्षाकारणी शक्ति । तू (सा) सुख, सुख प्रजा को (विश्वजिते परिदेहि) विश्वजित् राजा के अधीन रख और इस नाते हे (विश्वजित्) सर्वविजयी राजन् । तू (न.) हमारे (द्विपात् च) दोपाये, मनुष्य आदि और (चतुष्पात्) चौपाये पशु (यत् च न स्वम्) और जो हमारा धन है उस (सर्व रक्ष) सब की रक्षा कर ।

विश्वजित् कल्याण्यै सा परि देहि । कल्याणि द्विपाच्च० ॥ ३ ॥

भा०—हे (विश्वजित्) सर्वविजयी राजन् ! (मा) मुझे (कल्याण्यै परि देहि) देश की कल्याणकारिणी परिपद् के अधीन रख । हे (कल्याणि) कल्याणकारिणि परिपद् ! (द्विपात् चतुष्पात् च) दोपाये और चौपाये (यत् च नः सर्वम् स्वम्) और जो भी हमारा सब धन है उसकी (रक्ष) रक्षा कर ।

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (कल्याणि) देश के हित, कल्याण, सुख की सामग्री को उपस्थित करने वाली परिपद् । तू (मा) मुझको (सर्वविदे परिदेहि) सब वस्तुओं को जानने वाले के अधीन कर । हे (सर्वविद्) सर्वज्ञ परिपद् ! तू (नः) हमारे (द्विपात् चतुष्पात् च यत् च नः स्वम् सर्वं रक्ष) दोपायों चौपायों और भी जो हमारा धन है उस सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक हैं (१) विश्वजित्, देशों के विजय करने वाला विभाग, (२) त्रायमाणा, विजित देशों की रक्षा करने वाला विभाग, (३) कल्याणी, नगरों और देशों का प्रजा के सुख आराम, जीवन सुधार का प्रबन्ध करने वाला विभाग (४) सर्वविद् राष्ट्र, परराष्ट्र आदि सबके विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाला और तदनुसार अपने अन्य विभागों को उन उनके विषयक बातों की जानकारी रखने वाला । विजय करने वाला विभाग जिस देश को विजय करे उसे रक्षाकारी विभाग के हाथ देदे । और वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता विभाग की आज्ञा से ही उसकी रक्षा कर और वह कल्याणी परिपद् को सौंपदे, कल्याणी परिपद् कल्याण करने के लिये सर्वविद् परिपद् के अधीन राष्ट्र को वहा के सब पदार्थों का ज्ञान करके राष्ट्र में व्यापार और कारीगरी शुरू करावे ।

[१०८] मेधा का वर्णन ।

शानिक ऋषिः । मेधा देवता, ४ अग्निदेवता । १, ४, ५ अनुष्टुप्, २ उरोबृहती,

३ पश्या बृहती । पञ्चर्च सूक्तम् ॥

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गहि ।

त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥ १ ॥

भा०—हे (मेधे) आत्मा को धारण करने वाली चितिशक्ते ! ज्ञानधारण-समर्थे । (त्वम्) तू (नः) हमें (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियों और (अश्वेभिः) कर्मेन्द्रियों सहित (आ गहि) प्राप्त हो । (त्वम्) तू (सूर्यस्य) सबके प्रेरक परमात्मा रूप सूर्य की (रश्मिभिः) ज्ञानमय किरणों सहित हमें प्राप्त हो । (त्वम्) तू ही (न) हमारे (यज्ञिया असि) यज्ञ, आत्मा की शक्ति है । अथवा तू ही जीवन यज्ञ की सम्पादन करने वाली है ।

मेधामहं प्रथमा ब्रह्मण्वती ब्रह्मजुतामृषिष्ठुताम् ।

प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥

भा०—(अहम्) मैं मेधा चाहने वाला ब्रह्मचारी, (प्रथमाम्) श्रेष्ठ, सबसे प्रथम, उत्तम गुणवाली, (ब्रह्मण्वतीम्) वेदज्ञान से युक्त, (ब्रह्म-जुताम्) ब्रह्मज्ञानियों से सेवित, (ऋषि-स्तुताम्) ऋषियों द्वारा प्रशंसा की गई, (ब्रह्म-चारिभिः) ब्रह्मचारियों द्वारा (प्र-पीताम्) खूब उत्तम रीति से पान की गई, (मेधाम्) धारणावती चितिशक्ति का (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (हुवे) ध्यान करता हूँ और उसको अपने पास बुलाता हूँ ।

यां मेधामृभवो विदुर्या मेधामसुरा विदुः ।

ऋषयो भद्रां मेधा या विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥ ३ ॥

भा०—(याम्) जिस (मेधाम्) मेधा बुद्धि का (क्रमवः) ऋभु अर्थात् सत्यज्ञान और वेद से प्रकाशित होने वाले विद्वान और गिरणी लोग (विदुः) लाभ करते हैं, और (यां मेधाम्) जिस मेधा बुद्धि का (असुगः विदुः) प्राणविद्या के जानने वाले, प्राणायाम के अभ्यासी लाभ करते हैं, और (यां भद्रां मेधाम्) जिस क्रत्याण-कारिणी, सुखप्रद मेधा बुद्धि को (ऋषयः) मन्त्रार्थ के साक्षान् करने वाले ऋषिगण (विदुः) प्राप्त करते हैं, (ताम्) उसको हम (मयि) अपने आत्मा में (आ वेशयामसि) धारण करें ।

यामृषयो भूतकृतो मेधा मेधाविनो विदुः ।

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥ ४ ॥

(तृ० च०) यत्तु० ३० । १४ तृ० च० ॥ ऋ० १० । १५ वि० ॥

भा०—(याम्) जिस (मेधाम्) मेधा को (भूतकृत) उत्पन्न-समस्त पदार्थों का उपयोग करने वाले अथवा पञ्चभूतों की साधना करने वाले, उन पर वशीकार साधना करनेवाले (मेधाविनः) मेधावी, विद्वान् मतिमान् पुरुष (विदुः) प्राप्त करते हैं, हे (अग्ने) आचार्यरूप अग्ने ! परमेश्वर ! (तया) उस (मेधया) मेधा से (अद्य) आज, अब (माम् मेधाविनं कृणु) मुझ ब्रह्मचारी को भी मेधावी बनाओ ।

मेधा सायं मेधा प्रातर्मेधा मध्याह्निं परि ।

मेधा सूर्यस्य शिमभिर्वचसा नैशयामहे ॥ ५ ॥

भा०—(सायन्) सायंकाल के समय (मेधाम्) बुद्धि-शक्ति को, (वचसा) वैदिक-वचनों के अनुसार (आवेशयामहे) अपने में हम स्थापित करने ह, (प्रातः) प्रातःकाल के समय (मेधाम्)

—(प्र० द्वि०) 'या मेधा देवगणा, पितरश्च उपामने' (च०) 'बुरु'

गनि यत्तु० ।

बुद्धिशक्ति को अपने में हम स्थापित करते हैं, (मध्यन्दिनं परि) मध्याह्न काल में (मेधाम्) बुद्धि-शक्ति को अपने में हम स्थापित करते हैं, (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मिभिः) किरणों के समय (मेधाम्) बुद्धि-शक्ति को अपने में हम स्थापित करते हैं। अर्थात् जागते हुए किसी समय में भी हम बुद्धि-शक्ति में रहित न हों।

[१०९] पिप्पली ओषधि का वर्णन ।

अथग ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली, भेषजम् देवता । अनुष्टुभः । तृच सुक्तम् ॥

पिप्पली क्षिप्तभेषज्युतातिविद्धभेषजी ।

तां देवाः समकल्पयन्त्य जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥

भा०—(पिप्पली) पिप्पली नामक ओषधि (क्षिप्त-भेषजी) क्षिप्त रोग की उत्तम ओषधि है, (उत) और (अति-विद्ध भेषजी) अतिविद्ध अर्थात् गहरी पीडा की भी उत्तम ओषधि है, (ताम्) उसको (देवा) ईश्वरान् लोग (जीवित्वा) जीवन को जीवित रखने के लिये ही (अलम्) पर्याप्त (अकल्पयन्) सामर्थ्यवाला बना लेते हैं। जाघ में तीव्र वेदना के चलने के रोग को 'अतिविद्ध' कहते हैं। वेदना से हाथ पैर, पटकने के रोग को 'क्षिप्त' कहते हैं।

सायण के मत में पिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, उस 'व्योष' में पठित ओषधि का ग्रहण उचित है। ग्रीफिथ के मत में पिप्पली शब्द से पीपल की गुलगी लेना उचित है।

राजनिघण्टु में "अथर्वी, लघुपर्त्री न्यात् पत्रिका द्रुमपत्रिका, पिप्पलिका वनस्था च धुन्ना चाथर्वसंनिभा" इस प्रकार अथर्वी पिप्पलिका का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनाशक, र्वप, दाहनाशक और गर्भिणी के लिये हितकारी है। इसके अतिरिक्त

भा०—(याम्) जिस (मेधाम्) मेधा बुद्धि का (क्रमवः) ऋभु अर्थात् सत्यज्ञान और वेद से प्रकाशित होने वाले विद्वान और शिल्पी लोग (विदुः) लाभ करते हैं, और (या मेधाम्) जिस मेधा बुद्धि का (असुगः विदुः) प्राणविद्या के जानने वाले, प्राणायाम के अभ्यासी लाभ करते हैं, और (यां भद्रां मेधाम्) जिस कत्याण-कारिणी, सुखप्रद मेधा बुद्धि को (ऋपयः) मन्त्रार्थ के साक्षात् करने वाले ऋषिगण (विदुः) प्राप्त करते हैं, (ताम्) उसको हम (मयि) अपने आत्मा में (आवेशयामसि) धारण करें ।

यामृषयो भूतकृतो मेधा मेधाविनो विदुः ।

तया मामद्य मेधयामने मेधाविने कृणु ॥ ४ ॥

(तृ० च०) यजु० ३० । १६ तृ० च० ॥ ऋ० १० । १५ गि० ॥

भा०—(याम्) जिस (मेधाम्) मेधा को (भूतकृत) उत्पन्न-समस्त पदार्थों का उपयोग करने वाले अथवा पञ्चभूतों की साधना करने वाले, उन पर वशीकार साधना करनेवाले (मेधाविनः) मेधावी, विद्वान् मतिमान् पुरुष (विदुः) प्राप्त करने हैं, हे (भग्ने) आचार्यरूप भग्ने ! परमेश्वर ! (तया) उस (मेधया) मेधा से (अद्य) आज, अब (माम् मेधाविने कृणु) मुझ ब्रह्मचारी को भी मेधावी बनाओ ।

मेधा सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि ।

मेधा सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वैशयामहे ॥ ५ ॥

भा०—(सायम्) सायंकाल के समय (मेधान्) बुद्धि-शक्ति को, (वचसा) वैदिक-वचनों के अनुसार (आवेशयामहे) अपने में हम स्थापित करते ह, (प्रातः) प्रातःकाल के समय (मेधान्)

८—(प्र० द्वि०) 'या मेधा देवगणाः पितरश्च उपामने' (च०) 'कुम्भे' इति यजु० ।

बुद्धिशक्ति को अपने मे हम स्थापित करते हैं, (मध्यन्दिनं परि) मध्याह्न काल में (मेधाम्) बुद्धि-शक्ति को अपने मे हम स्थापित करते हैं, (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मिभिः) किरणों के समय (मेधाम्) बुद्धि-शक्ति को अपने मे हम स्थापित करते हैं। अर्थात् जागते हुए किसी समय में भी हम बुद्धि-शक्ति से रहित न हों।

[१०९] पिप्पली ओषधि का वर्णन ।

अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली, भेषजम् देवता । अनुष्टुभः । तृच छत्तम् ॥

पिप्पुली क्षिप्तभेषज्युत्तातिविद्धभेषजी ।

तां देवाः समकल्पयन्ति य जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥

भा०—(पिप्पली) पिप्पली नामक ओषधि (क्षिप्त-भेषजी) क्षिप्त रोग की उत्तम ओषधि है, (उत) और (अति-विद्ध भेषजी) अतिविद्ध अर्थात् गहरी पीडा की भी उत्तम ओषधि है, (ताम्) उसको (देवा) विद्वान् लोग (जीवित्वा) जीवन को जीवित रखने के लिये ही (अलम्) पर्याप्त (अवत्पयन्) सामर्थ्यवाला बना लेते हैं। जाघ में तीव्र वेदना के चलने के रोग को 'अतिविद्ध' कहते हैं। वेदना से हाथ पैर, पट करने के रोग को 'क्षिप्त' कहते हैं।

सायण के मत में पिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, उस 'व्योष' में पठित ओषधि का ग्रहण उचित है। ग्रीष्मिध के मत में पिप्पली शब्द से पीपल की गुलजी लेना उचित है।

राजनिघण्टु में "अधत्थी, लघुपत्रा स्यात् पत्रिका त्र्यम्बपरिवा, पिप्पलिका वनस्था च क्षुद्रा चाधत्थमनिभा" इस प्रकार अधत्थी पिप्पलिका का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्ताशक, र्वेष, दाहनाशक और गभिणी के लिये हितकारी है। इसके आतिरिक्त

पिप्पली, तृड्, ज्वर, उदररोग, जन्तु, आमरोग, वातरोग श्वास, कास, श्लेष्मा, क्षय इनकी भी नाशक है । वेद में प्रदर्शित गुण, कटुगण की पिप्पली के, प्रतीत होते हैं । इसका मूल पिप्पलीमूल है, वह भी वात-नाशक और श्लेष्मा और कृमि का नाशक है । इसके दो भेद हैं श्रेयसी, और गजपिप्पली वह भी श्लेष्मा और वायु का नाश करती है, माता का दूध बढ़ाती है । इसका एक भेद 'सैहली' है वह कफ, श्वास, पीडा को नाश करती है, पेट को साफ़ करती है । सामान्यतः पिप्पली सर्वरोग नाशक रसायन कहाती है ।

पिप्पल्यः । समवदन्तायुतीर्जननादधि ।

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥

यजु० १२ । ६१ । तृ० क्ष० ॥ (तृ० च०) १० । ६७ । १७ । तृ० च० ॥

भा०—(पिप्पल्यः) पिप्पली के पूर्वोक्त सब प्रकार के भेदवाली ओषधियां जो पिप्पली नाम से कहाती हैं (आयती) आती हुई (सम आ वदन्त) परस्पर मानों ऐसा कहती हैं कि (जननाद् अधि) जन्म से लेकर हम (यम्) जिस (जीवम्) जीव या प्राणधारी शरीर को (अश्नवामहै) व्याप लेती हैं (सः) वह (पूरुष) पुरुष (न रिष्याति) कभी वात आदि रोग से पीडित नहीं होता ।

असुरास्त्वा न्यखनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः ।

व्रातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥ ३ ॥

भा०—हे पिप्पलि ! (वाती-कृतस्य) तीव्र वात द्वारा पैदा हुए रोग की (भेषजीम्) ओषधि और (क्षिप्तस्य) क्षिप्त—'अलाउठा' नामक रोग की (भेषजीम्) उत्तम ओषधि (त्वा असुरा. नि-अखनन्) तुझको असुर = प्राण विद्या के जानने वाले वैद्य लोग निरन्तर खोद लेते हैं और (देवाः) विद्वान् लोग (पुनः) बार बार (उद्-अवपन्) उखाड़ लेते हैं ।

[११०] सन्तान की रक्षा और सुशिक्षा ।

अथर्वा ऋषिः । अभिर्देवता । १ पक्तिः, २-३ त्रिष्टुभौ । उच सक्तम् ॥

प्र॒त्नो हि क॒मीड्यो॑ अध्व॒रेषु॑ स॒नाच्च॑ हो॒ता न॒व्यश्च॑ स॒त्सि ।
स्वां चा॒ग्ने त॒न्वं पि॒प्राय॑स्वा॒स्मभ्यं॑ च सौ॒भ॒ग॒मा य॑जस्व ॥ १ ॥

ऋ० = । ११ । १० ।

भ०—(प्र॒त्नः) अति पुरातन, पुराण पुरुष (हि कम्) ही निश्चय से (अध्व॒रेषु) हिसारहित यज्ञों में, देवपूजा के अवसरों में, (ईड्य) स्तुति करने योग्य है । हे परमात्मन् ! और तू (स॒नात्) चिरकाल से (च) ही (होता) सब का दाता है, (च) और (न॒व्यः च) सदा नवीन, अजर, अमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर (स॒त्सि) हमारे हृदयों में विराजता है । हे अग्ने ! परमेश्वर ! आप (स्वा॒म्) अपने (त॒न्वम्) विशाल ब्रह्माण्ड को (पि॒प्राय) पूर्ण कर रहे हो, उसमें व्यापक हो, आप (अ॒स्मभ्यं च) हमारे लिये (सौ॒भ॒ग॒म्) उत्तम समृद्धि (आ यजस्व) प्रदान करें ।

ज्येष्ठ॒घ्न्यां जा॒तो वि॒च॒तो॑र्य॒मस्य॑ मूल॒ब॒र्ह॒णात् परि॑ पा॒ह्येन॑म् ।
अ॒त्ये॒नं ने॒पद् दुरि॑तानि॒ विश्वा॑ दी॒र्घायु॑त्वाय॒ शत॑शा॒रदा॑य ॥२॥

भा०—जिस स्त्री के प्रथम बालक उत्पन्न होकर मर जाय उसकी अन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश करते हैं । (ज्येष्ठ॒घ्न्या) ज्येष्ठ = प्रथम बालक को खो चुकनेवाली मृतवत्सा स्त्री में यह बालक (जा॒तः) उत्पन्न हुआ है, अथवा (वि॒च॒तोः) विशेष रूप से परस्पर मिले हुए दोनों बालकों में से या (य॒मस्य) युगल रूप से उत्पन्न हुए (ए॒नम्) इस बालक को (मूल॒ब॒र्ह॒णात्) नाभि में लगी नाडी के काटने के समय से ही (परि॑ पा॒हि) रक्षा करो । (विश्वा॑ दुरि॒तानि) सब प्रकार के दुरित, दुष्ट उपचार, जो मा बाप या धाई की ओर से किये गये हों,

उनको बालक से (अति नेपन्) दूर कर दो । जिसमे वह (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ बरस की लम्बी आयु जावे ।

सागण ने 'ज्येष्ठनी' शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र 'विचित्र' से मूल नक्षत्र का ग्रहण किया है, और मूल नक्षत्र या ज्येष्ठानक्षत्र से उत्पन्न बालक की रक्षा करने परक अर्थ किया है । सो असंगत है । वेद में फलित आदि असत्य बातों का होना सम्भव नहीं है ।

व्याघ्रेह्न्यजनिष्ट वीरा नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।

स मा वधीत् पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम् ॥३॥

भा०—(व्याघ्रे अह्नि) जिस दिन वीर लोग व्याघ्र के समान अपना पराक्रम दिखाते हैं उस दिन संग्राम में (वीरः अजनिष्ट) जो पुत्र उत्पन्न हो वह वीर होता है और (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (सु-वीरः) उत्तम बालक वही है जो (नक्षत्र-जा) अस्वालिन वीरवान्, ब्रह्मचारी गृहस्थ से उत्पन्न होता है । (स) वह पुत्र बड़ा (सु-वीर) बलवान् हो जाता है । (स) वह (वर्धमान) बड़ा होकर (पितरम्) अपने पालक पिता को (मा वधीत्) कभी न मारे और (मातरम्) मान्य माता (जनित्रीम्) जिसने उसको पैदा किया है उसको भी (मा प्रमिनीत्) कष्ट न दे । प्रायः मदीद्धत बलवान् पुत्र सम्पत्ति और बल के गर्व में आकर मा बाप को भी कष्ट देते हैं । इस-लिये पुत्रों को मा बाप की रक्षा का उपदेश वेद करता है ।

[१११] वद्ध जाव की मुक्ति और उम्माद की चिकित्सा ।

अथर्वा ऋषिः । अग्निदेवता । १ त्रिष्टुप्, २-४ अनुष्टुप् । चतुर्थं च सूक्तम् ॥

मे अग्ने पुरुष मुमुग्ध्यं यो वद्धः सुयतो लालपीति ।

अधि ते दूष्णव भागधेयं यदानुन्मादितोऽसति ॥ १ ॥

भा०—यद् जीव की मुक्ति के साथ साथ पागलपन रोगनिवृत्ति का भी उपाय बतलाते हैं—हे (अग्ने) अग्ने ! परमात्मन् या विद्वन् । आचार्य ! (यः) जो (यद्) बन्धन में बंधा हुआ यह आत्मा (सु-यतः) अपनी कर्म वासनाओं में खूब फँसा हुआ होने के कारण (लाल-पीति) बहुत बकता-झकता है उस (इमम्) इस (मे) मेरे (पुरु-षम्) पुन्प, आत्मा को (मुमुग्धि) बन्धन से मुक्त कर । (भतः) इसी प्रयोजन से हं (अग्ने) परमात्मन् ! विद्वन् ! यह जीव (यदा) जिस समय (अनुन्मदित) उन्माद = पागलपन, अविवेक से रहित (असति) हो जाय तब (ते) तेरा (भागधेयम्) भजन (अधि-कृणवत्) करे । कर्मबन्धन में फँसा जीव वीराये हुए पागल के समान भटकता और बकता है ईश्वर करे वह जीव मुक्त हो और जब कभी उसको अपने चित्त में शान्ति प्राप्त हो वह ईश्वर का अधिक भजन किया करे ।

अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भैषज यथानुन्मदितोऽसति ॥ २ ॥

भा०—' आत्मन् ' हे जीव । (यदि) यदि (ते) तेरा (मनः) मन अर्थात् स्वल्पविकल्प और मनन करने वाला अन्तःकरण (उद्युतम्) उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न लगे, तब मैं (विद्वान्) ज्ञानवान् आचार्य (ते) तेरी (भैषजम्) ऐसी उत्तम चिकित्सा (कृणोमि) कर जिससे तू (अनुन्मदित) उन्मादरहित (असति) हो जाय । तब उस तेरे मन को (अग्नि. नि शमयतु) अग्नि, ज्ञानी पुरुष शान्त करे ।

देवैः सा दुन्मदित मुन्मत्तं रक्षस्वपरि ।

कृणोमि विद्वान् भैषजं यदानुन्मदितोऽसति ॥ ३ ॥

भा०—(देव-एनसाव्) देव—विद्वान् पुरुषों या दिव्य पदार्थों के प्रति किये पाप या अनाचार के कारण (उन्मदितम्) हुआ उन्माद हो

या (रक्षसः परि उन्मत्तम्) मानस क्रिया को रोकने वाले या ज्ञान-विघातक कारण से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी मैं (विद्वान्) विद्वान् पुरुष (भेषजं कृणोमि) ऐसी चिकित्सा करूँ (यद्वा अनुन्मदितः अमति) जिससे पुरुष उन्मादरहित हो जाय ।

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भग ।

पुनस्त्वा दुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितो असि ॥ ४ ॥

भा०—(अप्सरसः) जल में विचरने वाली विद्युत् शक्तिया या जलधाराएँ (त्वाम्) तुझे (पुनः) बार बार (दुः) चेतना प्रदान करें । (इन्द्र) सूर्य या वायु (पुनः) चेतना प्रदान करे । (भगः पुनः) प्रुष्टिकारक अन्न तुझे पुन चेतना प्रदान करे । (विश्वे देवा पुनः त्वा) सब देव, इन्द्रियगण या विद्वान् लोग तुझे चेतना दें (यथा) जिससे तू (अनुन्मदितः असि) उन्मादरहित हो जाय ।

[११२] सन्तान की उत्तम शिक्षा और विजय ।

अथर्वा ऋषिः । अग्निर्दयता । त्रिष्टुभ । तृप्त सूक्तम् ॥

मा ज्येष्ठं वधीदियमग्न एषा मूलवर्हणात् परि पाह्येनम् ।

स ग्राह्याः पाशान् विचृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥

भा०—(अयम्) यह पुरुष (ज्येष्ठं मा वधीत्) अपने बड़े भाई को न मारे । हे (अग्ने) अग्ने ! परमात्मन् । अथवा हे राष्ट्रपते ! (एषाम्) इनके (मूल-वर्हणात्) मूल-विनाश के बुरे कार्य से या मूल नाडी के कटने के समय से (एनम्) इस पुरुष की (परि पाहि) रक्षा कर, (सः) वह तू हे अग्ने ! (प्रजानन्) भली प्रकार जानता हुआ (ग्राह्या) पकड़ने वाली कैद के (पाशान्) पाशों को (वि चृत) खोल दे । तव (देवा) अन्य विद्वान् पुरुष भी (विश्वे) सब (तुभ्यम्) तुझे इस कार्य की (अनु जानन्तु) अनुमति दें ।

कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या लोभ और कामवश अपने बड़े को न मारे, राजा उस पुरष को अपना वंश नाश न करने दे और ऐसे अपराधी को तभी बन्धन या कारागार से मुक्त करे जब कि और विद्वान् लोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें, अन्यथा उस अपराधी को कैद में ही रखे ।

उन्मुञ्च पाशाँस्त्वमग्न एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन् ।
स ग्राह्याः पाशान् विचृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् २

भा०—हे अग्ने ! राजन् ! प्रभो ! (त्वम्) तू (एषाम्) इन—माता पिता और भाई के (पाशान्) पाशों को (उन्मुञ्च) खोल दे (येभिः) जिन (त्रिभिः) तीन पाशों से (एषाम्) बड़े भाई के अधिकारों पर आघात करने वालों में (त्रयः) मा बाप और छोटा भाई तीनों (उत्सिताः) बँधे हुए (आसन्) हैं । (सः) वह अग्नि, राजा (प्रजानन्) उत्तम रूप से सब व्यवस्था को जानता हुआ (ग्राह्याः) कैद के (पाशान्) पाशों को (विचृत) खोल दे और (पितापुत्रौ) बाप बेटे और (मातरम्) माता को और इस निमित्त फँसे (सर्वान्) सब को (मुञ्च) छोड़ दे ।

यदि बड़े भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा, इस दोष में सबको पकटे और जाच पटताल करके जो निर्दोष हों उनको बन्धन से मुक्त करे, अन्यथा नहीं ।

येभिः पाशैः परिविक्ता विषद्भोऽङ्ग अङ्ग आपित् उत्सितश्च ।
खिते मुच्यन्ता विमुच्यो हि सन्ति भृणमि पूषन् दुरितानि मृच्य ॥३॥

भा०—(येभिः) जिन (पाशैः) बन्धनों से (परिविक्तः) अपनेऽपेक्ष भाई का अधिकार हटाने वाला पुरष (विषद्भः) बाधा प्राय और (अङ्गे अङ्गे) अङ्ग अङ्ग में (आपितः) जकड़ा और (उत्सितः च)

बँधा रहे (ते) चे पाश (वि मुच्यन्ताम्) खोल दिये जायँ (हि) यदि (विमुचः) ने खोल देने योग्य ही (सन्ति) हों । तब हे (एषन्) राजन् ! (भूर्णात्रि) भ्रूणघाती पुष्प पर (दुर्गितानि) इन अपराधों को (मृश्व) जानो । 'भ्रूण' का अर्थ कोणकार 'गर्भ' करते हैं परन्तु बोधायन ने लिखा है कि — "कल्पप्रवचनाध्यायी भ्रूणः ।" कल्पप्रवचनसहितसाङ्ग वेद का विद्वान् 'भ्रूण' कहाता है । उसको मारने वाला 'भ्रूणहा' कहाता है । अर्थात् उक्त दोष से अन्य सभी तब मुक्त हो सकने हैं यदि उनके कार्य के नीचे किसी और पापी हत्यार (cut'aw) का हाथ हो तब केवल उस मुख्य को पकड़ कर ही दण्ड दिया जाय ।

[११३] पाप अपराध का विवेचन और दण्ड ।

अथर्वा ऋषिः । पूषा देवता । १, २ त्रिष्टुभो, ३ पक्ति । तृच मक्तम् ॥

त्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तो ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ॥

भा०—पूर्व ज्येष्ठ भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते हैं— (देवाः) विद्वान् व्यवहाराधिकारी शासक लोग (एतद् एनः) उस ज्येष्ठ भ्राता की हत्या के अपराध को (त्रिते) प्रथम उक्त तीनों व्यक्तियों—छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही (अमृजन्) लगाने हैं । (त्रितः) ये तीनों (एतद्) इस अपराध को (मनुष्येषु) अन्य मनुष्यों पर (ममृजे) लगाने का यत्न करते हैं । तो हे अपराधी ! (यदि) अगर (त्वा) तुझ पर (ग्राहि आनशे) इस अपराध के कारण कैद आजाय तो (ताम्) उस कैद को (ते देवा) विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्म—सत्य व्यवस्था के द्वारा ही (नाशयन्तु) दूर करें । अर्थात् वे ही

[११३] '—(तृ०) 'नो मायादि किंचिमानये' इति वे० ब्रा० ।

यथापे अपराधी का पता लगाकर अपराधी को पकड़ें और निरपराधी लोगों को मुक्त करें ।

मरीचीर्धुमान् प्र विशानु पाप्मन्नुदारान् गच्छोत वा नीहारान् ।
नदीना फेनां अनु तान् वि नश्य भ्रूणघ्नि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥२॥

भा०—(पाप्मन्) हे पाप मन वाले ! या पापी ! (मरीची) सूर्य की किरणों में तपने के लिये (प्रविश) तु स्वयं प्रवेश कर, (धूमान्) अथवा धुँए में सास घुटने के लिए प्रवेश कर, (उदारान् गच्छ) या उदारचित्त वाले तथा पवित्रात्माओं के पास उपदेश के निमित्त अथवा उद्यतास्त्रों के समीप आत्मदण्ड के निमित्त (नीहारान्) अथवा हार आदि भोग्य पदार्थों से सदा के लिये वञ्चित रह, (नदीना फेनाम् अनु) नदियों की फेनों की नाहूँ (तान् अनु) उन उपायों के अनुसार (वि नश्य) तू नष्ट होजा, क्योंकि हे (पूषन्) ! सूर्य के समान राजन् । तू (दुरितानि) बुरे कर्मों को (भ्रूण-घ्नि) भ्रूण = वेदाज्ञा के भंग करने वाले पापी पुरुष में (मृक्ष्व) भाप लेता है ।

द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैः नृसानि ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥

भा०—(द्वादशधा) बारह प्रकार से (निहितम्) पाप स्थित रहता है, (त्रितस्य) इस पाप से तर गये का (अपमृष्टम्) वह पाप नष्ट हो जाता है, (मनुष्य एनसानि) इस प्रकार मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, (ततः) तब भी हे जीव ! (यदि) अगर (त्वा) तुझे (ग्राहि) बन्धनमय धविष्ठा (धान्ते) लग जाय (ते) तेरे (ताम्) उस बन्धन को (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेद के द्वारा (देवा) विद्वान् पुन्य (नाशयन्तु) दूर करें । पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, और मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के हो सके हैं ।

॥ इत्येकादशोऽनुवाकः ॥

[तत्रैकादश नृक्तानि ऋचश्च सप्तत्रिंशत् ।]

[११४] पापत्याग और मुक्ति का उपाय ।

ब्रह्मा अग्निः । विश्वे देवा देवता । अनुष्टुभः । तृच मुक्तम् ॥

यद् देवा देवहेडन देवासश्चकृमा वयम् ।

आदित्यास्तस्मान्नो युयमुतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

यजु० २२ । १४ ॥

भा०—पापत्याग करने का प्रकार बतलाते हैं—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (वयम्) हम (देवासः) देव, स्वतः विद्वान्, इन्द्रिय-क्रीडा के व्यसनी होकर भी (यद्) जो (देव-हेडनम्) देव, विद्वानों के भनादर और क्रोधजनक कार्य (चकृम) करें तो (हे आदित्याः) । सूर्य के समान तेजस्वी या पापात्माओं को पकड़ने वाले पुरुषो ! (तस्मात्) उस पाप से (युयम्) आप लोग (नः) हमें (ऋतस्य) सत्यमय ईश्वर के (ऋतेन) सत्यज्ञान, वेद-व्यवस्था न्याय के अनुसार (मुञ्चत) मुक्त करो ।

ऋतस्यर्तेनादित्या यज्ञत्रा मुञ्चतेह नः ।

यज्ञ यद् यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥

भा०—हे (आदित्याः) विद्वान्, ज्ञानी पुरुषो ! (यज्ञत्राः) दानशील, यज्ञशील, सगतिकारी सभासद् लोगो ! आप लोग (नः) हमें (ऋतस्य ऋतेन) सत्यमय परब्रह्म के सत्यज्ञान द्वारा (इह) इस लोक में (मुञ्चत) मुक्त करो, पापों के बन्धन से मुक्त होने का उपदेश करो । हे (यज्ञ-वाहसः) यज्ञमय महानात्मा परब्रह्म को अपने अपने हृदय में धारण करने वाले विद्वानो ! हम लोग (यद्) जब (यज्ञम् शिक्षन्तः) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए अथवा उस महान् आत्मा को प्राप्त करने में यत्न करते हुए भी (न उपशेकिम) उसको प्राप्त न कर सकें तो आप (ऋतस्य ऋतेन नः मुञ्चत) उस सत्यमय ब्रह्म के सत्यज्ञान का उपदेश करके हमें मुक्ति का मार्ग बतलावें ।

मेदस्वता यजमाना सुचाज्यानि जुह्वतः ।

अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ ३ ॥

भा०—(यजमानाः) ब्रह्म की उपासना करते हुए हम लोग (मेदस्वता) मेद = मेध = आत्मा और शरीर को धारण करनेवाले अन्न से युक्त (सुचा) बलप्रदाता प्राण द्वारा (आज्यानि) अपने तेजोमय इन्द्रिय रूप प्राणों को (जुह्वतः) आत्मा में लीन करते हुए (अकामा) निष्काम, कामनारहित होकर और (शिक्षन्तः) ब्रह्म को प्राप्त करने का यत्न करके भी हम (न उपशेकिम) बन्धन से मुक्त न हो सकें तो हे (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान् पुरुषो ! (वः) आप लोग हमें ब्रह्म के सत्य ज्ञान के उपदेश द्वारा, कर्म-बन्धन से मुक्त करो ।

सायण ने (मेदस्वता सुचा यजमानाः) इसका अर्थ करते हुए पशु-दलिमय यज्ञपरक अर्थ किया है । सो असंगत है ।

शतपथ में—मेदो वै मेधः ॥ श० ३ । ८ । ४ । ६ ॥ मेधाय भक्षाय इत्येतत् ॥ श० ७ । ५ । २ । ३३ ॥ ऐतरेय में—मेधो देवैरनुगतो ग्रीहिरभवत् ॥ ए० । ८ ॥—ताविमौ ग्रीहिचवी मेधः श० १ । २ । ३ । ३ । ६, ७ ॥ ग्रीहि, यव आदि धान्य और पुरोडाश नाम मेधः = 'मेदः' है, अन्न से उत्पन्न प्राण की साधना से भी यत्न करनेवाले अभ्यासी लोग जब कर्मबन्धन से मुक्त न हों तो पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष उनको ब्रह्म का उपदेश करें । ब्रह्मज्ञान के उपदेश के लिये ब्रह्मचर्य और योग की अष्टाङ्ग-साधना आवश्यक है ।

[११५] पाप-मोचन और मोक्ष ।

ब्रह्मा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । अनुष्टुप् । तृच मृक्तम् ॥

यद् विद्वांसो यद्विद्वांस एनांसि चकृमा वयम् ।

यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोपसः ॥ १ ॥

भा०—(वयम्) हम (यद्) जब जब (विद्वांसः) ज्ञानवान् होकर या (अविद्वांसः) विना जाने हुए (एनासि) अपराध या पाप कर्म (चकृम) करें, हे (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (स जोषसः) एकमत सप्रेम होकर (तस्मात्) उस पाप से (नः) हमें (मुञ्चत) मुक्त कराओ, छुड़ाओ ।

यदि जाग्रद् यदि स्वपन्नेन एनस्योऽकरम् ।

भूतं सा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥ २ ॥

(प्र० द्वि०) यजु० २० । १६ प्र० द्वि० ॥

भा०—(यदि) मैं (एनस्य) पापकारी होकर (जाग्रद्) जागते हुए (यदि) या (स्वपन्) सोते हुए (एन) पाप (अकरम्) करें तो जिस प्रकार (द्रुपदात् इव) द्रुपद अर्थात् खँटे से बँधे हुए पशु को छुड़ाकर मुक्त कर दिया जाता है उसी प्रकार मेरे साथ लगे (भूतम्) भूतकाल के और (भव्यं च) भविष्यत् काल के पाप को (तस्मात्) उक्त प्रकार से मुझे (मुञ्चताम्) छुड़ाओ । अथवा (द्रुपदाद् इव भव्यं भूतं च मुञ्चताम्) खँटे के समान मुझसे भूत अर्थात् इह लोक और भव्य अर्थात् अमुक लोक दोनों के कर्म-बन्धन को छुड़ाओ ।

द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैतसः ॥ ३ ॥

यजु० २० । २० ॥

भा०—(द्रुपदात् मुमुक्षानः इव) जिस प्रकार पशु खँटे से मुक्त हो जाता है और (स्विन्नः) पसीने से भीगा पुष्प (स्नात्वा) नहाकर (मलात् इव) जिस प्रकार मल से रहित हो जाता है और जिस प्रकार (पवित्रेण) पवित्र = कुशा के बने, अथवा पवित्र अर्थात्

३—(द्वि०) 'स्नानो' (च०) 'शुम्भन्तु' इति यजु० ।

कण्डल या छानने के कपड़े से (पूतम्) छान लिया गया (भाज्यम्)
पूत या जल शुद्ध पवित्र हो जाता है उसी प्रकार (विश्वे) समस्त
विद्वान् पुरुष या (विश्वे देवा) समस्त दिव्य पदार्थ जल, भूमि, चन्द्र,
वायु आदि (मा) मुझे (एनसः) पाप से (शुभन्तु) शुद्ध करें ।

[११६] पाप से मुक्त होने का उपदेश ।

जारेकायन ऋषि । विवस्वान् देवता । १, २ त्रिष्टुप् । १ जगत्स्यौ,
तृच सक्तम् ॥

यद् यामं चक्रुर्निखनन्तो अत्र कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया ।
वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यजियं मधुमदस्तु नोऽन्नम् ॥१॥

भा०—(कार्षीवणा) कृषि करने वाले (अन्नविदः न) अन्न
विद्या के ज्ञानी पुरुषों के समान (विद्यया) ज्ञान या कृषिविद्या के
अनुसार (अग्रे) पूर्व ही (निखनन्तः) भूमि को खोदने हुए (यत्)
जिस (यामम्) राजनियम को स्थिर (चक्रुः) करते हैं (तत्)
उसके अनुसार ही मैं अन्नंति, भूमिपति (वैवस्वते राजनि) विवस्वान्
= विशेष धन या राष्ट्र के प्रति राजा के पास (जुहोमि) कररूप में
दूँ । (अथ) और (यजियम्) यज्ञ के योग्य, यज्ञ = राष्ट्र का हितकारा
(मधुमद) दल धीर्य तथा रससम्पन्न (न) हमारा (अन्नम् अस्तु)
अन्न हो ।

सायण—याम—व्रत कर्म । कार्षीथ—याम धनं, यजियं धान्यम् ।
यम, = राजा, नत्सगन्धिकरदानादिसमग्रो यामं कर्म । यामं कर्म (सू०
६ । ३ । २ । २] याम = नियम, व्यवस्था ।

अर्थात् किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत कर है
समय प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करें । उसके अनन्तर शेष
अन्न स्वयं ग्रहण करें ।

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति ।
मातुर्यदेन इपितं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥

भा०—(वैवस्वतः) राष्ट्र का स्वामी (भागधेयं कृणवत्) सब के हिस्सों का विभाग करता है । और (मधु-भाग) अन्न का भाग ग्रहण करने वाला राजा ही सबको (मधुना सं सृजाति) अन्न से सम्पन्न करता है । राजा को हम राजा का भाग इसलिये दें कि उसको उसका भाग न देने से दो अनर्थ उत्पन्न होते हैं—[१] (यत्) प्रथम तो (मातु) माता पृथिवी या प्रजा का (इपितम्) अभिलपित यथार्थ अन्न (नः) हमारे पास (एनः) पापरूप में या अपराधरूप में (आ अगन्) आ जाता है, [२] (वा) और दूसरा यह (यद्) कि (पिता) पालन करने वाला राजा (अपराद्धः) कसूर करने पर (जिहीडे) क्रोध करता है । इसलिये जिसका जो भाग हो वह उसको अवश्य दे देना चाहिए । उसको उसका हिस्सा न देने से जो (एनः) पाप होता है, उसका स्वरूप अगले मन्त्रों में स्पष्ट हो जाता है ।

यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राच्चेतस एन आगन् ।
यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ ३ ॥

भा०—(यदि) यदि (इद एनः) यह पाप, दोष (मातुः) माता के (यदि वा) अथवा (पितु) पिता के या (नः) हमारे (भ्रातुः) भाई के (चेतसः) चित्त में या (पुत्रात्) पुत्र की तरफ से (परि आ-आगन्) हम पर आये तो (यावन्तः) जितने भी (पितरः) पालक पिता लोग—पिता, माता, गुरु, अचार्य, राजा आदि आदरणीय पुरुष और जो भी (अस्मान्) हमारे (सचन्ते) संगी है (तेषां सर्वेषाम्) उन सब का (मन्युः) क्रोध या चित्त (शिवः अस्तु) हमारे लिये शान्त होकर हमें कल्याणकारी हो ।

जिसको भाग नहीं प्राप्त होता वही हम पर अपने भाग को हड़प जाने का दोष लगावेगा और हम पर क्रोध करेगा, वही वेद में 'एनः' कहा गया है । ऐसा 'एनस्' दोष इनके चित्त से हम पर आ लगता है । अर्थात् उनका चित्त हम पर दोष आरोपण करता है । तब हिस्सा न पाकर जब कलह हो तो हमारे बड़े वृद्ध पुरुष ही उसको शांत करें और हमारा फैसला करा दिया करें ।

[११७] ऋणरहित होने का उपदेश ।

अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुभः । तृच सूक्तम् ॥

अप्रमित्यमप्रतीतिं यदास्मि यमस्य येन बलिना चरामि ।

इदं तदग्रे अनृणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्थ सर्वान् ॥ १ ॥

भा०—ऋण-परिशोध का उपदेश करते हैं—(यद्) जिस (अप-मित्यम्) अपमान योग्य या प्रदान करने योग्य (अप्रतीतिं) न चुकाये हुए धन को (अस्मि) लेता हूँ और (यमस्य) नियन्ता राजा के राज्य में (येन) जिस (बलिना) बलि, कर से (चरामि) मैं स्वयं अपना भोजन प्राप्त करूँ (इदं तद्) उसको मैं यह है (अग्रे) राजन् ! तेरे समक्ष ही चुका दूँ और इस प्रकार उससे मैं (अनृणः) ऋणरहित (भवामि) हो जाऊँ । हे अग्रे ! राजन् ! (त्वम्) तू ही (सर्वान् पाशान्) सब बन्धनों को (विचृतम्) नाना प्रकार से बांधना और खोलना भी (वेत्थ) जानता है ।

राजा की साक्षी में जिसका ऋण देना ही दो और राजा का कर भी चुकाओ, नहीं तो वह न चुकानेवाले कर्जदार को नाना प्रकार के दण्ड देगा ।

इदैव सन्तः प्रति दक्ष एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हंराम एनत् ।

अप्रमित्यं धान्यं यज्जघसाहमिदं तदग्रे अनृणो भवामि ॥ २ ॥

भा०—हम लोग (इह एव) इस लोक में ही (सन्तः) वत्तमान रहते रहते (एनत्) उस ऋण को (प्रति दत्त) चुका दिया करें और (जीवाः) हम जीते जी (जीवेभ्यः) जीते हुए पुरुषों के (एनत् इस ऋण को (नि हराम) सर्वथा साफ कर दिया करें । (यत् धान्यम् जो धान्य आदि ऋण लेकर भी (अह जघस) मैं खाऊँ, उसको मैं (अप मित्य) वापिस देकर हे (अग्ने) न्यायावीण ! (इदं तत्) यह इस प्रकार मैं (अनृणः) ऋणरहित (भवामि) होऊँ ।

अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणाः स्याम ये देवयाना पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणा अक्षियम् ॥ ३ ॥

भा०—लौकिक और पार्थिव दोनों ऋणों की विवेचना करते हैं— हम लोग (अस्मिन्) इस (लोके) लोक में और (परस्मिन्) परलोक में और (तृतीय लोके) तृतीय लोक में भी (अनृणा) ऋणरहित (स्याम) हो जाए । (ये देवयाना.) जो देवों, विद्वानों के जीवन यापन के योग्य देवयान लोक हैं और जो (पितृयाणा. च लोका) पितृयाण लोक हैं (सर्वान्) उन समस्त (पथ.) मार्गों में हम (अनृणा) ऋणरहित होकर ही (आ क्षियेम) रहा करें । इस लोक के दो प्रकार के ऋण हैं एक तो जो अधमर्ण होकर उत्तमर्णों से सुवर्ण, रजत, धान्य, चन्दादि लिया जाता है, दूसरा पितृऋण, देवऋण और ऋषिऋण हैं । जैसे तैत्तिरीय संहिता में लिखा है “जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्यज्ञैर्ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यजेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः ॥ तै० मं० ६ । ३ । १० । ७] ऋण ह वे जायते, योऽस्ति स जायमान एव देवेभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । स यदेव यजते तेन देवेभ्यः ऋण जायते, तद्व्येभ्य एतत्करोति यदेनान यजते यदेभ्यो जुहोति । अथ यदेवानुव्रवीत तेन ऋषिभ्यः ऋणं जायते तद्व्येभ्य एतत्करोति ऋषीणाञ्च-

धिगोपा इति ह्यनूचानमाहुः । अथ यदेव प्रजामिच्छते तेन पितृभ्य ऋण-
मिच्छते तद्देभ्य एतत्करोति यदेपां सन्तताऽवच्छिन्ना प्रजा भवति ।
अथ यदेव वासयते तेन मनुष्येभ्यः ऋणं जायते तद्देभ्य एतत्करोति
यदेनान् वासयते यदेभ्योऽन्नं ददाति स य एतानि सर्वाणि करोति स
कृतकर्मा, तस्य सर्वमासं सर्वं जितम् ।' शत० का० १।७।२। १-५ ॥
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही तीन ऋणों से ऋणवान् हो जाता है, ब्रह्मचर्य से
विद्याभ्यास करके ऋपियों का, यज्ञों से देवों का और प्रजा से पितृ लोगों
का ऋणशोध होता है । (तै० स०) जो भी उत्पन्न होता है उस पर
देव, ऋषि, पितर और मनुष्य चारों के ऋण हो जाते हैं । यज्ञों से देवों
का ऋण उतरता है, अनुप्रवचन और अध्ययन कार्य से ऋपियों का ऋण
उतरता है, विद्यावान् पुरुष ऋपियों का 'निधिगोपा' अर्थात् खजानची
कहाता है । प्रजाओं से पितरों का ऋण उतरता है इससे प्रजातन्तु
टूटता नहीं । मनुष्यों के घरों में अतिथिरूप से रहने और भोजन करने
से मनुष्यों का ऋण होता है । घर पर अतिथियों को वास देने और
भोजन वस्त्र देने से मनुष्यों का ऋण चुकता है । जो इन सब कार्यों को
करता है वह 'कृतकर्मा' है उस को सब प्राप्त होता है वह सब पर विजय
प्राप्त करता है ।

[११८] ऋण के आदान और शोध की व्यवस्था ।

अनृणकामः काशिका ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुभ । तृच नृत्तम् ॥

यद्धस्ताभ्यां चक्षुम किल्विपाण्यक्षाणां गन्तुमुपलिप्समानाः ।

उग्रपृष्ठे उग्रजितौ तद्द्याप्सरसावन्तु दत्तामृणं न ॥ १ ॥

भा०—कुमार्ग में या जूआ आदि व्यसनों में ऋण देने और देने
की व्यवस्था करते हैं—(अक्षाणाम्) अक्ष = जुए के पासों को (गन्तुम्)
बीड़ा को अथवा उनके द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थलाभों को (उपलिप्स-

माना) प्राप्त करने का लोभ करते हुए (हस्ताभ्याम्) हाथों से (यत्) जब (किल्बिपाणि) पाप (चकृम) करें (तत्) तब (अथ) तत्काल ही (उग्रं पश्ये) उग्र, उद्यतदण्ड होकर देखने वाली और (उग्रजितौ) उग्रता से सब को वश करने वाली (अप्सरसौ) दोनों राजा और प्रजा की संस्थायें (नः) हमारे (ऋणम्) ऋण, अर्थदण्ड को (अनु = दत्ताम्) हम से दिलावें । अर्थात् धन के लोभ से जब जब हम जूभा आदि कार्यों में हाथ डालें तब तब प्रजा की व्यवस्थापक संस्थायें हमें पकड़ लें और दण्डपूर्वक हमारा ऋण हमसे चुकवावें । प्रजा पर निगरानी करने वाली दो संस्थाएँ एक उग्रपश्या दूसरी उग्रजित्, एक C. I. D 'क्रिमिनल इनवैस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट' पापियों को खोज खोज कर पता लगाने वाली, दूसरी 'उग्रजित्' पुलिस, अपराधियों को खोज खोज कर दण्ड देने वाली । ये दोनों संस्थाएँ प्रजा में (अप्सरसौ) गुप्त रूप से निचरें, अपराधियों का पता लगावें और उनको दण्ड दें । यहां सायण, ग्रीकिय और क्षेमकरण तीनों भाष्यकारों के भाष्य अस्पष्ट हैं । इसी विषय का स्पष्टीकरण अगले मन्त्र में देखो ।

उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्बिपाणि यद्वत्तमनु दत्तं न एतत् ।
ऋणाश्रो नर्णमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत् ॥ २ ॥

भा० — हे (उग्र-पश्ये) उग्र होकर प्रजा के अपराधियों को देखने वाली संस्था ! और हे (राष्ट्र-भृत्) राष्ट्र को अपराधी पुरुषों से बचाकर उमका पालन करने वाली संस्था ! हे पूर्वोक्त दोनों संस्थाओ ! (यद्) जो (अक्ष वृत्तम्) जुआगोरी में होने वाला पाप और जो जो (किल्बिपाणि) अन्य पाप हैं उन सबको (एतत्) इस प्रकार से (अनु दत्तम्) उनसे अनुकूल हमें दण्ड दें और हमें जुआगोरी आदि व्यसनो से कर्जदार होने से बचावें, जिसमें (ऋणात्) ऋणवान पुरुष से (ऋणम्) अपने ऋण को (न) नहीं (एतस्मानः = आ ईत्समान) प्राप्त करें

तो उत्तमर्णं हम पर (अभि-रञ्जुः) रस्सी या हथकड़ी लगाता हुआ
(यमस्य लोके) नियन्ता के दरबार में (नः) हमें (भायत्) ले आवे ।

यस्मां ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः ।
ते वाचं वादिपुर्मोक्षं मदेवपत्नी अप्सरसावधीतम् ॥ ३ ॥

भा०—(यस्मै) जिसके (ऋणम्) ऋण को मैं धारूँ और (यस्य)
जिस पुरुष की (जायाम्) स्त्री का (उप-एमि) अनधिकार से उप-
भोग करूँ । और या (यम्) जिसके पास (याचमानः) धन की या
ऋण की याचना करता हुआ (अभि-एमि) पहुँच जाऊँ (हे देवाः)
हे देवगण ! विद्वान् राजपुरुषो ! (ते) वे लोग (मत्) मुझ से
(उत्तराम्) उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी (वाचम्) वाणी को (मा
वादिपुः) न बोलें । हे (देवपत्नी अप्सरसौ) विद्वानों का पालन करने
और रक्षा करने वाली प्रजा की संस्थाभो ! यह बात (अधीतम्) सदा
रमरण रखो । अर्थात् मुद्दई और मुद्दालय दोनों की एक बात होनी
चाहिए । अपराधी उस दोष को स्वीकार करे जो दोष उसके ऊपर आरो-
पक लगाता है । यदि मुद्दै मुद्दालय दोनों की बातों फ़र्क हो तो विद्वत्-
संस्थाएँ, पंचायत या ज्यूरियें इस पर विचार करें । वेदमन्त्र में यही
बात लिखी है कि अपराधी का जितना दोष हो आरोपक उससे अधिक
दोष धर्माधिकारियों के सामने उस पर न लगावें ।

[११९] ऋण और दोष का स्वीकार करना ।

अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुभः । वृच सूक्तम् ॥

यददीव्यघृणमहं घृणोम्यदास्यन्नत्र उत संगृणामि ।

जैश्वानरो नो अधिपा घसिष्ट उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

भा०—(अहम्) मैं (यद्) जो (ऋणम्) ऋण (अदीव्यन्) जुआ खेले बिना या बिना व्यसन-क्रीडा किये अपने आप करलूं (उत) और (अदास्यन्) उसको न चुका कर भी (सं-गृणामि) देने की प्रतिज्ञा करलूं तो हे (अग्ने) राजन् ! तू (वैश्वानरः) सब पुरुषों का हितकारी (वसिष्ठ) सब में वास करनेवाला सब के भीतर समान रूप से आदर प्राप्त, (अवि-पाः) सबका स्वामी, राजा होकर (नः) हमें (सु-कृतस्य) पुण्य के लोक में (इत्) ही (उन् नयाति) ऊपर उठा ले । अर्थात् यदि कोई ऋण के कारण कैद पड़ा हो और वह ऋण जुआखोरी आदि बुरे काम से न हुआ तो उसको ऋण दे देने की सत्य प्रतिज्ञा कराके पुनः निरपराध के समान मुक्त कर दिया जाय ।

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यदृणं संगुरो देवतासु ।

स एतान् पाशान् विवृतं वेदु सर्वानथ पक्वेन सह सं भवेम ॥२॥

भा०—मैं ऋणी या दोषी पुरुष (वैश्वानराय) समस्त पुरुषों के हितकारी, जज, मजिस्ट्रेट या धर्माध्यक्ष के समक्ष (यद् ऋणम्) जो मेरे ऊपर ऋण है उसको (प्रति-वेदयामि) स्पष्टरूप से स्वीकार करता हूं । और (देवतासु) देव, विद्वान् पक्षों के बीच (य संगुरः) जो मेरी प्रतिज्ञा है उसको भी निवेदन करता हूं । (सः) वह धर्माध्यक्ष ही (एतान् सर्वान् पाशान्) इन सब दण्डव्यवस्थाओं को (वि चृतम्) स्पष्टरूप में (वेद) जानता है (अथ) और हम सब प्रजागण (पक्वेन सह) परिपक्व, सुविचारित परिणाम के साथ (स भवेम) सहमत हों ।

वयसानुरः पविता मा पुनानु यत् संगुरमभिधावाभ्याशाम् ।

अनाजानन् मनसा याचमानो यम् तत्रैनो अपु तन् रुचामि ॥३॥

भा०—(पविता) सत्य और असत्य दोनों का विवेक करनेवाला (वैश्वानर) सर्वहितकारी धर्माध्यक्ष अपने सत्य विवेक से (मा)

मुझे (पुनातु) पवित्र करे (यत्) जब कि मैं (संगरम्) किसी प्रतिज्ञा, (आशाम्) या किसी इच्छा को (अभि धावामि) कहूँ, अर्थात् असत्य प्रतिज्ञाओं या असत्य इच्छा के करते समय मुझे धर्माध्यक्ष का सदा भय रहे । (याचमानः) मागता हुआ (अनाजानम्) दिना जाने अर्थात् अज्ञानमय, (मनसा) सकल्प-विकल्प द्वारा (तत्र) उस मागने के सन्बन्ध में (यत्) जो (एन) पाप या अपराध कर बैठना हूँ (तत्) मेरे उस अपराध को भी (अप सुवामि) धर्माध्यक्ष द्वारा दूर करूँ ।

[१२०] पापों का त्याग कर उत्तम लोक का प्राप्त होना ।

शौशिक ऋषि । मन्त्रोक्ता देवता । १ जगती, ~ पक्तिः, २ त्रिष्टुप् ।

वृत्त नृक्तम् ॥

यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥१

भा०—(यद्) यदि हम (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षगत प्राणियों को, (पृथिवीम्) पृथिवी, पृथिवीगत प्राणियों को (घाम्) धुलोक, धुलोक के विद्वान् प्राणियों को, और (यत् मातरम्) जो माता (वा पितरम्) या पिता. अपने परिपालक को (जिहिंसिम) मार, पीटा दें, तो (गार्हपत्य अग्नि.) गार्हपत्य अग्नि, गृहों का स्वामी नेता वा भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर (नः) हमें (तस्मात्) उस के कारण से (इत्) अवश्य (उत् नयाति) उद्घन कर और (सुकृतस्य लोकम्) सुकृत, उत्तम पुण्यलोक में प्राप्त करावे ।

पृथिवी, आकाश और उमसे भी ऊँचे सौः में विचरने वाले या प्राणियों का नाश करने वा पृथिवी, अन्तरिक्ष, वायु और सूर्य जैसे उपकारक पदार्थ का नाश करना अर्थात् इसका यथोचित उपयोग न

लेकर इन्हें अन्यथासिद्धया जानना, और माता पिता को दुःख देना यह जगलीपन का जीवन है। घर बसा कर उसमें अभिस्थापन करना ज्ञानाग्नि के स्थापन एवं अपने राजा के स्थापन का प्रतिनिधि है, अर्थात् मनुष्य बर्बरता के जीवन से उठ कर गृहपति, सरकार या राज-शासन का स्थापन करे और उन्नत जीवन व्यतीत करे।

भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिःशस्त्या नः।

द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छ्रं भवाति जामिमृत्वा माव पत्सि

लोकात् ॥ २ ॥

भा०—पूर्व मन्त्र में कही परिभाषाओं को और भी स्पष्ट करते हैं—
(भूमि) भूमि, सबका उत्पत्तिस्थान (अदितिः) अखण्डित या अशीन होकर न हमारी (माता) माता के समान ही (जनित्रम्) हमें उत्पन्न करने वाली है। और (अन्तरिक्षम्) उसमें विचरने वाला वायु (भ्राता) हमारे भाई के समान हमें भरण-पोषण करने वाला है। और (द्यौः) यह आकाश या सूर्य (नः पिता) हमारे वीर्यमेका पिता के समान ऊपर से जलवर्षक और प्रकाशप्रद या जीवनप्रद है। ये (नः) हमें (अभिशस्त्या) अपवाद से अथवा अभिशस्ति = चारों तरफ से आनेवाली पीडाजनक विपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक (श भवाति) कल्याण और सुखकारी हो, और मैं (जामिम्) अपनी भगिनी का (ऋत्वा) सग करके (पित्र्यात्) परम पिता के (लोकात्) लोक से (मा अव पत्सि) न गिरूँ। अथवा—(जामिम्) अपनी भगिनी का (ऋत्वा) सग करके (पित्र्यात् लोकात्) पिता के घर में, पितृकुल में (मा अव पत्सि) न गिर जाऊँ। अर्थात् मा बाप, भाई हमारा कल्याण करें और हम दोष या भगिनी आदि से निगिद सग करके उनके अपवाद के पात्र न हों, प्रत्युत पुण्याचरण से अपने दृढम कृत्य में प्रतिष्ठित बने रहें।

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।
अश्लोणा अङ्गैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ ३ ॥

अथर्व० (प्र० द्वि०) ३।२८।५॥

भा०—(यत्र) जहां (सुहार्दः) उत्तम हृदयवाले (सुकृत) पुण्याचारी पुरुष (स्वायाः तन्व) अपने शरीर के (रोगं विहाय) रोगों से मुक्त होकर (अंगैः) अंगों से (अश्लोणाः) अविकृत (अहुताः) कुटिलता से रहित, सरलस्वभाव होकर (मदन्ति) आनन्द से जीवन व्यतीत करते हैं, हम भी (तत्र) वहां उन लोगों के बीच (स्वर्गे) उसी सुखमय देश में (पितरौ) अपने मां बाप और (पुत्रान् च) पुत्रों को आनन्द प्रसन्नरूप में विचरते हुए (पश्येम) देखें ।

[१२१] त्रिविध बन्धन से मुक्ति ।

यांशिक ऋषि० । मन्त्रोक्तदेवत्यम् । १, २ त्रिष्टुभौ, ३ ४ अनुष्टुभौ ।

चतुर्कच मृक्तम् ॥

विपाणा पाशान् वि प्याध्यस्मद् य उक्तमा अधमा चारुणा ये ।
दुःस्वप्न्यं दुरितं नि त्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥१॥

भा०—हे भग्न ! परमेश्वर ! (ये उक्तमाः) जो उक्तम, सात्विक, और (अधमाः) जो अधम, नीच, तामस (चारुणा) वरुण परमात्मा के बनाये हुए पाश हैं उन (पाशान्) पाशों को (अस्मत्) हमसे (विपाणा = वि-साना) मुक्त करता हुआ (अधि वि स्य) उन का भन्त कर दे । और (अस्मद्) हम से (दुःस्वप्न्यम्) दृष्ट कामविकारों से उन्मुक्त होने वाले घुरे स्वप्नों और (दुरितम्) घुरी चेष्टाओं को (नि स्व =

नि सुव) दूर कर । (अथ) और उसके बाद हम (सु-कृतस्य) उत्तम पुण्य के (लोकम्) लोक = जन्म या अवस्था को (गच्छेम) प्राप्त हों ।
 यद् दारुणि ब्रह्मसे यस्मै रज्ज्वां यद् भूम्यां ब्रह्मसे यच्च वाचा ।
 अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्
 ॥ २ ॥

(तृ० च०) अर्थ० २।१००।१।१

भा०—हे जीव ! (यत् च) जो तू (दारुणि) काष्ठ में (यत् न रज्ज्वाम्) और जो तू रस्सी में और (यद् भूम्याम्) जो तू भूमि में (ब्रह्मसे) बाधा जाता है और (यत् च वाचा) जो तू वाणी से बाधा जाता है (तस्मात्) उस बंधन से (न गार्हपत्यः) हमारे गृहों का स्वामी (अग्निः) परमेश्वर राजा (अयम्) यह साक्षात् (इत्) ही (सुकृतस्य) पुण्य, शुभ कर्म से प्राप्त होने वाले (लोकम्) प्रकाशमय लोक को (उत् नयाति) लेजाता है । दारु = काष्ठ = शरीर, रज्ज् = रस्सी, गुणमयी प्रकृति, भूमि = योनि, मनुष्यादिजन्म, वाक्, वाणी, वेदाभ्यास, शिक्षा, उपनयनादि द्वारा वेदादिकृत धर्माधर्म की व्यवस्था, इन सब बन्धनों से जीव को उन्नत लोकों से प्राप्त कराता है । इसी प्रकार राजा के सब दण्ड अपराधी की उन्नति के लिये जाने चाहिये ।

उदगाता मगवती विचृता नाम नारके ।

प्रेरामृतम्य यच्छृता प्रेतु बहकुमाचनम् ॥ ३ ॥

प्रदान करें तब (बद्धक-मोचनम्) वह आत्मा बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था को (प्रेतु) प्राप्त करे ।

वि जिहीष्व लोकं कृणु वन्धान्मुञ्चासि बद्धकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पृथः सर्वान् अनु क्षिय ॥ ४ ॥

भा०—हे जीव ! इस बन्धनमय लोक = शरीर को (वि जिहीष्व) विरोध ज्ञानपूर्णक निःसंग हो, परित्याग कर । अथवा (वि जिहीष्व) नाना शरीरों में गति कर, (लोकं कृणु) और अपने प्राप्त होने योग्य उत्तम लोक की स्वयं अपने कर्मबल से सम्पादन कर, (बद्धकम्) अपने आप बँधे हुए अपने को तू (वन्धात्) बन्धन से (मुञ्चासि) छुड़ा । और (योन्या) योनि में (प्रच्युत) पूर्ण रूप से बाहर आये हुए (गर्भ इव) बालक के समान (सर्वान्) सब (पृथः) मार्गों में, लोकों में (अनु) अपनी इच्छा अनुकूल (क्षिय) निवास कर, उनमें विचर । मुक्तात्मा यथासंकरूप लोकों में विचरते हैं ।

[१२२] देवयान, पितृयाण और मोक्षप्राप्ति ।

भृगुर्वर्धपिः । विश्वकर्मा देवता । १-३ त्रिष्टुभः, ४, ५ जगदयो ।

पञ्चत्वं मृतम् ॥

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य ।

अरमाभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥

भा०—हे (विश्वकर्मन्) परमात्मन् ! समस्त विश्व = जगत् के बनाने वाले जगदीश्वर ! तू (ऋतस्य) ऋत = सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान् जगत् के भी (प्रथमजा) प्रथम-पूर्व ही तू उसके मूलकारण रूप से विद्यमान रहता है । (विद्वान्) इस प्रकार जानता हुआ मैं

मुमुक्षु (पुतं भागम्) इस शरीर भाग को भी (परि ददामि) तेरे ही प्रति अर्पण करता हूँ । (अस्माभिः) हम लोगों द्वारा (जरसः परस्तात्) जरा, बुढ़ापे के बाद, (दत्तम्) तेरे प्रति अर्पण किये इस (अच्छिन्नम्) विच्छेदरहित, अमर, अविनाशी (तन्तुम्) व्यापक, यज्ञरूप, प्राणमय आत्मा की (अनु) निरन्तर खोज में (सं तरेम) भली प्रकार लग कर उसको प्राप्त हों, इस भवसागर को तर जायँ । अथवा (जरसः परस्तात्) दत्तं अच्छिन्नं तन्तुं अनु संतरेम) संसार में दिये, कभी न टूटने वाले सन्तानरूप प्राकृतिक तन्तु = सिलसिले द्वारा हम वार्धक्य के बाद संतरण करें, भवसागर से तरें ।

ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन ।

अन्तुमन्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिन्नान्तस्व स्वर्ग एव ॥२॥

भा०—(येषाम्) जिन्होंने (आयनेन) शरीर में पुनः आगमन द्वारा अथवा (आपनेन) सन्तान की प्राप्ति द्वारा (पित्र्यम्) पितृरूप को (दत्तम्) दे दिया, या लुका दिया है, (एके) वे लोग (ततं तन्तुम् अनु) इस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजासन्तति को उत्पन्न करके ही (तरन्ति) इस संसार के कर्तव्य मार्ग को पार कर जाते हैं । और (एके) दूसरे लोग (अन्तुम्) बन्धु अर्थात् सन्तानरहित होकर भी (ददतः) अपने प्रदान करने वाले महाजन को (दातुं शिक्षान्) ऋण देने में समर्थ व्यक्तियों के समान ही (प्रयच्छन्तः) अपनी धिना-धन आदि का प्रदान करने हुए, (चेत्) यदि (ददतः दातुम्) सबके प्रदाता महादानी ईश्वर के ही निमित्त सब कुछ अर्पण करने में समर्थ हो जायँ तो उनके लिये (सः एव स्वर्गः) यही परम त्यागमय निःसंगता ही परम सुख-प्रद देता है ।

२—(३०) अनुमन्ति (३०) 'आयना' (३०) 'प्राप्याना'

(३०) 'अनुमन्ति' 'आयना' इति न० भा० ।

१२२।४]

न्वारभेथामनुसरभेथामेतं लोक श्रद्धधानाः सचन्ते ।
 त्वं दां पक्वं परिविष्टसुग्नौ तस्य गुह्ये दम्पती सं श्रयेथाम् ॥३॥

भा०—पितृयाण मार्ग का उपदेश करते हैं—हे (दम्पती) स्त्री-
 पुरुषो ! आप दोनों (एतं लोकम् अनु आरभेथाम्) इस लोक के अनु-
 फूल अपना गृहस्थधर्म पालन करो और (श्रव-दधानाः) इस लोक
 के लिये कर्म द्वारा प्राप्त फल को भी श्रव = सत्य रूप से श्रमपूर्वक
 धारण-पोषण करते हुए (अनु सं रभेथाम्) तदनुसार उत्तम रीति से
 सब कार्य सम्पादन करो । और (यत्) जो भी (वाम्) तुम दोनों का
 (पक्वम्) उपक्व, उत्तम परिणाम, फल पुत्ररूप आदि (अग्नौ) अग्नि-
 रूप गृहस्थाश्रम में (परिविष्टम्) प्राप्त हो (तस्य गुह्ये) उसकी
 रक्षा करने के लिये (सं श्रयेथाम्) परस्पर एक दूसरे का आश्रय लो ।

यद्धं यन्तुं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनि ।
 उपहृता अग्ने जरसः परस्तात् तृतीये नाके सध्रमादं मदेम ॥४॥

भा०—देवयान मार्ग का उपदेश करते हैं—मैं (तपसा) तपसा
 द्वारा (मनसा) मन-शक्ति द्वारा (यन्तम्) प्राप्त होनेवाले (बृहन्तम्)
 उस महान् (यज्ञम्) पूजनीय, प्राप्य परम वैद्य, वेदनीय ईश्वर को,
 (सयोनि.) एकमात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर, (अनु आरोहामि)
 प्राप्त होऊँ । हे अग्ने ! इकाशस्वरूप प्रभो ! (जरसः परस्तात्) इस
 जरा, घुटापे के गुजरने के बाद हम लोग (उपहृताः) मानो ईश्वर से
 घुलाये हुए होकर (तृतीये नाके) तृतीय, परम, तीर्णतम, लोक में
 (सध्रमादम्) सब मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ परम आनन्द का अनुभव
 करते हुए (मदेम) परम सुख का लाभ करें ।

शुद्धाः पुता योपितो यजिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् साद-
यामि। यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्तसददातु
तन्मे ॥ ५ ॥ अथर्व० ११।१।२७॥ १०।६।२७॥

भा०—(इमाः) इन (यज्ञियाः) यज्ञ अर्थात् गृहस्थ यज्ञ का संपादन करने वाली (शुद्धाः पूताः) शुद्ध पवित्र (गोपित, स्त्रियों) को (ब्रह्मणाम्) वेदज्ञानी विद्वानों के (हस्तेषु) हाथों में (प्रपूथक्) पूथक् पूथक् (सादयामि) प्रदान करता हूं । (अहम्) मैं कन्या का पिता (यत्कामः) जिस मनोरथ से (इदम्) उस प्रकार (वः) स्त्री-पुरुषों के जोड़े बने हुए तुम दम्पतियों को (अभि पिञ्चामि) जल से अभिषिक्त करता हूं । (सः इन्द्रः) वह परमात्मा (मरुत्वान्) समस्त शक्तियों का स्वामी (मे) मेरे (तत्) उस प्रयोजन को (ददातु) प्रदान करे, पूर्ण करे ।

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान् के साथ कन्यादान करने का गही होता है कि कन्या यशस्विनी होकर उत्तम प्रजा उत्पन्न करे और सुख से रहे ।

— ୧୩ —

[१२३] मुक्ति की साधना ।

मनुष्यैः । पिपिदा देवता । १, २ विष्णुभी, ३ दिपदा साम्नी अनुष्टुप ,
४ पञ्चमयाना दिपदा प्राजापत्या सुगिगनुष्टुप , ५ अनुष्टुप । पञ्चमं सक्तम् ॥

१-(५०) 'मदश दिन्दमे इति अथा० ११ । १ । २६ ॥ (प्र०) अथा-
मदश दिन्दमे इति अथा० ११ । १ । २६ ॥ (प्र०) अथा-
मदश दिन्दमे इति अथा० ११ । १ । २६ ॥ (प्र०) अथा-

[६१३] १- (६०) 'वसन्त' 'ने' (६०) 'आमन शोभि' (१०) 'वस-
न्त' 'ने' 'वसन्त' 'ने' ।

एतं सधस्थाः परि वो ददामि यं शैवधिमावहाज्जातवेदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥१॥

यजु० १८ । ५९ ॥

भा०—ईश्वर उपदेश करता है कि हे (सधस्था) सदा साथ रहने वाले (व) तुम लोगों को (एतम्) यह (शैवधिम्) खजाना मैं (परि ददामि) सौपता हूँ (यम्) जिसे कि (जातवेदाः) वेदोत्पादक प्रभु (आवहात्) तुम तक पहुँचाया करता है । हे विद्वान् पुरुषो ! (यजमानः) यज्ञ करने वाला जो पुरुष (स्वस्ति) कुशल क्षेम सहित (अनु आगन्ता) इस ज्ञानमय खजाने का अनुसरण करता है (तम्) उसको (परमे व्योमन्) परम उत्कृष्ट, विंशेप सुरक्षित, मुक्तिधाम में प्राप्त हुआ (जानीत) जानो ।

जानीत स्मै न परमे व्योमन् देवाः सधस्था विद लोकमत्र ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापूर्तं स्म कृणुताधिरस्मै ॥ २ ॥

यजु० १८ । ६० ॥

भा०—हे (सधस्था देवा) सदा साथ रहने वाले विद्वान् पुरुषो ! (एतम्) इस यज्ञकर्ता पुरुष को भी (परमे व्योमन्) परम उत्कृष्ट रक्षास्थान में प्राप्त हुआ (जानीत) जानो । (अत्र) इसी स्थान पर (लोकम्) इसका लोक = स्थान या भोग्य भोग जानो । (यजमानः) दान देने वाला और देवार्चन, ईश्वर-भजन करने वाला पुरुष ही यहाँ (भवति) कुशलपूर्वक (अनु आगन्ता) पहुँच सकता है । आप लोग (अस्मै) इस के लिये (इष्टापूर्तम्) इष्ट = यज्ञ आदि तथा ईश्वरपूजा आदि का आपूर्त = कृपणहागादि उपकारजनक कार्यों का (आपि कृणुत स्म) उपदेश करो । उन कार्यों को करके यह उद्योगति प्राप्त करे ।

२—(प्र०) 'एतं जानाथ' (द्वि०) 'विदः रूपमत्र' (तृ०) 'ददागच्छात् पविर्भिरिवानः' (च०) 'इष्टापूर्णं कृणुताध' इति यजु० ।

शुद्धाः पूता योषितो यजिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सार-
यामि । यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्तसदंदातु
तन्मे ॥ ५ ॥

अर्थ० ११ । १ । २७ ॥ १० । ६ । २७ ॥

भा०—(इमाः) इन (यजिया) यज्ञ अर्थात् गृहस्थ यज्ञ का
संवादन करने वाली (शुद्धाः पूताः) शुद्ध पवित्र (योषित् स्त्रियों)
को (ब्रह्मणाम्) वेदजानी विद्वानों के (हस्तेषु) हाथों में (प्रपृथक्)
पृथक् पृथक् (सादयामि) प्रदान करता हूँ । (अहम्) मैं कन्या का
पिता (यत्काम) जिस मनोरथ मे (इदम्) उस प्रकार (तम्) स्त्री
पुत्रों के मोटे बने हुए तुम दम्पतियों को (अभि पिञ्चामि) जल मे
अभिषिक्त करता हूँ । (सः इन्द्रः) वह परमात्मा (मरुताम्) समस्त
शक्तियों का स्वामी (मे) मेरे (तत्) उस प्रयोजन को (ददातु)
प्रदान करे, पूर्ण करे ।

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान् के साथ कन्यादान करने
का यही होता है कि कन्या यशस्विनी होकर उत्तम प्रजा उत्पन्न करे
और स्वयं मे रहे ।

एतं सधस्थाः परि वो ददामि यं शैबधिमावहाज्जातवेदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥१॥

यजु० १८ । ५९ ॥

भा०—ईश्वर उपदेश करता है कि हे (सधस्था) सदा साथ रहने वाले (व) तुम लोगों को (एतम्) यह (शैवधिम्) खजाना मैं (परि ददामि) सौंपता हूँ (यम्) जिसे कि (जातवेदाः) वेदोत्पादक प्रभु (आवहात्) तुम तक पहुँचाया करता है । हे विद्वान् पुरुषो ! (यजमानः) यज्ञ करने वाला जो पुरुष (स्वस्ति) कुशल क्षेम सहित (अनु आगन्ता) इस ज्ञानमय खजाने का अनुसरण करता है (तम्) उसको (परमे व्योमन्) परम उत्कृष्ट, विशेष सुरक्षित, मुक्तिधाम में प्राप्त हुआ (जानीत) जानो ।

जानीत स्मैतं परमे व्योमन् देवाः सधस्था विद लोकमत्र ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापूर्तं स्म कृणुताविरस्मै ॥ २ ॥

यजु० १८ । ६० ॥

भा०—हे (सधस्था देवाः) सदा साथ रहने वाले विद्वान् पुरुषो ! (एतम्) इस यज्ञकर्ता पुरुष को भी (परमे व्योमन्) परम उत्कृष्ट रक्षास्थान में प्राप्त हुआ (जानीत) जानो । (अत्र) इसी स्थान पर (लोकम्) इसका लोक = स्थान या भोग्य भोग जानो । (यजमानः) दान देने वाला और देवार्चन, ईश्वर-भजन करने वाला पुरुष ही यहां (स्वस्ति) कुशलपूर्वक (अनु आगन्ता) पहुँच सकता है । आप लोग (वस्मै) इस के लिये (इष्टापूर्तम्) इष्ट = यज्ञ आदि तथा ईश्वरपूजा आदि का धापूर्त = कृपतडागादि उपकारजनक कार्यों का (आविःकृणुत स्म) उपदेश करो । उन कार्यों को करके यह उच्चगति प्राप्त करे ।

२—(प्र०) 'एत जानाथ' (द्वि०) 'विदः रूपमस्य' (तृ०) 'यदागच्छान् पविभिर्देवयानैः' (च०) 'इष्टापूर्तं कृणुवाथ' इति यजु० ।

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

भा०—(देवाः) देव विद्वान् पुरुष ही (पितरः) मेरे पालनकर्ता हैं और (पितरः) पालकगण ही (देवाः) सब गूढ़ रहस्यों के प्रकाशक देव हैं । और मैं आप लोगों का शिष्य (य अस्मि) जो वास्तव में हूँ (सः अस्मि) वही आत्मा हूँ । मुझे यथार्थ रूप से उपदेश करो ।

स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूयम् ॥ ४ ॥

भा०—(सः) वही मैं आत्मचैतन्य ज्ञानी (पचामि) कर्मफलों का परिपाक करता हूँ, (सः) वही मैं (ददामि) दान करता हूँ । (सः यजे) वही मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ । स) वही मैं (दत्तात्) अपने दानभाव, त्याग-भाव या आहुतिरूप उत्तम कर्म मे (मा यूयम्) पृथक् न होऊँ ।

नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत् प्रति तिष्ठतु ।

विद्धि पुर्तस्य नो राजन्तस देव सुमना भव ॥ ५ ॥

भा०—हे राजन् ! हे परमेश्वर ! (नाके) हमारे दुःखों के नाश करने में (प्रति तिष्ठ) तू प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, (तत्र) दुःखों के नाश करने के निमित्त यह हमारा किया सब कार्य (प्रति तिष्ठतु) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो । हे राजन् ! परमात्मन् ! देव ! ईश्वर ! (न) हमारे (पुर्तस्य) आत्मा को पूर्ण बनाने की साधना को (विद्धि) तू जान और (सः) वह तू हमारे प्रति (समना भव) शुभ संकल्पवान् हो ।

[१२४] शौच-सावन ।

निर्ऋत्यपमरणकामोऽअवर्णाश्रयिः । मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपो देवताः । त्रिष्टुभः ।

तत्र सूक्तम् ॥

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादृपां स्तोको अभ्यपन्तद् रसेन ।
समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥ १ ॥

भा०—ईश्वर की शक्ति और कृपा से जीव को बड़ा सुख प्राप्त होता है, मुक्त जीव कहता है कि (बृहतः दिवः) विशाल प्रकाशमान धूलोक से और (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से जिस प्रकार जल का छोटा छोटा बिन्दु बरसता है और उससे जीवों को बल, जीवन, ज्ञान और सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार (दिवः) प्रकाशमान (बृहतः) महान्, सब से बड़े (अन्तरिक्षात्) अन्तर्यामी परमेश्वर से (अपाम्) समस्त ज्ञान और कर्म शक्ति का (स्तोकाः) स्वर लवलेश, अंश (रसेन) आनन्द-सहित (माम् अभिपसन्) मुझ पर बरसता है । और उसी के बल से (अहम्) मैं मुक्त जीव (इन्द्रियेण) इन्द्र = आत्मा के बल से (पयसा) ज्ञानरूप रस से, हे अग्ने ! और हे परमात्मन् ! (छन्दोभिः) वेद-मन्त्रों से और (यज्ञैः) नाना प्रकार के शुभ कर्मों से और (सुकृतम्) पुण्य कार्यों के फल से (सम्) युक्त हो जाता हूँ ।

यदि वृक्षादभ्यपन्तत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेव ।
यत्रास्पृक्षत् तन्वा यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्ऋतिं पराचैः २

भा०—(यदि) यदि (वृक्षात्) वृक्ष से (फलं अभि-अपसत्) फल गिरे और (यदि अन्तरिक्षात्) यदि अन्तरिक्ष से जल गिरे तो (सः उ वायुरेव) वह भी वायु ही है, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने वाला जीवनरूप है । (तन्वा) शरीर के (यत्र) जिस भाग पर (अस्पृक्षत्) यदि मैल स्पर्श करे और (यत् वासस) कपड़े के जिस भाग पर वह स्पर्श करे उस स्थान पर से ही (आपः) जल (निर्ऋतिम्) घृणाजनक मैल को (पराचैः) दूर (नुदन्तु) हटा दें ।

अर्थात् वर्षा का जल, वृक्ष का फल दोनों पवित्र पदार्थ हैं । फल से शरीर और जल से वस्त्र स्वच्छ रहते हैं । इसी प्रकार हमारे कर्मवृक्ष से

फल प्राप्त होता है, अन्तर्यामी परमात्मा से जीवन प्राप्त होता है। वे आत्मा और शरीर दोनों के मलों को दूर करें।

अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तद् पुत्रिममेव ।
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्ऋतिर्मा अरातिः ॥३

भा०—(अभ्यञ्जनम्) शरीर में तैल आदि का मलना, भाँवों में अञ्जन करना, (सुरभि) सुगन्धित पदार्थ, (हिरण्यम्) सुवर्ण और (वर्चः) शरीर में ब्रह्मचर्य के तेज का होना (सा) वह सब (समृद्धिः) समृद्धि ही है। और (तद् उ) वह भी (पुत्रिमम् एव) पवित्र ही है। ये (सर्वा) सब ही (पवित्रा) पवित्र पदार्थ (वितता) इस ससार में नाना प्रकार से फैले हुए हैं। (अवि अस्मत्) हम पर (निर्ऋतिः) अलक्ष्मी या मलिनता या घृणाजनक गन्दगी (मा तारीन्) न आवे। और (अरातिः मा उ) न मानसिक अनुदारता हम पर आवे।

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

[तत्र एकादश सूक्तानि अष्टात्रिंशद्वचः ।]

[१२५] युद्ध का उपकरण रथ और देह।

अथर्वा ऋषिः। वनस्पतिदेवता। १, ३ त्रिष्टुभा, २ जगती। तृच सूक्तम् ॥
वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रनरणः सुवीरः।
गाभिः संनद्धो असि वीड्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ १ ॥

अ० ६। ४६। २६ ॥

भा०—युद्ध के उपकरण रथ का वर्णन करते हैं। हे (वनस्पते) वनस्पति, काष्ठ के बने रथ ! तू (वीड्वङ्गः) दृढ़ अंगों वाला (हि) हो (भूया.) रह। तू (अस्मत्सखा) हमारा मित्र (सुवीर.) उत्तम

चलशाली वीरों से युक्त होकर युद्ध में (प्र तरणः) पार पहुँचाने वाला है । तू (गोभि) गो-चर्म की बनी रस्सियों से (संनद्धः) खूब अच्छी प्रकार जकड़ा हुआ (असि) है तू (वीडयस्व) पर्याप्त रूप से हमें भी दृढ़ कर और (ते आस्थाता) तुझ पर चढ़ने वाला (जैत्वानि जयतु) विजय प्राप्त करे ।

आत्मा, देह और ईश्वर भी रथ कहाता है । जैसे—तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते, रसतमं ह वै तद् रथन्तरम् ॥ श० १५।२।३६ ॥ वैधानरो वै देवतया रथः । तै० २।२।५४ ॥ गो० पू० २।२१ ॥

अध्यात्म पक्ष में—(हे (वनस्पते) वन संभजनीय, सेवनीय, पदार्थों के स्वामिन् देह ! तू (वीड्वद्गो हि भूयाः) दृढांग हो (अस्मत्-सखा) हमारा मित्रवत् उपकारी बन, (सुवीरः) शुभ वीर्यवान् होकर (प्रतरणः) इस संसारसागर को पार कर सकने का साधन बन । तू इस ससार में (गोभिः) इन्द्रियों से (संनद्धः) संबद्ध है, तू (वीडयस्व) समस्त पराक्रम कर, (ते आस्थाता) तेरा अधिष्ठाता, इन्द्र, आत्मा (जैत्वानि जयतु) जीतने योग्य पदार्थों पर वश करे ।

इविस्पृथिव्याः पर्योजं उद्भूतं वनस्पतिभ्यः पर्याभूतं सहः ।

अपामोज्मानं परि गोभिराभूतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥२

श्र० ६।४७।२७ ॥

भा०—(दिवः) दुलोक से मेघ की वर्षा रूप में और (पृथिव्याः) पृथिवी से अन्नरूप में (ओजः) तेज, बल को (परि उद्भूतम्) सब ओर से प्राप्त कर संगृहीत किया है और (वनस्पतिभ्यः) सब वनस्पतियों के (सह) सहन या आघातकारी को दवा लेने की शक्ति का भी (पर्याभूतम्) सग्रह किया है और उससे यह शरीर रचा गया है, अतः (अपाम्) सब रसों के वलस्वरूप (गोभिः) इन्द्रिय शक्तियों से (पार आहृतम्) सम्पन्न (इन्द्रस्य) आत्मा के (वज्रम्) सब पापों के वर्जन-

कारी इस (रथम्) देह को (हविषा) अन्न से (यज) सम्पन्न करो । युद्धस्थ के पक्ष में गौण है ।

इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।

स इमां नो हव्यदाति जुषाणो देव रथं प्रति हव्या गृभाय ॥३॥

भा०—(देव) हे व्यवहार के साधन ! (रथ) हे रमणीय शरीर ! (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्र, आत्मा का तू बल है, (मरुताम् अनीकम्) सब प्राणों का तू प्राण है, आधार है । (मित्रस्य गर्भः) मरण से रक्षा करने वाले 'मित्र' प्राण को तू अपने भीतर ग्रहण करने वाला है, (वरुणस्य) सब से श्रेष्ठ वरुण परमात्मा का (नाभिः) तू बन्तु है, तू (इमाम्) इस (नः) हमारी (हव्यदातिम्) अन्नरूप भेंट को (जुषाणः) सेवन करता हुआ (हव्या) समस्त हव्य, आदान करने योग्य क्रिया सामर्थ्यों को (प्रतिगृभाय) स्वीकार कर ।

[१२६] युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजा और परमात्मा ।

अथर्वा ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिर्देवता । १, २ भुरिक् त्रिष्टुभौ,

३ पुरोवृहती गर्भा विराट् त्रिष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

उप श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुत्रा ते वन्वतां विष्टितं जगत् ।

स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवर्दुराद् दवीयो अप सेध शत्रून् ॥ १ ॥

भा०—हे दुन्दुभे ! तू (पृथिवीम् उप श्वासय) पृथिवी को जीवन, प्राण धारण करा, (उत द्याम्) और द्योलोक को भी प्राण धारण करा । (पुत्रा) नाना, बहुत से रूपों में (विष्टितम्) विद्यमान (जगत्) संसार (ते) तेरा (वन्वताम्) आश्रय ले । तू (इन्द्रेण सजु) इन्द्र, आत्मा के साथ सप्रेम होकर और (देवे) देव, विद्वान् पुरुषों के

२१२६।३]

साथ (सङ्गः) सहमत होकर (दूराद् दवीयः) दूर से दूर भी विघ-
मान शत्रु को (अपसेध) परे कर । जिस प्रकार नक्कारा या दुन्दुभि
उच्च घोष से मय को सुनाई देता और राजा और भटों सहित दुःसाध्य
शत्रु को भी पराजित करता है इसी प्रकार दुन्दुभिरूप परमेश्वर जो
अपने नाद से पृथिवी और आकाश को गुंजा रहा है, हमारे आत्मा
और विद्वानों पर अनुग्रह कर हमारे दूरस्थ, अज्ञात शत्रु काम-क्रोध आदि
को भी परे करे ।

आ क्रन्दय बलमोजौ न आ धा अभि एन दुरिता बाधमानः ।
अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥२॥

भा०—हे दुन्दुभे ! नक्कारे ! (बलम् आक्रन्दय) शत्रु की सेना
को हला । (न.) हमारे में (भोजः) बल को (आ धाः) आघात
कर, और (दुरितानि) दुष्ट चरित्रों को, पापों को (बाधमानः) बाधित
करता हुआ (अभि स्तन) सर्वत्र अपना नाद कर, और (दुच्छुनाम्)
दुःख देने वाली शत्रु-सेना को (इतः) यहां से (अप सेध) दूर भगादे
तू (इन्द्रस्य) इन्द्र, राजा की (मुष्टिः अस्ति) आगे बढ़ कर हृदय दहला
देने वाली मुष्टि मुक्के या वज्र के समान है । (वीडयस्व) तू दह रह ।
अध्यात्म में—दुच्छुना = दुष्प्रवृत्ति, इन्द्रस्य = आत्मा की, मुष्टिः =
सर्व दुःख और अज्ञान को हरने वाली शक्ति है, तू आत्मा को वीर बना

ग्रामं जयाभीमे जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीतु ।
समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥

भा०—हे इन्द्र ! राजन् ! (अमूम) उस दूर देख पड़ने वाली
शत्रुसेना को (प्रजय) उत्तम रीति से विजय कर (इमे अभि जयन्ते)
और ये हमारे वीर भट विजय प्राप्त करें । यह (दुन्दुभिः) नर
(केतुमद्) झण्डे वाला (वावदीतु) खूब शब्द करे । (नः)

हमारे धीर नेता सैनिक (अश्व-पर्णा.) घोड़े सहित दौड़ते हुए (सप-
तन्तु) एक साथ आक्रमण करें। और हे इन्द्र ! राजन् ! (अन्माकम्
रथिनः) हमारे रथी, सवार लोग (जयन्तु) विजय करें।

अध्यात्म में—हे पुरुष ! (भूमूम्) उस दुर्वात्मना को (प्रजय)
खूब जीत। (इमे अभि जयन्तु) ये तेरे इन्द्रियगण सब व्यसनों पर
विजय प्राप्त करें। (केतुमत् दुन्दुभिर्वावदीतु) ज्ञानवान् गुरु तुझे उप-
देश करे (न नरः, संपतन्तु) हमारे नेता इन्द्रियगण अश्व = प्राण से
वेगवान् होकर पदार्थों तक पहुँचें और वे ही (रथिनः) देहरूप रथ में चढ़
कर या प्राणरूप या रसरूप रथ में विराज कर विजयी हों। केनोपनिषद्
की ब्रह्मविजय की कथा का यहां अवश्य परामर्श कर लेना उचित है।

[१२७] कफ आदि रोगों की चिकित्सा।

भृङ्गक्षिरा ऋषिः। वनस्पतिरुत यक्ष्मनाशन देवता। १, २ अनुष्टुभो,

३ पदपदा जगती तुच सूक्तम् ॥

विद्रघस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते।

विसर्पकस्योपधे मोच्छिपः पिशितं चन ॥ १ ॥

भा०—हे (वनस्पते) हे ओपधे ! (बलासस्य) कफ से उत्पन्न
रोग के (विद्रघस्य) गिलटी आदि रोग के, और (लोहितस्य) रधिर-
विकार से उत्पन्न लाल चकत्तेवाले रोग के (विसर्पकस्य) तथा त्वचा
पर फैलने वाले विसर्प नाम कुष्ठ रोग के (पिशितम्) विकृत मांस को
(मा चन उच्छिपः) बिलकुल बचा न रहने दे। नहीं तो वह फिर
विकार उत्पन्न करके दुःख का कारण होगा।

यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपथितौ।

वेदाहं तम्य भेषजं क्षीपुर्द्वारभिवक्षणम् ॥ २ ॥

भा०—हे (बलास) कफ से उत्पन्न गिल्टी के रोग ! (ते) तेरे से उत्पन्न (यौ मुष्कौ) जो दो गिल्टियां (कक्षे) कांछ या बगल में (अप-श्रितौ) बुरी तरह से उठ आती हैं (तस्य भेषजम्) उसके ठीक करने को ओषधि को (अहम्) मैं (वेद) जानता हूँ । उसका (अभि-चक्षणम्) नाम (चीपुद्रः) चीपुद्रु या 'चीपु' वृक्ष है । 'चीपुद्रु' या चीपु वृक्ष अज्ञात है । कदाचित् शिफा या जटामांसी यह पदार्थ है ।

यो अङ्गुष्ठो यः कण्ठ्यो यो अक्षयोर्विसर्पकः ।

वि वृहामो विसर्पकं विद्रुधं हृदयामयम् ।

परा तमज्ञातं यक्ष्ममधराञ्च सुवामसि ॥ ३ ॥

भा०—(यः विसर्पक.) जो विसर्पक रोग (अङ्गुष्ठः) सारे शरीर में फैल गया हो, (यः कण्ठ्यः) या जो केवल कान के भीतर या ऊपर हो या (यः अक्षयो.) जो आंखों के बीच में आंखों पर हो ऐसे (विस-र्पकम्) विसर्पक या (विद्रुधम्) गिल्टी के फूल जाने के रोग को और (हृदयामयम्) हृदय की पीड़ा या रोग को (विवृहामः) विशेष रूप से समूल नाश करें । (तम् अज्ञातं यक्ष्मम्) और उस बिना जाने, अज्ञात यक्ष्म = रोगकीटों से उत्पन्न रोग को भी (अधराञ्चम्) नीचे दिया कर (परा सुवामसि) दूर करें ।

[१२८] राजा का राक्ष्यारोहण ।

अथर्वहिरा ऋषिः । नक्षत्राणि, राजा, चन्द्रः, मोमः, शक्रधूमश्च देवताः । १-४

अनुष्टुभः । चतुर्ध्वं सक्तम् ॥

शक्रधूमं नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत ।

भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रमसदिति ॥ १ ॥

भा०—(नक्षत्राणि) नक्षत्र जिस प्रकार (राजानम्) चन्द्र को अपने में मुख्य बना लेते हैं उसी प्रकार (नक्षत्राणि) नक्षत्र, निर्वाणं निर्बल प्रजापुं (शक्रधूमम्) अपनी शक्ति से सब को कपाने वाले पुरुष को (राजानम्) राजा (अकुर्वत) बना लेते, हैं, और (अस्मै) उसको (भद्राहम्) ऐसा कल्याणकारी वह शुभ दिवस (प्रायच्छन्) प्रदान करते हैं जिसमें कि (इदम्) यह (राष्ट्रम्) राष्ट्र उसका ही (असात्) हो जाय (इति) ऐसा घोषित करते हैं। अथवा—(इदम् राष्ट्रम् अस्मै प्रायच्छन् इति भद्राहम् असात्) वे इस राष्ट्र को उसको सौंप देते हैं इस कारण वह दिन प्रजा के लिये मंगलकारी हो जाता है। अर्थात् प्रजा अपने में शक्तिशाली को राजा बनावे और शुभ दिन में उसका राज्याभिषेक करे। अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस को पुण्य माने।

भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः ।

भद्राहं नो अह्नां प्रातः रात्रौ भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥

भा०—(न) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याह्नकाल में (भद्राहं अस्तु) सुखकर दिन हो। (न सायं भद्राहम् अस्तु) हमारा दिन सायंकाल के अवसर में भी सुखकारी हो, (न अह्ना प्रातः भद्राहम्) हमारे दिनों के प्रातःकाल का भाग कल्याणकारी हो, (न रात्रौ भद्राहम् अस्तु) रात्रिकाल में भी शुभ कल्याणकारी दिन हो।

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् ।

भद्राहमस्मभ्यं राजञ्चक्रधूमं त्वं कृधि ॥ ३ ॥

भा०—हे (शक्रधूम) अपनी शक्ति से सब शत्रुओं को कपाने हार राजन् ! (त्वम्) त (अहोरात्राभ्याम्) दिन, रात (नक्षत्रेभ्यः) ममन् नक्षत्रों और (सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्) सूर्य और चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (भद्राहम् कृधि) कल्याण और सुखकारी

दिन को नियत कर । अर्थात् शुभ अवसर दे जिसमें दिन, रात सूर्य और चांद भी चमकें, नक्षत्र भी तिलें और प्रजाएं आनन्दित हों ।

यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा ।

तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥ ४ ॥

भा०—हे (शकधूम) शक्तिशाली राजन् ! (नक्षत्रराज) नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ! निर्बलों के राजन् ! (य०) जो तू (न०) हम प्रजाओं के लिये (सायम्) सायकाल, (नक्तम्) रात, (अथो दिवा) और दिन सब कालों को (भद्राहम् अकर०) पुण्य, कल्याणकारी बना देता है (तस्मै ते) उस तुझ राजा को (सदा नमः) हम प्रजाएं सदा आदर करें ।

[१२९] राजा का ऐश्वर्यमय रूप ।

अर्धाक्षिरा ऋषिः । भगो देवता । अनुष्टुभः । वृच सूक्तम् ॥

भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना ।

कृणामि भगिनं मापं द्रान्त्वरतयः ॥ १ ॥

भा०—(मेदिना इन्द्रेण साकम्) सबके स्तेही इन्द्र = राजा के साथ मिलकर (शांशपेन भगेन) शाशपा नामक वृक्ष के समान अति शीघ्र, बुद्धिशाली और शांतिदायक ऐश्वर्य से (मा भगिनं कृणोमि) मैं अपने आपको ऐश्वर्यवान् करूं । (अरातयः) मेरे शत्रु और दुःखकारी, अमनोहर दरिद्रताएँ (अपद्रान्तु) दूर हों ।

येन वृक्षो अभ्यर्भवो भगेन वर्चसा सह ।

तेन मा भगिनं कृण्वपं द्रान्त्वरतयः ॥ २ ॥

भा०—शाशपा वृक्ष (येन) जिस सामर्थ्य से बढ़कर (वृक्षान अभि अभवः) और वृक्षों से शक्ति, कठोरता दृढ़ता, बल और, ऊँचाई में

बढ़ जाता है और उनको दबा लेता है उसी प्रकार है राजन् । जिस
 ऐश्वर्य और तेज से तू परिपुष्ट हो कर सब पुरुषों को अपने अधीन कर
 लेता है उस (भगेन वर्चसा सह) ऐश्वर्य और तेज से (मा भगिनम्)
 कृणु) मुझे भी ऐश्वर्यवान् कर और (अप द्रान्तु भगवतः) मेरे शत्रु
 मुझ से दूर हों ।

यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वहितः ।

तेन मा भगिनं दुरवपं द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥

भा.—(यः) जो (भगः) ऐश्वर्य, बल, धैर्य, गज (अन्धः)
 जीवन को निश्चय धारण करने वाला और (य पुनः सरः) जो बार
 बार प्रत्येक ऋतु में और बार बार काट लेने पर भी हरा कर देने वाला
 वीर्य ! (वृक्षेषु) वृक्षों में (अहितः) ईश्वरीय शक्ति से रखा गया है
 हे ईश्वर (तेन) उस ऐश्वर्य और धैर्य से (मा भगिन कृणु) मुझको
 भी ऐश्वर्यवान् बना और (भरातयः) शत्रुगण और विपत्तिगण (अप
 द्रान्तु) दूर भाग जायें ।

[१३०] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण ।

अथमाङ्गिरा ऋषिः । स्मरो देवता । १ भिगाट् पुरस्ताद् दृष्टी, २-४ अनुदुःख,

ननुत्तमं सक्तम् ॥

रथजित्वा राथजित्वायानामपस्वरास्यं स्मरः ।

देवा प्र हिणुत स्मरसृगां मामनु शोचतु ॥ १ ॥

भा०—(रथजिताम्) रमण साधनों का वेगों पर वश करने वाला
 पुष्पो और (राथजित्वायानाम) रमण साधनों का वेगों पर वश करने
 वाली (अपस्वरास्यम्) नियाता का (अथ स्मरः) यथा स्मर = परस्पर पुरुष

बढ़ जाता है और उनकी दवा लेता है उसी प्रकार है राजन् ! जिस ऐश्वर्य और तेज से तू परिपुष्ट हो हर सब पुण्यों को अपने अधीन कर लेता है उस (भगेन वर्चसा सह) ऐश्वर्य और तेज से (मा भगिन् कृणु) मुझे भी ऐश्वर्यवान् कर और (अप द्रान्तु अरातयः) मेरे शत्रु मुझ से दूर हों ।

यो अन्धो यः पुनःसुरो भागो वृक्षेष्वहितः ।

तेन मा भगिन् कृण्वन् द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥

भा.—(यः) जो (भगः) ऐश्वर्य, उल्ल, वीर्य, गज (अन्ध) जीवन को नित्य धारण करने वाला और (य पुनः सरः) जो बार बार प्रत्येक कृत्य में और बार बार काट लने पर भी नरा हर देने वाला वीर्य ! (वृक्षेषु) वृक्षों में (अहितः) ईश्वरीय शक्ति से रत्ता गया है हे ईश्वर (तेन) उस ऐश्वर्य और वीर्य से (मा भगिन् कृणु) मुझको भी ऐश्वर्यवान् बना और (अरातयः) शत्रुगण और विपत्तिगा (अप द्रान्तु) दूर भाग जावें ।

[१३०] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण ।

अथर्ववेदभाष्यः । स्मरो देवता । १ विराट् पुरस्ताद् इति, २-४ अनुश्रुतम् ।

चतुर्धनं मत्तम् ॥

रुद्रजितो राधजितेयीनामपुत्रसाम्प्रथं स्मरः ।

देवाः प्र हिण्वन् स्मरसुखो मामनु शोचतु ॥ १ ॥

भा.—(रुद्रजिताम्) रमण सा जो वा मेरा पर प्रेम करने वाला पुण्य और (राधजितेयीनाम्) रमण सावना वा मेरा पर प्रेम करने वाली (नामस्मान्) प्रिया जो (यय स्म) यह स्मर = परस्पर प्रेम

विरह सतावै मोंहि को जिव तड़पै मेरा ।
 तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥
 नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे ।
 दर्द बंद दीदार का निसिबासर जागै ॥
 जो अवके प्रीतम मिलै करुं निमिष न न्यारा ।
 भव कबीर गुरु पाइयो मिला प्राण पियारा ॥

[कबीर शब्दावली भा० २, श० ६।

[१३१] प्रेमियो का परस्पर स्मरण और चिन्तन ।

अथर्वाङ्गिरा ऋषिः । स्मरो देवता । अनुष्टुभः । तुच सूक्तम् ॥

नि शीर्षितो नि पत्तत आध्यो३नि तिरामि ते । .

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

भा०—मैं तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात् पति या पत्नी (नि शीर्षितः) शिर से लेकर (नि पत्ततः) पैरों तक (ते) तेरे शरीर में (आध्य) प्रेम से उत्पन्न होने वाली मानसी व्यथाओं के (नि तिरामि) उत्पन्न करने का कारण बनूं । हे (देवाः प्रहिणुत स्मरम् माम् अनुशोचतु) पुरुषो ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोगदुःख अनुभव करे ।

अनुमतेन्विदं मन्यस्वाकूते समिदं नमः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

भा०—हे (अनुमते) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नीभाव से रहने के लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करने वाले भाव ! (अनु इदं मन्यस्व) तू ही इस प्रकार परस्पर स्मरण

बढ़ जाता है और उनको दवा लेता है उसी प्रकार हे राजन्
ऐश्वर्य और तेज से तू परिपुष्ट हो कर सब पुरुषों को अपने
लेता है उस (भगेन वर्चसा सह) ऐश्वर्य और तेज से (कृणु) मुझे भी ऐश्वर्यवान् कर और (अप द्रान्तु अरा
मुक्ष से दूर हों ।

यो अन्धो यः पुनःसरो भागो वृक्षेष्वहितः

तेन मा भगिन् कुरुवयं द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥

भा.—(यः) जो (भगः) ऐश्वर्य, बल, वीर्य,
जीवन को नित्य धारण करने वाला और (य. पुनः स
वार प्रत्येक ऋतु में और बार बार काट लेने पर भी ठरा कर
वीर्य ! (वृक्षेषु) वृक्षों में (अहितः) ईश्वरीय शक्ति से रखा ग
हे ईश्वर (तेन) उस ऐश्वर्य और वीर्य से (मा भगिन् कृणु) मुझ
भी ऐश्वर्यवान् बना और (अरातयः) शत्रुगण और विपत्तिगण (अ
द्रान्तु) दूर भाग जावें ।

[१३०] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम और

अथर्वान्निरा ऋषिः । स्मरो देवता । १ विराट् पुरस्ताद् ३

चतुर्ऋच मूक्तम् ॥

रथजिता राथजितेयीनामप्सरसाम्भ्रं स

देवाः प्र हिणुत स्मरभसौ मामनु शोच

भा०—(रथजिताम्) रमण साधनों वा वेग
पुरुषों और (राथजितेयीनाम्) रमण साधना वा
वाली (अप्सारसाम्) स्त्रियाँ को (अय स्मर) यइ

